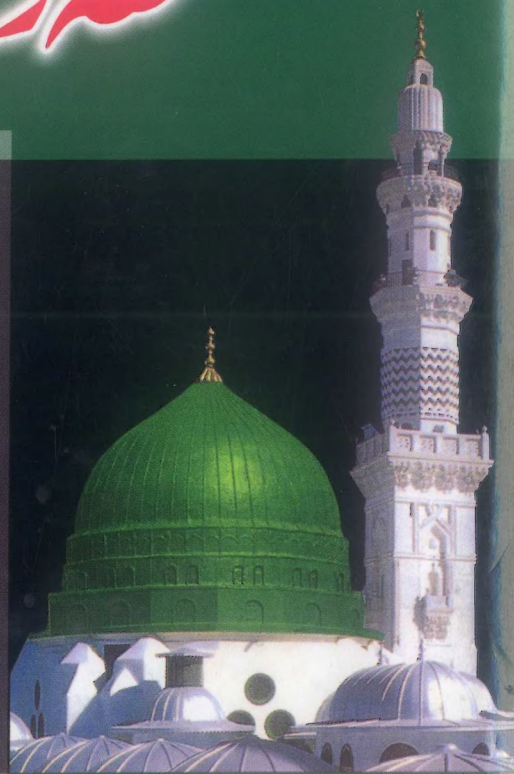

فضائل درود و سلام تحفہ درود شریف

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ لَمُنِيكَ وَمُنِيكَ

مُصَنَّف
شیخ ابن سلامہ القضاوی
ترجمہ
مفتی محمد وسیم اکرم القادری ایم اے، ایم فل
شعبہ اسلامیات پیپلز ٹرورپ آف کالج ممبئی، میا کوٹ

تحفة الصلوة والسلام علی النبی المختار

فضائل درود و سلام تحفہ فضائل درود شریف

درود شریف کی اہمیت و فضیلت، صلوٰۃ و سلام کے معانی، اس کا حکم، درود و سلام کا ثواب، فضائل و ثمرات اور آداب درود، اقسام درود، آیت درود کی تشریح، احادیث میں وارد الفاظ درود کی تشریح، اخلاق نبوی، راوی صحابہ کے حالات زندگی اور ان کی درود شریف کے متعلق روایات، امہات المؤمنین کے حالات زندگی، جن مقامات پر درود پڑھنا ضروری ہے، جن مقامات پر درود نہیں پڑھنا چاہئے، درود شریف کے وجوب اور عدم وجوب کے دلائل، تشہد میں درود کے لازم ہونے کا بیان، سیدنا ابراہیم اور آل ابراہیم کے مثل درود کی وجہ، درود نہ پڑھنے کا وبال، درود شریف کے مختلف الفاظ، درود شریف کے وسیلہ سے دعا، نبی کریم ﷺ و آپ کی آل کے علاوہ پر صلوٰۃ میں اختلاف اور اس جیسے بے شمار موضوعات پر مشتمل کتاب 'تحفۃ الصلوة والسلام علی النبی المختار' کا اردو ترجمہ

مصنف

شیخ ابن سلامہ القضاہی

ترجمہ و ترتیب

مفتی محمد وسیم اکرم القادری (ایم فل)

(ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ (اسلامیات) سیرتیر کالج سمبڑیال)

مشیت الہیہ کابری

الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور

ہماری کتابیں ، معیاری کتابیں
خوبصورت اور کم قیمت کتابیں

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ناشر: مشتاق احمد

اہتمام: سلمان منیر

نام کتاب — تحفۂ فضائل درود شریف

تحفة الصلوة والسلام علی النبی المختار

مصنف — شیخ ابن سلامہ القضاعی

ترجمہ و ترتیب — مفتی محمد وسیم اکرم القادری

اشاعت — 2014ء

مطبع — ناصر شہزاد پرنٹرز، لاہور

کمپوزنگ — گل گرافکس

قیمت — روپے

استدعا

انسانی طاقت اور بساط میں جو کچھ ہے اس کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادارہ نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ نسخہ ہذا میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ رہ جائے پھر بھی انسان خطا کا پتلا ہے اگر دوران طباعت کوئی زیرہ زبر۔ نقطہ۔ شد یا مد ٹوٹ جائے تو اسے غلطی نہیں کہتے۔ کثیر تعداد میں چھپنے والی مطبوعات میں باوجود ہر امکانی کوشش کے ایسی خفیف نادانستہ لغزش قابل گرفت نہیں ہوتی بلکہ قابل معافی ہوتی ہے۔ کوئی مسلمان جان بوجھ کر دیدہ دانستہ تو طباعت میں ذرا سی غفلت بھی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی آپ سے استدعا ہے کہ اگر اس کتاب کو پڑھنے کے دوران اس قسم کی کسی غلطی کا شبہ ہو تو ہمیں مطلع فرما کر مشکور فرمائیے۔ ان شاء اللہ آئندہ طباعت میں درست کردی جائے گی۔ ادارہ

انتساب

محترم المقام، حضرت علامہ، صوفی باصفاء

حافظ محمد صابر علی صاحب

(خطیب اعظم بھوپالوالہ)

کتاب ہذا اور راقم کی دیگر کتب کے ناشر، مشتاق بک کارنر لاہور کے مالک

محترم جناب

مشتاق احمد صاحب

اور

یونیک انٹرفیشنسی ہائی سکول سمبڑیال اور سپیریئر کالج سمبڑیال کے ڈریکٹر

محترم جناب استاذ الاساتذہ

سر محمد سعید بٹسم

کے نام

جن کی صحبت سے راقم نے بہت کچھ سیکھا۔

از

محمد وسیم اکرم القادری

(ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ: سپیریئر کالج سمبڑیال)

Email: qmwaseem@gmail.com

فہرست عنوانات

صفحہ	عنوان	
5	ابتدائیہ (از مرتب: مفتی محمد وسیم اکرم القادری)	☆
17	ابتدائیہ (از مصنف)	☆
23	فضائل و فوائد درود و سلام	☆
89	درود و سلام نہ پڑھنے پر تنبیہ و وعید	☆
98	درود شریف کے وسیلے سے دعا مانگنا	☆
105	آیت درود و سلام کی تشریح	☆
123	صلوٰۃ و سلام کی احادیث اور ان کے روای صحابہ کا تذکرہ	☆
280	صلوٰۃ و سلام کے متعلق مرسل اور موقوف احادیث کا تذکرہ	☆
286	فضیلت صلوٰۃ و سلام اور ضعیف احادیث کا حکم	☆
290	صحیح احادیث میں درود شریف کیلئے استعمال ہونے والے الفاظ کی تشریح (مع امہات المؤمنین و سیدنا ابراہیم کی سیرت)	☆
639	درود شریف کن الفاظ سے پڑھنا چاہئے؟	☆
683	درود شریف پڑھنا واجب ہے	☆
692	نماز میں درود شریف فرض ہے یا فقط مشروع	☆
708	درود پڑھنے کے مقام، مواقع اور ان کے متعلق مسائل	☆
764	جن مقامات میں درود شریف پڑھنا منع ہے	☆
769	خاتم النبیین ﷺ کے علاوہ دیگر انبیاء پر صلوٰۃ و سلام کا حکم	☆
778	صلوٰۃ نبی کریم اور آل کے ساتھ خاص ہے..... سلام ہر مومن پر بھیجا جاسکتا ہے..... دس دلائل	☆
780	صلوٰۃ فقط نبی کریم ﷺ اور آپ کی آل کے ساتھ خاص ہے..... مخالفین کے دلائل کا جواب	☆

ابتدائیہ

(از مرتب: مفتی محمد وسیم اکرم القادری)

نحمدہ ونصلی ونسلم علیٰ رسولہ الکریم الامین وعلیٰ الہ الطیبین الطاہرین و
علیٰ اصحابہ الصدیقین الصالحین واتباعہ اجمعین الی یوم الدین
اما بعد!

فاعوذ باللہ من الشیطن الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

صلوٰۃ وسلام علیک یا رسول اللہ

اللہ تبارک وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا!

”إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا“ (القرآن المجید، پارہ 22، سورۃ نمبر 33 (الاحزاب)، آیت نمبر 56)

”پیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے (نبی) پر اے ایمان والو! ان پر درود اور
خوب سلام بھیجو۔“ (کنز الایمان، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ)

علمائے نفسیات نے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے کہ جب کسی انسان کو کسی کام کی طرف رغبت دلائی مقصود و مطلوب ہوتی
ہے تو اس امر اور کام کے منافع اور فوائد بیان کئے جاتے ہیں اور اس کی عظمت کو واضح کیا جاتا ہے تاکہ لوگ منافع کی تحریص اور
فوائد کے حصول کی خاطر اس کام کی طرف خوب راغب ہوں۔

دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اس امر اور کام کے کرنے والی عظیم ہستیوں اور شخصیتوں کا اعلیٰ نمونہ لوگوں کے سامنے پیش
کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان اعلیٰ شخصیات کے اعلیٰ نمونہ کو دیکھ کر ان کی تقلید و پیروی کرنے لگیں۔

یہ دوسرا قاعدہ پہلے سے زیادہ اعلیٰ، بہتر، مفید اور نتیجہ خیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی اتنی
فضیلت ہے کہ خالق دو جہاں اپنا (جیسا اس کی شان کے لائق ہے) اور اپنے فرشتوں کا فعل بطور نمونہ پیش فرماتے ہوئے
قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے:

”إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“

(القرآن المجید، پارہ 22، سورۃ نمبر 33 (الاحزاب)، آیت نمبر 56)

”پیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے (نبی) پر اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب

سلام بھیجو۔“

مثال کے طور پر کوئی بادشاہ وقت اپنے ملک و سلطنت میں ایک کام رائج کرنا چاہتا ہے اور اسکے رواج کو بہت محبوب رکھتا ہے تو اپنی رعایا کو اس کام کے کرنے کا اس طرح حکم دیتا ہے۔

”لوگو! یہ کام میں خود کرتا ہوں اور میرے وزیر، مشیر اور ارکان سلطنت بھی یہ کام کرتے ہیں لہذا تم بھی یہ کام کرو۔“

اس اعلان سے غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بڑے ذوق و شوق سے وہ کام کریں۔ اللہ رب العالمین کی رضا تھی کہ مسلمان میرے محبوب مکرم پر درود و سلام کے گجرے نچاؤ کیا کریں اس لیے فرمایا:

”مسلمانو! میں بادشاہ حقیقی ہوں، تمام عیوب سے پاک ہوں، میں خود اور میرے مقرب فرشتے نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ پر درود شریف بھیجتے ہیں لہذا اے ایمان والو! تم بھی میرے محبوب و معظم نبی پر درود و سلام بھیجو۔“

”إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ“

جملہ اسمیہ ہے اور اس سے پہلے کلمہ اِنَّ ہے۔ اِنَّ تب لایا جاتا ہے جب مخاطب منکر یا مترددنی الحکم ہو۔

علماء فرماتے ہیں کہ لفظ اِنَّ استعمال فرمانے کا ایک اور عجیب و غریب نقطہ یہ ہے کہ ”إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ“ میں اِنَّ حکم کے اہتمام کے لئے آیا ہے یعنی نبی کریم پر درود شریف پڑھنا ایسا مہتمم بالشان امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اسکے فرشتے بھی نبی کریم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔

اِنَّ جملہ اسمیہ پر داخل ہے اور اسکی خبر یُصَلُّونَ جملہ فعلیہ ہے جو کہ استمرار (ہیشگی) کا فائدہ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ رب العالمین کی رحمت و عنایت اپنے حبیب ﷺ پر روز بروز بڑھتی ہی رہتی ہے، جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

”وَلَا خَيْرَ مِنْ خَيْرِكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۚ وَكَسُوفٌ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۚ“

(القرآن المجید، پارہ 30، سورہ نمبر 93 (الضحیٰ)، آیت نمبر 4-5)

اور یقیناً آپ کی بعد والی ساعت پہلی ساعت سے بہتر ہے اور یقیناً قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔

علماء فرماتے ہیں کہ یہ بزرگی اور اعزاز حضرت آدم علیہ السلام کے اس اعزاز و اکرام سے اعظم اور بڑا کر ہے جو کہ انکو سجدہ ملائکہ عظام سے حاصل ہوا، کیونکہ وہ سجدہ کیا گیا اور بس، لیکن نبی کریم کے لئے یہ اعزاز و اکرام ہمیشہ جاری و ساری رہے گا کہ آپ کا رب، فرشتے اور آپ کی امت آپ پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتی رہے گی۔

درود شریف کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے اور اس کی عظمت اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ“ (بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانوالے نبی پر) سے واضح ہوتی ہے۔ اسکے علاوہ درود و سلام پڑھنے کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔

فائدہ نمبر 1: اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری اور تعمیل حکم۔

فائدہ نمبر 2: اللہ عز و جل کے ساتھ درود میں موافقت۔ (چہ جائیکہ ہمارا درود و سلام، دعا اور سوال ہے اور اللہ تعالیٰ کا درود و ثناء

(وشرف ہے۔)

فائدہ نمبر 3: درود خوانی میں فرشتوں کے ساتھ موافقت۔

فائدہ نمبر 4: ایک بار درود پڑھنے والے پر دس بار رحمت کا نازل ہونا۔

فائدہ نمبر 5: ایک بار درود پڑھنے سے دس گنا ہوں کا ثناء۔

فائدہ نمبر 6: درود دعا کی قبولت کا باعث ہے۔

فائدہ نمبر 7: درود خوانی رسول اللہ ﷺ کی شفاعت پانے کا سبب ہے۔

فائدہ نمبر 8: درود شریف گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔

فائدہ نمبر 9: درود شریف سے بندہ کے رنج و غم دور ہوتے ہیں۔

فائدہ نمبر 10: درود قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ کے قریب تر ہونے کا سبب ہے۔

فائدہ نمبر 11: تنگ دست کے لیے درود شریف قائم مقام صدقہ ہے۔

فائدہ نمبر 12: قضاء حاجات کا وسیلہ ہے۔

فائدہ نمبر 13: اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائے مغفرت کے حصول کا سبب ہے

فائدہ نمبر 14: درود خواں کے لیے درود شریف دل کو پاک کرنے والا ہے۔

فائدہ نمبر 15: برائی سے روکنے اور اچھے کام کی ترغیب دینے والا ہے۔

فائدہ نمبر 16: موت سے پہلے بندہ کو جنت کی بشارت مل جانے کا سبب ہے۔

فائدہ نمبر 17: قیامت کی ہولناکیوں سے نجات کا سبب ہے۔

فائدہ نمبر 18: رسول اللہ ﷺ صلوٰۃ و سلام پڑھنے والے کو جواب عطا فرماتے ہیں۔

فائدہ نمبر 19: بھولی چیز کو یاد دلاتا ہے۔

فائدہ نمبر 20: درود شریف سے مجلس پاکیزہ و پاک ہو جاتی ہے۔

فائدہ نمبر 21: درود شریف پڑھنے سے بندہ رسول اللہ ﷺ کی بددعا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

فائدہ نمبر 22: درود شریف سے فقر و تنگدستی دور ہوتی ہے۔

فائدہ نمبر 23: درود شریف کی بدولت بخیلی کی عادت انسان سے دور ہو جاتی ہے اور وہ بہت سارے جرائم سے محفوظ

رہتا ہے۔

فائدہ نمبر 24: درود شریف درود خواں کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔

فائدہ نمبر 25: درود شریف پڑھنے والا جنت کا راستہ نہیں بھولے گا۔

فائدہ نمبر 26: جس مجلس میں درود شریف پڑھا جائے وہ قہر خداوندی سے محفوظ رہتی ہے

فائدہ نمبر 27: اگر کوئی کام درود پڑھ کر شروع کیا گیا تو یہ اسے مکمل ہونے کا سبب ہے۔

فائدہ نمبر 28: درود شریف بندہ کے لیے پل صراط پر روشن نور ہوگا۔

فائدہ نمبر 29: درود خواں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

فائدہ نمبر 30: درود شریف زیارت مصطفیٰ کریم ﷺ کا سبب ہے۔

فائدہ نمبر 31: جو کثرت سے درود پڑھتا ہے رسول اللہ ﷺ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے

فائدہ نمبر 32: درود خوانی پل صراط پر ثابت قدم رہنے کا سبب ہے۔

یہ تمام فوائد احادیث میں مرقوم ہیں۔ ان احادیث میں سے چند ایک ملاحظہ فرمائیں:

”حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حَجَرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدَةٍ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا“

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود (رحمت) بھیجتا ہے۔“

درود پاک کی کیا ہی فضیلت ہے کہ جو ایک بار پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا دس بار نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو ایک ہی درود پاک اور ایک ہی رحمت دنیا جہاں کے لیے کافی ہے چہ جائیکہ ایک بار درود پڑھنے سے دس بار رحمتیں نازل ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کا وظیفہ لاکھوں بار درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے:

”رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةٍ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ“

رسول اللہ سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا: ”جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود (رحمت) بھیجتا ہے اور اس کے لیے دس نیکیاں لکھتا ہے۔“ (لکھنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاحِدَةً صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً“

”جو شخص نبی کریم ﷺ پر ایک مرتبہ درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس آدمی پر ستر مرتبہ درود (رحمت) بھیجتے ہیں۔“

اس حدیث مبارک میں ایک بار درود پڑھنے کے بدلے میں ستر بار اللہ تعالیٰ کا رحمت بھیجنا آیا ہے اور سابقہ روایات میں دس مرتبہ کا لفظ آیا ہے۔ اس کے متعلق بعض علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات و احسانات امت مسلمہ پر روز بروز افزوں رہتے ہیں اس لیے جن روایتوں میں ثواب کی زیادتی ہے وہ بعد کی ہیں یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے دس کا وعدہ فرمایا ہے اور پھر ستر کا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کئی ثواب اور زیادتی ثواب اشخاص اور احوال کے اعتبار سے ہے یعنی جس قدر محبت و اخلاص سے درود پڑھا جائے ثواب زیادہ ہوگا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ستر مرتبہ والی روایات جمعہ کے دن کے ساتھ خاص ہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ نیکیوں کا ثواب جمعہ کے روز ستر گنا ہوتا ہے اور اسی لیے حج اکبر ستر حجوں کے برابر ہوتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ“

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود (رحمت)

بھجتا ہے، اسکی دس خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور دس درجے بلند کیے جاتے ہیں۔“

اس حدیث پاک میں دس رحمتوں کے نزول کے علاوہ یہ خوشخبری بھی سنائی گئی ہے کہ ایک بار درود پڑھنے سے دس گناہ

معاف کیے جاتے ہیں اور دس درجے بلند کئے جاتے ہیں۔

درود شریف کی بڑی ہی فضیلت ہے، چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ مدینہ کے ایک راستہ پر موجود تھے کہ ہم نے ایک اعرابی کو دیکھا کہ اونٹ کی مہار پکڑ کر آرہا ہے، وہ نبی کریم کی بارگاہ میں آکر کھڑا ہو گیا اور ہم اس کے گرد جمع ہو گئے اس نے عرض کیا:

”اَسْلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“

حضور ﷺ نے اسکے سلام کا جواب دیا اور فرمایا!

”تو نے صبح کیسے کی؟“

اس پر اسے اونٹ بلبلایا اور ایک آدمی آیا بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اونٹ کا نگہبان ہے۔ اس نے آتے ہی کہا!

یا رسول اللہ! اس اعرابی نے اونٹ چوری کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کی گواہی سن کر چوری کی سزا کے طور پر اس اعرابی کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ اس

پر اونٹ کچھ دیر تک بلبلاتا رہا حضور نے اس اونٹ کو خاموش کر دیا۔ جب اونٹ خاموش ہوا تو حضور نے اس الزام لگانے

والے سے فرمایا!

اونٹ نے گواہی دی ہے کہ تو جھوٹا ہے۔

وہ آدمی اپنے دعوے سے دست بردار ہو گیا اور حضور ﷺ اس اعرابی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا!

”جب تو میرے پاس آیا تو تو نے اپنی زبان سے کیا کہا۔؟“

اس نے عرض کیا!

”میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں نے کہا!

”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا تَبْقَى صَلَوةٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا تَبْقَى

بَرَکَةٌ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا تَبْقَى سَلَامٌ اَللّٰهُمَّ اَرْحِمْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى

لَا تَبْقَى رَحْمَةٌ“

(اے اللہ! محمد ﷺ پر درود بھیج یہاں تک کہ درود باقی نہ رہے، اے اللہ! محمد ﷺ پر برکت فرمایا یہاں تک کہ

برکت باقی نہ رہے، اے اللہ! محمد ﷺ پر سلام فرمایا یہاں تک کہ سلام باقی نہ رہے، اے اللہ! محمد ﷺ پر رحم

فرمایا یہاں تک کہ رحمت باقی نہ رہے)“

یہ سن کر حضور نے فرمایا:

یہی وجہ ہے کہ اونٹ نے تیری برأت کی گواہی دی ہے اور ملائکہ نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا۔ (یعنی ملائکہ کو کثیر تعداد میں درود پڑھنے کی وجہ سے تیری زیارت کر رہی ہے)

درود شریف کفار سینات بھی ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

((مَنْ صَلَّى صَلَوةَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَكَانِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا ثَمَانِينَ مَرَّةً غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُ ثَمَانِينَ عَامًا وَكُتِبَ لَهُ عِبَادَةُ ثَمَانِينَ سَنَةً))

جس نے جمعہ کے دن نماز عصر پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے ہوئے اسی مرتبہ یہ درود پاک پڑھا: ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا“ تو اس کے اسی سال کے گناہ بخش دیئے جائیں گے اور اسکے نام اعمال میں اسی سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ (امام غزالی سیوطی)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ درود شریف کی بہت زیادہ برکات ہیں اور حضور ﷺ نے بہت سارے درود شریف ذکر کر کے انکے فضائل بتائے ہیں جن تعداد کثیر ہے۔

چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جس نے یہ درود پڑھا: ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ وَعَلَى جَسَدِهِ فِي الْأَجْسَادِ وَعَلَى قَبْرِهِ فِي الْقُبُورِ“ وہ مجھے خواب میں دیکھے گا اور جس نے خواب میں میرا دیدار کیا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھے گا میں اسکی شفاعت کروں گا اور جس کی میں شفاعت کروں گا وہ میرے حوض سے سیراب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسکے جسم کو جہنم پر حرام کر دیگا۔“

درود و سلام رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جاتا ہے اور حضور نبی کریم ﷺ اس کو ہماری طرف سے قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اَكْثَرُ الصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّكُمْ كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ فَانِي اَشْهَدُهَا مِنْكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ“

”تم جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پیش کیا کرو کیونکہ بروز جمعہ وہ (تمہارا درود و سلام خصوصی طور پر مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔“ (مشہور کتب درود)

جو کوئی بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو فرشتہ بارگاہ آقا میں اس کا نام پکار کر کہتا ہے: ”اے مصطفیٰ کریم! آپ کے فلاں امتی نے فلاں جگہ بیٹھ کر آپ پر درود و سلام پڑھا ہے۔“ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بیشک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ فرشتہ میرے روضہ انور پر قیامت کے دن تک کھڑا ہے۔ میری امت کا کوئی شخص جب مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس شخص اور اس کے والد کا نام لے کر کہتا ہے کہ اے محمد! فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے۔“

کتنی شان ہے اس مسلمان کی جس کا نام بارگاہِ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں لیا جاتا ہے۔

اللہ رب العزت درود و سلام پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف فرما کر اس کی بخشش فرمادیتا ہے اور اسے غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

((”الصلوة على النبي امحق للذنوب من الماء البارد للنار والسلام عليه افضل من عتق الرقاب“))

”مجھ پر درود پڑھنا گناہوں کو اس طرح ختم کرتا ہے جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے اور مجھ پر سلام پڑھنا ایک غلام کو آزاد کرنے سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔“

جو مومن اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی محتاج نہیں کرتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((”من صلى على يوم خمس مائة مرة لم يفتقر ابداً“))

”جو شخص روزانہ مجھ پر پانچ سو مرتبہ درود پڑھے وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا۔“

جو مسلمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حاجتیں پوری کرتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((ان لله تعالى ملائكة سياحين في الارض يبلغونني عن امتي السلام فاذا صلى

احد على من امتي في اليوم مائة مرة قضى الله مائة حاجة سبعين منها في

الاخرة وثلاثين في الدنيا))

”بیشک اللہ تعالیٰ نے زمین میں سیر کرنے والے فرشتوں کی ایک جماعت بنائی ہے جن کا کام یہ ہے کہ وہ

میری امت کی طرف سے مجھ کو سلام پہنچاتے ہیں۔ جب میرے غلاموں میں سے کوئی شخص دن میں مجھ

پر سو مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ جن میں سے ستر حاجتیں آخرت میں

اور تیس حاجتیں دنیا میں پوری ہوں گی۔“

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ

ہر جز و کل ہے منظر انوارِ مصطفیٰ ﷺ

جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ میرے

نبی ﷺ پر درود و سلام پڑھنے والوں پر سلام بھیجتے رہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”من صلى على تعظيما جعل الله تعالى من تلك الكلمة ملكا له جناحان جناح

بالمشرق وجناح بالمغرب ورجلاه تحت الارض وعنقه ملتوية تحت العرش

يقول الله تعالى له صل صل علي عبدی كما صلی علی النبی صلی الله علیه وسلم فی صلی علیه الی یوم القیامة“

”جو شخص مجھ پر میری عظمت کے پیش نظر درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکات سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اس فرشتے کے دوہرے ہوتے ہیں، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اس کے دونوں پاؤں زمین کے نیچے اور اس کی گردن عرش کے ساتھ ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ ”تو اس شخص پر سلام و رحمت کی دعا کر جس طرح اس نے میرے نبی پر درود و سلام پڑھا ہے۔“ پھر وہ فرشتہ قیامت تک اس آدمی کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا مانگتا رہتا ہے۔“

جو شخص رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((”من صلی علی فی کل جمعة مائة مرة غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر“))

”جو مومن ہر جمعہ کے دن مجھ پر سو مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کوئی بھی امتی حضور نبی کریم پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ جنت کے حسین ترین درختوں کا پھل کھائے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بینک جنت میں ”حواہ“ نامی ایک درخت ہے، جس پر سیب سے بڑے، انار سے چھوٹے، شہد سے زیادہ میٹھے، دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم پھل لگے ہوئے ہیں۔“

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا!

یا رسول اللہ! ان پھلوں کو کون کھائے گا؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”من سمع اسمی فصلى علی فهو یا کلها“

”جس مسلمان نے میرا نام سنا اور پھر مجھ پر درود پڑھا تو وہ اس درخت کے پھل کھائے گا۔“

جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نزدیک ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

((”ان اولی الناس بی یوم القیامة اکثرهم علی صلوة“))

”بینک قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر بکثرت درود پڑھے۔“

جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ بے شمار ہی کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”من صلی علی یوم الجمعة ثمانین مرة غفرت له ذنوب ثمانین سنة“

”جس نے مجھ پر جمعہ کے دن اسی مرتبہ درود پڑھا اس کے اسی سال کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“
جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ بڑی متبرک ہوئی ہے اور اس مجلس سے اٹھنے والی خوشبودار ہوا آسمان پر بھی پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

((ما من مجلس یصلی فیہ علی محمد ﷺ الا قامت منہ رائحة طيبة حتی تبلغ عنان السماء فتقول الملائكة هذه رائحة مجلس صلی فیہ علی محمد ﷺ))
”جس مجلس میں مجھ (محمد ﷺ) پر درود پڑھا جائے تو اس مجلس سے ایک پاکیزہ قسم کی ہوا چلتی ہے جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ اس مجلس کی پاکیزہ ہوا ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر درود پڑھا گیا۔“

جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے تو فرشتے تا قیامت اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ان الله تعالى خلق بحرا من نور تحت العرش ثم خلق ملكا له جناحان احدهما بالشرق والاخر بالمغرب وراسه تحت العرش ورجلاه تحت الارض السابعة فاذا صلى العبد على في شهر شعبان امر الله تعالى ذلك الملك ان يغمس في ماء الحياة فيغمس ذلك الملك ثم يخرج منه فينفض جناحيه فيقطر من كل ريشة قطرات فيخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له الى يوم القيامة“

”بیشک اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر پیدا فرمایا۔ پھر دو بازوؤں والا فرشتہ تخلیق فرمایا۔ اس فرشتہ کا ایک بازو شرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ اس کا سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں ساتویں زمین سے بھی نیچے ہیں۔ جب کوئی مسلمان شعبان المعظم کے مہینے میں مجھ (محمد ﷺ) پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ ماہ حیات میں غوطہ لگائے۔ وہ فرشتہ اس سمندر میں غوطہ لگاتا ہے پھر جب باہر نکلتا ہے تو اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے تو اس کے ہر ایک پر سے قطرات ٹپکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک قطرہ سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے یہ سب فرشتے قیامت کے دن تک اس درود پڑھنے والے مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔“

جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور جس کے لیے فرشتے دعا مانگیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے:
”اے محمد! جو شخص آپ پر صلوٰۃ و سلام پڑھتا ہے ستر ہزار فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جس کے لیے فرشتے استغفار کریں وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔“

جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اسے پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزاریں گے، اسرائیل علیہ السلام اسے حوض کوثر سے جام پلائیں گے، میکائیل

علیہ السلام اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں گے اور عزرائیل علیہ السلام اس کو تکلیف دیئے بغیر اس کی روح کو نکالیں گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

میرے پاس حضرت جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل اور میکائیل علیہم السلام آئے۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا!

یا رسول اللہ! جو شخص آپ پر دس مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط سے گزاردوں گا۔

میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا:

یا رسول اللہ! جس نے آپ پر دس مرتبہ درود شریف پڑھا میں اسے آپ کے حوض سے پانی پلاؤں گا۔ اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا!

یا رسول اللہ! جس نے آپ پر دس مرتبہ درود پڑھا تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اسے بخش نہ دے گا۔

حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! جس نے آپ پر دس مرتبہ درود پڑھا میں اس کی روح کو ایسے قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح طیبہ کو قبض کرتا ہوں۔“

جونہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

قیامت کے دن وہ شخص اپنی مصیبتوں سے جلدی نجات پانے والا ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا۔

جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہر دعا اور آسمان کے درمیان ایک حجاب اور پردہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ مجھ پر درود پڑھا جائے پس جب مجھ پر درود پڑھا جاتا ہے تو وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور دعا آسمانوں میں داخل ہو جاتی ہے اور اگر درود نہ پڑھا جائے تو دعا لوٹا دی جاتی ہے۔“

جو مسلمان صبح اور شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دس مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن رنج و الم سے محفوظ ہوگا اور اسے انبیاء و اصدقاء کا ساتھ نصیب ہوگا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

جس شخص نے صبح اور شام کو دس مرتبہ مجھ پر درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بہت بڑے رنج سے محفوظ رکھے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ انبیاء اور اصدقاء کے ساتھ ہوگا۔

جو مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر انعامات کی بارش فرما دیتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش مانگتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب کوئی مومن مجھ پر درود پڑھتا ہے تو ملک الموت اس درود کو لے کر اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ میری قبر انور تک اسے پہنچاتا ہے پھر وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے:

اے محمد! بے شک آپ کی امت میں سے فلاں شخص نے آپ پر درود پڑھا ہے۔
میں اس فرشتے سے کہتا ہوں:

”میری طرف سے اس درود پڑھنے والے شخص پر دس رحمتیں پہنچا دو اور اسے جا کر کہو کہ تیرے لیے تیرے نبی شفاعت حلال ہو گئی۔“

پھر وہ فرشتہ اوپر کی طرف چڑھنا شروع کرتا ہے یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ پس وہ عرض کرتا ہے
اے میرے رب! بیشک فلاں بن فلاں نے تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: میری طرف سے اس تک دس رحمتیں پہنچا دو۔

پھر اللہ تعالیٰ درود کے ہر حرف سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اس فرشتے کے تین سوساٹھ سر ہوتے ہیں
اور ہر ایک سر میں تین سوساٹھ چہرے اور ہر ایک چہرے میں تین سوساٹھ منہ اور ہر ایک منہ میں تین سوساٹھ
زبانیں ہوتی ہیں۔ وہ فرشتہ ہر ایک زبان کے ساتھ کلام کرتا ہے اور تین سوساٹھ طرح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی
حمود و ثناء کرتا ہے اور قیامت تک اس کا ثواب اس آدمی کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے جس نے حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہوتا ہے۔

مذکورہ بالا احادیث میں سے بعض احادیث صحیح، حسن اور بعض ضعیف ہیں۔ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ فضائل میں
ضعیف احادیث قابل قبول ہیں۔

کتاب ہذا شیخ ابن سلامہ القضاہی کی تحریر ہے، درود شریف کے موضوع پر بہترین اور منفرد کتاب ہے۔ شیخ کی ایک
اور کتاب بڑی مشہور ہے، جس کا موضوع درود شریف ہی ہے، اس کا نام ہے: ”الصلوة النبویہ“ راقم اس کا ترجمہ کرنے کی
نیت رکھتا ہے۔

2014 بمطابق 1435 کے ابتدائی مہینوں مشتاق بن کارز کے مالک محترم جناب مشتاق احمد بٹ صاحب اور
سلمان بٹ صاحب سے اتوار کے دن صبح کے وقت دکان پر ملاقات کا موقع ملا۔ (ان کی نوازش کے وہ اتوار کے دن میری
ملاقات کے لیے دکان پر تشریف لائے، حالانکہ سارا اردو بازار اس دن بند تھا) محفل خوب جی! مشتاق صاحب سے مختلف
موضوعات اور کتب پر گفتگو ہوئی۔ دوران گفتگو درود شریف کا موضوع سامنے آیا۔ چنانچہ آیات و احادیث اور واقعات سننے
سنانے میں آئے۔

راقم نے اسی دوران بتایا کہ میرے پاس علامہ ابن سلامہ القضاہی کی کتاب تحفۃ الصلوۃ والسلام علی النبی المختار ہے اور
اس میں یہ یہ احادیث اور یہ یہ موضوعات موجود ہیں، جو دوسری کتب میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اور میں نے اس کے کچھ حصے کا
ترجمہ کر رکھا ہے۔ جناب مشتاق صاحب اور سلمان صاحب نے کہا کہ پھر دیکس بات کی؟ سب کام چھوڑ کر اسے مکمل
کریں، ادارہ مشتاق بک کارز اسے منفرد انداز میں ”تخت درود شریف“ کے نام سے شائع کرے گا۔ (کیونکہ یہ اس ترجمہ کی
مکمل کے محرک ہوئے اس لیے اقتساب بھی انہیں کے نام کیا گیا ہے۔)

بس پھر کیا تھا کہ دن رات ایک کر کے کتاب کے بقیہ حصہ کا ترجمہ مکمل کیا اور اسے جدید ترتیب دی۔ بحکیم کے بعد اب راقم ابتداً یہ لکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ واللہ الحمد۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سعی جمیلہ کو میرے لیے دلیل بنائے، میرے خلاف دلیل نہ بنائے، میرے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے، انہیں دین کی سمجھ اور اس کے مطابق عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے بیٹے محمد (جس کا نام میں نے رسول اللہ ﷺ کے نام پر رکھا ہے) کو دین کے لیے قبول فرمائے، اسے علم دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے والدین کو تادیر سلامتی عطا فرمائے اور راقم کو پابند شریعت بنائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرماتا رہے۔

آمین ثم آمین بجاہ ظہ ویسین او آخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین

ابتدائیہ

(از مصنف)

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یُضَرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ لَا نَبِیَّ بَعْدَهُ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَکَ وَسَلَمَ تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا دَائِمًا

اما بعد!

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں درود شریف کے متعلق ارشاد فرمایا:

”اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا“

(القرآن المجید، پارہ 22، سورۃ الاحزاب)، آیت نمبر 56

”بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانوالے (نبی) پر اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب

سلام بھیجو۔“ (کنز الایمان، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میرا جو امتی خلوص دل سے مجھ پر درود بھیجے اللہ اس کے عوض اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔“

اس کو طبرانی نے بھی انہی سے روایت کیا۔ اس کے راوی ثقہ ہیں اور لمبز اور غیرہ نے ثقہ راویوں سے نقل کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کی دس خطائیں مٹائی جاتی ہیں اور

اس کے دس مرتبہ بلند کر دیے جاتے ہیں۔“

اس کو نسائی وغیرہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر درود بھیجے اس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے اور میں بھی اس پر درود بھیجتا ہوں، علاوہ ازیں اس کے

خزانہ عمل میں دس نیکیاں رکھ دی جاتی ہیں۔“

اس کو طبرانی نے اوسط میں بہتر اسناد کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب آدمی کو اختیار

ہے درود میں کسی کرے یا کثرت کرے۔“

اس کو محمد بن جریر طبری وغیرہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ طبری نے اس کی تصحیح کی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر دس مرتبہ صلوٰۃ بھیجتے ہیں اور جو مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر سو مرتبہ صلوٰۃ بھیجتے ہیں اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ اس پر ہزار مرتبہ درود بھیجتے ہیں اور جہنم کی آگ اس کے جسم کو نہیں چھوئے گی۔“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر دس مرتبہ صلوٰۃ نازل فرماتا ہے اور اسے ایک فرشتہ لے کر میری خدمت میں پیش کرتا ہے جو ای کام پر مقرر ہے۔“
اس کو طبرانی نے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”جو مجھ پر درود بھیجے فرشتے انہی الفاظ سے اس پر درود بھیجتے ہیں اب اس کی مرضی ہے تھوڑا درود بھیجے یا زیادہ۔“

اس کو ابوالیمین ابن عساکر نے حضرت عامر بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور الفیہ المقدسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر دس مرتبہ صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔ چاہے تو زیادہ پڑھے اور چاہے تو کم۔“

اس کو ابن ابی عاصم نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے۔“

اس کو مسلم وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، یہی روایت طبرانی نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے معمولی لفظی تبدیلی کے ساتھ نقل کی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس کے لیے دس نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے دس گناہ مٹا دیتا ہے۔“
اس کو ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو دعا مانگی جائے اس کے اور آسمان کے درمیان پردہ ہوتا ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے جب ایسا کیا جائے وہ پردہ چاک ہو جاتا ہے اور دعا داخل ہو جاتی ہے اور جب ایسا نہ کیا جائے دعا لوٹ جاتی ہے۔“

اس کو پہنچا دغیرہ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو اللہ کا بندہ نو ذی الحجہ کو شام کے وقت عرفات میں ٹھہرے۔ پھر سومرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور سورت اخلاص سومرتبہ

پڑھے اور سومرتبہ یہ پڑھے:

((اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم

وال ابراہیم انک حمید مجید))

پھر سومرتبہ یہ پڑھے:

((اشھدان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحییٰ

ویمیت وھو علی کل شیء قلیدیر))

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی مستحق عبادت نہیں وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں اسی کی حکومت

اور اسی کی تعریف اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے فرشتو! میرے اس بندے کی جزاء کیا ہے؟ اس نے میری تسبیح و تہلیل بیان

کی، میری ثناء اور میرے نبی پر درود بھیجا۔ میرے فرشتو! گواہ رہنا کہ میں نے اسے بخش دیا اور اس کی

شفاعت اس کے حق میں قبول کی اور اگر میرا بندہ مجھ سے یہ سوال کرے کہ میں تمام اہل قوف (عرفات میں

ٹھہرنے والوں) کے حق میں اس کی شفاعت قبول کروں تو میں اس کی شفاعت قبول کروں گا۔“

اس کو دیلمی نے مسند الفردوس میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ ایسا ہی پہنچتی نے بھی روایت

کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھ پر درود بھیجو۔ بے شک مجھ پر درود بھیجنا تمہارے (گناہوں کے) لئے کفارہ ہے اور زکوۃ (پاکیزگی)

ہے۔ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر دس درود بھیجتا ہے۔“

اس کو ابن ابی عامر نے الصلوۃ النبویہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لئے درجہ ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے کے وقت نور ہوگا۔ جو شخص چاہے کہ قیامت کے

دن اس کا ناپ پورا پورا مانپا جائے تو اسے مجھ پر بکثرت درود پڑھنا چاہئے۔“

اس کو صاحب الدر المنظم نے ذکر کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر نور ہوگا اور جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر اسی مرتبہ درود بھیجے اس کے اسی سال کے

گناہ (صغیرہ) بخش دیئے جاتے ہیں۔“

اس کو ابن شاہین وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعا کا محافظ، تمہارے رب کی رضا اور تمہارے اعمال کا تزکیہ ہے۔“
اس کو یحییٰ اور اقلیشی وغیرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

پس درود و سلام اسلام کے شعار میں سے ہے، میں نے دیکھا کہ شاید ہی کسی موضوع پر اتنی احادیث ہوں جتنی درود شریف کے متعلق مروج ہیں، اسی طرح شاید ہی کوئی موضوع ایسا ہو جس پر اتنی کتب تصنیف کی گئی ہوں جتنی درود شریف کے متعلق موجود ہیں۔ متقدمین و متأخرین سب نے اس موضوع سے برکت حاصل کی، علماء و صلحاء نے اسے اپنے وظائف میں شامل کیا۔ پس جب میں نے درود و سلام کے متعلق جب جب بھی احادیث مطالعہ میں آئیں، اپنے آپ کو درود شریف کے موضوع پر لکھنے کا آرزو مند پایا اور جب حافظ ابو الیمین بن عساکر کے اشعار پڑھے تو پختہ ارادہ کر لیا کہ میں بھی درود شریف پر کتاب لکھوں گا جس میں متقدمین و متأخرین علماء و سلف صالحین کے بیان کردہ اکثر مسائل جمع کروں گا۔ جن اشعار سے متاثر ہو کر میں نے یہ کتاب تصنیف کی وہ یہ ہیں:

الا ان الصلوة على الرسول

شفاء للقلوب من الغليل

”خبردار! بے شک رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنا دلوں کی بیماری سے شفاء ہے۔“

فصل عليه ان الله صلى

عليه ولا تكونن بالبخیل

”پس آپ پر درود بھیج! بے شک اللہ تعالیٰ آپ ﷺ پر درود بھیجتا ہے اور اس میں کنجی نہ کر۔!“

وصل عليه قد صلت عليه

ملائكة السماء بجبرئيل

”آپ ﷺ پر درود بھیج! حقیق آپ ﷺ پر درود آسمان کے فرشتے جبرائیل سمیت بھیجتے ہیں۔“

فاكثر او اقل انت تجزى

بذلك من كثير او قليل

”پس درود زیادہ بھیج یا کم تجھے اسی کم یا زیادہ کے برابر بدلہ دیا جائے گا۔“

فصل عليه تجزى جزاء ضعف

وتجزى مضاعف الاجر الجزيل

”تو نبی کریم ﷺ پر درود بھیجو! تجھے دگنا اجر ملے گا بلکہ چار گنا سے بھی زیادہ ملے گا۔“

واولى الناس اكثرهم صلوة

عليه به واحرأ بالقبول
 ”قیامت کے دن سب سے زیادہ نبی کریم ﷺ کے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ آپ پر درود بھیجتا ہوگا۔
 وہی شرف قبولیت حاصل کرنے والا ہوگا۔“

وانجاهم من الاهوال عبد
 بها لهج بلا قال وقيل
 ”پس سب سے زیادہ خود خطر سے بچنے والا وہ بندہ ہے جس کو بغیر کسی کام کے درود بھیجنے کا شوق ہو۔“

الا ان الصلوة عليه نور
 لدی الظلمات فی اليوم المہول
 ”خبردار! رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنا روشنی ہے، قیامت کے ہولناک دن کی تاریکی کے وقت۔“

وتثقیل لمیزان خفیفہ
 وتخفیف من الوزر الثقیل
 ”درود پلکے ترازو کو نیکیوں سے بھاری کرتا ہے اور گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔“

اذا صلیت صلی اللہ عسرا
 بواحدة علیک علی الرسول
 ”جب تم ایک مرتبہ درود بھیجے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر دس مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔“

وتخطی بالشفاعة يوم تحفی
 ومالك من مقیل او منیل

”اور تو شفاعت کا لطف اٹھائے گا اس دن جس دن کہ تو دھتکارا جائے گا اور نہ ہوگا تیرے لیے کوئی یا آرام کی جگہ۔“
 اللہ تعالیٰ کی توفیق میرے شامل حال رہی اور الحمد للہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ واللہ الحمد!

اس کتاب میں درج ذیل اہم مسائل بیان کرنے کی سعی کی گئی ہے:

- ☆ درود شریف کی اہمیت و فضیلت۔
- ☆ صلوة وسلام کے معانی اور اس کا حکم۔
- ☆ درود وسلام کا ثواب۔
- ☆ آداب درود۔
- ☆ اقسام درود۔
- ☆ آیت درود کی تشریح۔

☆ احادیث میں وارد الفاظ درود کی شرح۔

☆ راوی صحابہ کے حالات زندگی اور ان کی درود شریف کے متعلق روایات۔

☆ جن مقامات پر درود پڑھنا ضروری ہے۔

☆ جن مقامات پر درود نہیں پڑھنا چاہئے۔

☆ درود شریف کے وجوب اور عدم وجوب کے دلائل۔

☆ تشهد میں درود کے لازم ہونے کا بیان۔

- ☆ سیدنا ابراہیم اور آل ابراہیم کے مثل درود کی وجہ۔ ☆ درود نہ پڑھنے کا وبال۔
- ☆ درود شریف کے مختلف الفاظ (متعدد روایات)۔ ☆ درود شریف کے وسیلہ سے دعا۔
- ☆ نبی کریم ﷺ اور آپ کی آل کے علاوہ پر صلوٰۃ میں اختلاف۔ وغیرہ۔
- ☆ اللہ تعالیٰ یہ سچی قبول فرمائے اور اسے مسلمان و مسلمات کے لیے نافع بنائے۔ مجھ سے درگزر فرمائے۔
- رب جعلنی مقيم الصلوة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لى ولوالدى
وللمومنين يوم يقوم الحساب
اللہ تعالیٰ مجھے دنیا و آخرت میں اس دعا کے مطابق عطا فرمائے:
- ربنا اتنا فی الدنيا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار (آمین)

☆☆☆

فضائل و فوائد درود و سلام

قرآنی حکم:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

((ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما))

”بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔“

جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے والا حضور کا مقرب:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہر جمعہ کو مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ بیشک میری امت کا درود مجھ پر ہر جمعہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ جو مجھ پر

سب سے زیادہ درود بھیجے گا اس کا درجہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔“

اس کو نبی ہی نے ابو امامہ سے سند حسن کے ساتھ روایت کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھ پر ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجو۔ بے شک جو مجھ پر بروز جمعہ درود بھیجے اس کا درود مجھ پر پیش کیا

جاتا ہے۔“

اس کو حاکم وغیرہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور کہا: اس کی سند صحیح ہے۔

انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھ پر شب و نور اور روز روشن کو یکثرت درود پڑھا کرو کہ یہ تمہاری طرف سے پیش کیا جاتا ہے اور بے شک

زمین انبیاء کے اجسام کو نہیں کھاتی اور ہر ابن آدم کو مٹی کھاتی ہے سوائے آخری حصے کے۔“

اس کو میری نے ابن شہاب زہری سے مسلسل روایت کیا ہے۔

حاضری کا دن:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے صلاۃ بھیجا کرو کہ وہ حاضری کا دن ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور

جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اسی وقت جب وہ فارغ ہوتا ہے۔“

راوی کہتے ہیں:

”میں نے عرض کیا:

”وفات کے بعد بھی۔؟“

فرمایا:

”وفات کے بعد بھی۔ بیشک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے۔ پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔“

اس کو ابن ماجہ نے ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اس کے راوی ثقہ ہیں لیکن یہ روایت منقطع ہے۔ اس کی سند متصل نہیں اور اس کو طبرانی نے بھی انہی سے روایت کیا ہے اور الفاظ بھی قریب قریب یہی ہیں۔

نماز میں صلوٰۃ:

1: حضرت ابن مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا:

”یا رسول اللہ! آپ پر سلام بھیجنے کا تو ہمیں علم ہو چکا اب نماز میں آپ پر صلوٰۃ کس طرح بھیجا کریں۔؟“

حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم چاہتے تھے کہ کاش! یہ صاحب حضور سے سوال نہ کرتے۔

پھر فرمایا: جب تم لوگ صلوٰۃ بھیجنا چاہو تو یوں کہو:

((اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی ال ابراهیم ان حمید مجید))

اس کو امام احمد نے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں الدارقطنی اور البیہقی نے اپنے سنن میں حضرت ابن مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ ترمذی اور ابن خزیمہ اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا۔ دارقطنی نے کہا: اس کی سند حسن متصل ہے۔ بیہقی نے کہا: اس کی سند صحیح ہے۔

2: حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! آپ پر سلام کس طرح بھیجیں یہ تو ہمیں معلوم ہو چکا۔ یہ فرمائیے! ہم آپ پر صلوٰۃ کس طرح بھیجا کریں۔؟“

آپ نے فرمایا:

”یوں کہو:

((اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی ال ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارک علی ابراهیم وعلی ال ابراهیم انک حمید مجید))

اس کو بخاری نے عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ عن کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور طبرانی نے حاکم سے ثقہ راویوں کے ذریعہ روایت کیا ہے۔ اس کے الفاظ میں اتنا فرق ہے کہ آل ابراہیم کے بعد وصل علینا معهم وبارک مثله اور آخر میں وبارک علینا معهم ہے۔

3: صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا:

”ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں۔؟“

فرمایا: یوں کہو:

((اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما

صلیت وبارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم فی العلمین انک حمید مجید))

اور سلام تو تمہیں معلوم ہو ہی چکا ہے۔“

اس کو طبری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

4: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا:

”آپ پر مکمل درود کس طرح پڑھا جائے۔؟“

فرمایا:

((اللھم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ وصل علیہ کما ینبغی ان یصلی علیہ))

”اے نبی! محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جیسا کہ تو نے ہم کو درود بھیجنے کا حکم دیا اور آپ پر اس طرح درود بھیج جس

طرح بھیجنا چاہئے۔“

اس کو ابوسعید نے شرف المصطفیٰ میں روایت کیا۔

5: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! آپ نے ہم کو حکم فرمایا ہے کہ ہم چاندنی رات اور روز روشن کو آپ پر کثرت سے درود بھیجا

کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پر اس طرح درود بھیجیں جس طرح آپ پسند فرمائیں۔“

فرمایا:

”یوں کہو:

((اللھم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم

وارحم محمد و آل محمد کما رحمت ابراہیم و آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل

محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید))

رہا سلام سو وہ تمہیں معلوم ہو ہی چکا ہے۔“

اس کو ابن مسدٰی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔

6: صحابہ کرام نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! آپ پر سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا۔ آپ پر صلوة کیسے بھیجا کریں۔؟“

فرمایا:

”یوں کہو:

((اللھم صل علی محمد عبدک ورسولک و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم

انک حمید مجید))

اس کو اسلعل القاضی نے ابراہیم بن یزید النخعی سے مرسل روایت کیا۔

7: صحابہ کرام نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟“

فرمایا:

”یوں کہو:

((اللهم صل علی محمد وعلی ازواجه وذریته کما صلیت علی ال ابراہیم وبارک

علی محمد وازواجه وذریته کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید))

اس کو بخاری و مسلم نے ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

8: صحابہ کرام نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! آپ پر سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا۔ صلوٰۃ کیسے بھیجا کریں؟“

فرمایا:

”یوں کہو:

((اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد وبارک علی محمد وعلی ال محمد

کما صلیت وبارکت علی ال ابراہیم انک حمید مجید))

اس کو نمیری نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔

9: صحابہ کرام نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟“

فرمایا:

”یوں کہو:

((اللهم صلی علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وال ابراہیم

انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی ایل محمد کما بارکت علی ابراہیم

وال ابراہیم انک حمید مجید))

اس کو نسائی، الخطیب وغیرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

کیا۔

((اللهم صلی علی محمد النبی وازواجه امہات المومنین وذریته واهل بیتہ))

10: ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا:

”یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر سلام بھیجیں تو ہم نے آپ پر سلام بھیجا۔ اب آپ پر

درود کس طرح بھیجا کریں؟“

فرمایا:
”یوں کہو:

((اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما سلمت علی ابراہیم وتحنن علی محمد وعلی آل محمد کما تحننت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید))
اس کو ابن مسدی نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔

11: صحابہ کرام نے کہا:

”یا رسول اللہ! آپ پر سلام بھیجنا تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے، آپ پر درود کیسے بھیجا کریں؟“
فرمایا:
”یوں کہو:

((اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم))
ایک روایت میں ہے: وال ابراہیم ہے۔

اس کو بخاری، احمد، نسائی، ابن ماجہ، ابی عاصم نے حضرت ابوسعید خدری سے روایت کیا۔

12: صحابہ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! ہم آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو جان چکے آپ پر درود کیسے بھیجا کریں؟“
فرمایا:
”یوں کہو:

((اللهم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر ورسول الرحیم اللهم ابعث مقاما محمودا یغبطہ به الاولون والآخرین اللهم صل علی محمد وابلغنا السیلة والدرجة الرفیعة من الجنة اللهم اجعل فی المصطفین محبته وفی المقربین مودته وفی الاعلین ذکرہ او قال دارة والسلام علیہ ورحمة اللہ وبرکاتہ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید))

اس کو ابن ابی عاصم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

13: صحابہ نے کہا:

”یا رسول اللہ! اللہ نے ہم کو سلام تو سکھا دیا، آپ پر صلوٰۃ کس طرح بھیجا کریں؟“

آپ نے فرمایا:

”یوں کہو:

((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم
انك حميد مجيد))

اس کو ابن حجر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔

14: صحابہ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! ہمیں معلوم ہو گیا کہ کیسے آپ پر سلام بھیجا کریں۔ اب فرمائیے کہ آپ پر درود کس طرح پڑھا
کریں؟“

فرمایا:

”یوں کہو:

((اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما
جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد))

”الہی! اپنی رحمتیں اور برکتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر نازل فرما جیسے تو نے اسے ابراہیم علیہ السلام اور
آل ابراہیم پر نازل فرمایا۔“

اس کو امام احمد وغیرہ نے حضرت بریدہ بن الخطاب سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

15: عرض کیا گیا:

”یا رسول اللہ! آپ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ آپ پر سلام بھیجیں اور درود بھیجیں۔ سلام کا طریقہ تو معلوم ہو چکا
ہے، درود کیسے بھیجا کریں؟“

فرمایا:

”یوں کہو:

((اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على آل
محمد كما باركت على آل إبراهيم))

اس کو اسماعیل قاضی نے حضرت عبدالرحمن بن بشیر بن مسعود سے مرسل روایت کیا۔

حضور کا خود درود سننا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود بھیجے اس کو میں خود سنتا ہوں اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجے وہ مجھے بتا دیا
جاتا ہے۔“

اس کو ابو الاشخ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اس کی سند عمدہ ہے جیسا کہ ہمارے بزرگ شیخ ابن حجر
نے فرمایا۔

ابن بشکوال نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے:

”جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے ہمراہ چاندی کے صحیفے اور سونے کے قلم ہوتے ہیں جو جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات ان لوگوں کی فہرست تیار کرتے ہیں جو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات ہو تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب تمہیں کوئی چیز بھول جائے تو مجھ پر درود بھیجا کرو! انشاء اللہ تعالیٰ یاد آجائے گی۔“

اس کو ابو موسیٰ المدینی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بہت خوش و خرم تھے۔ چہرہ اقدس سے مسرت کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے تو صحابہ کرام نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! آج آپ بہت خوش و خرم اور مسرور نظر آ رہے ہیں۔“

فرمایا:

”ہاں! میرے پاس میرے رب کے ہاں سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو

شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے عوض دس نیکیاں لکھے گا اور اس کے دس گناہ مٹائے گا اور

اس کے دس درجے بلند فرمائے گا اور اس کی طرف ایسا ہی درود جواب میں بھیجے گا۔“

اس کو امام احمد نے مسند میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے

ہاتھ پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ فرمایا:

”جبریل میرے پاس آئے اور کہا: یا محمد! کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے میں

اس پر دس مرتبہ درود بھیجوں؟ اور جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے میں اس پر دس مرتبہ سلام بھیجوں۔“

اس کو حاکم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور ابن حبان کے الفاظ یہ ہیں:

”حضور علیہ السلام گھر سے نکلے تو بہت مسرور تھے۔ فرمایا: میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا: یا محمد! اللہ تعالیٰ

نے آپ سے فرمایا ہے کہ کیا آپ اس پر راضی نہیں۔“

آگے وہی الفاظ ہیں جو اوپر مذکور ہوئے معمولی سافظی اختلاف ہے، آخر میں یہ لفظ ہے:

”ہاں! میرے رب میں راضی ہوں۔“

مور درود بھیجنے والے کے لیے استغفار و دعا کرتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھ پر ہر چاندنی رات اور روز روشن میں کثرت سے درود بھیجا کرو۔ بیشک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا

ہے۔“

اس کو طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور ابن ہشکوال نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ روایت کیا کہ پھر میں تمہارے لئے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔“

درود شریف سے تزکیہ نفس ہوتا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کہ یہ تمہارے لئے تزکیہ ہے اور جب اللہ سے سوال کرو تو وسیلہ کا سوال کرو کہ یہ جنت میں سب سے بلند درجہ ہے اور یہ ایک شخص کے لئے مخصوص ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔“

اس کو ابو القاسم تمیمی نے ترغیب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

فرشتے کا درود پہنچانا:

1: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھ پر بکثرت درود پڑھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر فرمادیا ہے۔ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے، مجھ سے وہ فرشتہ کہتا ہے: یا محمد! صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔“

اس کو دیلمی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

2: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بیشک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں اور میری امت کا مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔“

اس کو امام احمد وغیرہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح الاسناد کہا۔

3: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں میرا جو امتی مجھ پر درود بھیجے یہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔“

اس کو دارقطنی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

4: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”بے شک اللہ کے خاص نورانی فرشتے جو صرف جمعہ یا جمعرات کو زمین پر آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ان پر صرف وہ درود شریف لکھتے ہیں جو حضور علیہ السلام پر بھیجا جاتا ہے۔“

اس کو دیلمی نے روایت کیا۔

درود بھیجنے کا طریقہ:

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

1: ((قال ابو مسعود الانصاری اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم))

”ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ ہم لوگ سعد بن عبادہ کی مجلس میں تھے۔ حضرت بشیر بن سعد نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ آپ پر درود بھیجیں۔ فرمائیں کہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہمیں تمنا ہوئی کہ یہ صاحب ایسا سوال نہ کرتے، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا: یوں کہو:

((اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک

علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید))

اور سلام پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو تمہیں سکھا دیا گیا ہے۔“

(مسلم عن ابی مسعود الانصاری، امام مالک فی الموطا، ابوداؤد ترمذی، نسائی، تہذیب فی الدعوات)

امام مسلم کے سوا باقیوں نے یہ اضافہ بھی کیا ہے:

((فی العلمین انک حمید مجید))

ابوداؤد نے یہ فقرہ نقل کیا کہ سلام کا طریقہ وہی ہے جو تمہیں سکھا دیا گیا ہے۔“

2: ((اتی رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم))

ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا:

”یا نبی اللہ! ہم آپ پر کس طرح صلوٰۃ بھیجیں؟“

فرمایا:

”یوں کہو:

((اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی

محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید))

3: امام احمد عن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”جب تم سے کوئی نماز میں تشہد پڑھے تو یوں کہو:

((اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد

وارحم محمد والہ کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم

انک حمید مجید))

مسجد میں دخول کے وقت درود پڑھنا:

الحاکم فی المستدرک شاہد عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موقوفاً روایت کیا:

”جب تم میں کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور یوں کہو: ”اللہم! مجھے شیطان

سے بچا۔“

اذان کے بعد درود پڑھنا:

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”جب تم مؤذن کی آواز سنو تو جو کچھ وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ سے میرا وسیلہ مانگو۔ پس بے شک وہ جنت میں ایک منزل ہے جو کسی اللہ کے بندے کے لئے ہی ہونی چاہئے اور مجھے امید ہے کہ وہ اللہ کا بندہ میں ہی ہوں۔ پس جس نے اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ مانگا، میری شفاعت اس کے لئے حلال ہوگئی۔“

یہ حدیث امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کی ہے۔
عمل کرنے والے کے لئے اس میں بشارت عظیمہ ہے کیونکہ آپ ﷺ نے شفاعت حلال ہونے کی خوشخبری سنائی ہے اور یہ صرف آپ کے مسلمان امتیوں کے لئے ہوتی ہے۔
اقامت کے وقت درود پڑھنے کا اجر:

حسن بن عرفہ اور نمیری نے حسن بصری سے روایت کیا کہ جس نے مؤذن کی طرح کلمات کہے اور جب مؤذن نے قدامت الصلوٰۃ کہا تو یہ دعا کی:

((اللھم رب هذه الدعوة الصادقة والصلوة القائمة صلى على محمد عبدك
ورسولك اوبلغه درجة الوسيلة في الجنة))

”اے اللہ! اس سچی دعا کے مالک اور قائم ہونے والی نماز کے رب! درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندہ خاص اور رسول ہیں اور ان کو جنت میں مقام وسیلہ پر فائز فرما۔“
وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں داخل ہو گیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نے اسے پالیا۔“
ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر اللہ اور فرشتوں کا رحمت بھیجنا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جبریل علیہ السلام ابھی ابھی میرے پاس میرے رب کا پیغام لے کر آئے تھے کہ روئے زمین پر جو بھی مسلمان آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے میں اور میرے فرشتے اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔“ (طبرانی عن انس رضی اللہ عنہ)

دنیا و آخرت کی حاجات کا پورا ہونا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر میری قبر کے پاس درود بھیجے اس کو میں خود سنتا ہوں اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجے تو اس پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرمادیتا ہے جو مجھ تک پہنچا دیتا ہے اور یہ اس کے دنیا و آخرت کی حاجات حل کرنے کو کافی ہوتا ہے اور قیامت کو میں اس کا گواہ و شفیع ہوں گا۔“

اس کو العشاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

درود حضور کی بارگاہ میں تحفہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر جمعرات اور جمعہ کو سومر تہ درود بھیجے اللہ اس کی سواحتیں پوری فرمائے گا‘ ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو میری قبر میں داخل کرتا ہے جیسے تمہارے پاس تحفے بھیجے جاتے ہیں، بیشک میری موت کے بعد بھی میرا علم اسی طرح رہے گا جس طرح زندگی میں ہے۔“

اس کو دیلمی نے مسند الفردوس وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

سومر تہ درود اور حکم رسالت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر بات چیت سے پہلے مجھ پر سومر تہ درود بھیجے، اللہ اس کی سواحتیں پوری فرمائے گا، ان میں سے تیس تو جلد پوری ہوں گی (دنیا میں) اور ستر (آخرت) کے لئے ذخیرہ ہوں گی اور یہی حال نماز مغرب کا ہے۔“

صحابہ کرام نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! آپ پر درود کس طرح پڑھا کریں؟“

فرمایا:

((ان اللہ و ملئکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما

اللهم صل علی محمد حتی تعد مائة))

”اے الہی! محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سومر تہ تک درود بھیج۔“

اس کو احمد بن موسیٰ حافظ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

پریشانیوں کے وقت درود پڑھنا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس پر کوئی سختی آجائے وہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ بیشک یہ گرہیں کھولتا اور مصیبتیں حل کرتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے مجھ سے کوئی علمی بات لکھی اور اس کے ہمراہ مجھ پر درود بھی لکھ دیا اس کو اس وقت تک اجر ملتا رہے گا

جب تک وہ تحریر پڑھی جاتی رہے گی۔“

اس کو دارقطنی وغیرہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

قیامت کے دن حضور کا گواہ بننا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جس نے کہا:

((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وعلى محمد وعلى آل محمد كما ترحم على إبراهيم وآل إبراهيم))
میں قیامت کو اس کی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔

اس کو امام بخاری نے الادب المفرد میں اور طبری اور عقیلی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔

المقعد المقرَّب کی دعا:

”جس نے کہا:

((اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرَّب عندك يوم القيمة))

”الہی! محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کو قیامت کے دن اپنے قرب میں ٹھکانہ عطا فرما۔“
اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

اس کو امام احمد وغیرہ نے حضرت روفیع بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے اور اس کو ابن ابی دنیا نے لفظ جنت کے اضافہ کے ساتھ روایت کیا۔ اس کی بعض سندیں حسن ہیں۔ مقعد مقرب سے وسیلہ یا مقام محمود یا عرش پر آپ کا بیٹھنا یا مرتبہ بلند اور یا عظمت شان سب مراد ہو سکتے ہیں (واللہ اعلم)۔

درود کی مجلس میں بیٹھنے والے بخش دیئے جاتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بے شک اللہ تعالیٰ کے گشت کرنے والے فرشتے ہیں۔ جب ذکر کی مجلسوں کے پاس سے گزرتے ہیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں: بیٹھ جاؤ! جب قوم دعا مانگتی ہے یہ ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب یہ لوگ نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ درود بھیجتے ہیں یہاں تک کہ سب فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں: ان لوگوں کو مبارک ہو کہ بخشے ہوئے واپس لوٹ رہے ہیں۔“
اس کو ابو القاسم تمیمی نے ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

بخیل اور درود شریف:

1: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔“

اس کو دارقطنی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور امام احمد وغیرہ نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ ان کی روایت میں یہ لفظ نہیں:

”جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔“
حاکم نے کہا: اس کی سند صحیح ہے۔ حاکم نے بھی مذکورہ الفاظ ذکر نہیں کیے، اسی طرح نسائی نے بھی اس کو حضرت علی المرتضیٰ سے روایت کیا۔

2: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”آدمی کے بخیل ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ جب میرا ذکر اس کے سامنے کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔“

اس کو دیلمی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

تین آدمی عرش الہی کے سایہ میں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”قیامت کے دن تین آدمی اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں اس کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا۔“
عرض کیا گیا:

”یا رسول اللہ! وہ کون ہوں گے۔؟“

فرمایا:

”جس نے میرے کسی امتی کی تکلیف دور کی اور میری سنت زندہ کی اور مجھ پر کثرت سے درود بھیجا۔“

اس کو صاحب الدرار المنظم نے ذکر کیا۔

صاحب فردوس نے اسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا لیکن اس کی سند نہیں بتائی۔

درود شریف کا بے انتہا اجر و ثواب:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”فرائض کی ادائیگی کا پختہ عزم کر لو کہ اس کا ثواب فی سبیل اللہ میں غزوات سے بڑا ہے اور بے شک مجھ پر

ایک مرتبہ درود بھیجنا ان سب کے برابر ہے۔“

اس کو دیلمی نے مسند الفردوس میں حضرت عبداللہ بن الجراح سے روایت کیا۔

ہر پاکیزہ جگہ درود پڑھا جا سکتا ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جہاں کہیں ہو مجھ پر درود بھیجو۔ بے شک تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے۔“

اس کو طبرانی اور ابویعلیٰ نے سند حسن کے ساتھ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔

درود کے بسبب گناہوں کا معاف ہونا:

حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔

آپ کا چہرہ اقدس چمک رہا تھا۔ میں نے عرض کیا:
 ”یا رسول اللہ! میں نے آج تک آپ کو اس قدر مسرور اور شگفتہ رؤیتیں دیکھا۔“
 فرمایا:

”خوش کیوں نہ ہوں اور چہرہ شگفتہ کیوں نہ ہوا بھی ابھی جبریل یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ یا محمد! آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس کے عوض اس کے لئے دس نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے دس گناہ مٹاتا ہے اور اس کے صدقے سے دس درجے بلند فرماتا ہے اور فرشتہ اس پر اسی طرح درود بھیجتا ہے جیسے اس نے آپ پر درود بھیجا۔ میں نے کہا: جبریل وہ فرشتہ کون ہے؟ عرض کیا: حضور! اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن اٹھنے تک ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے آپ کا جو بھی امتی آپ پر درود بھیجے وہ فرشتہ کہتا ہے: اللہ تم پر بھی رحمت نازل فرمائے۔“

اس کو طبرانی نے حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

درود شریف کا قیامت کے دن فائدہ:

1: حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”گزشتہ رات کو (خواب میں) عجیب چیز دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ ملک الموت میرے ایک امتی کے پاس روح قبض کرنے آیا تو اس کے پاس اس کا اپنے والدین سے حسن سلوک آیا اور اس نے اسے واپس کر دیا اور میں نے اپنا ایک امتی دیکھا جس پر عذاب قبر مسلط کر دیا گیا تھا پس اس کا وضو آیا اور اس نے اس کو بچا لیا اور میں نے اپنا ایک امتی دیکھا جس کو شیاطین ڈرا رہے تھے پس اللہ کا ذکر آیا اور اس نے اس کو ان سے بچا لیا اور میں نے اپنا ایک امتی دیکھا جس کو عذاب کے فرشتے ڈرا رہے تھے، پس اس کا درود آیا اور اس نے اس کو ان کی دست برد سے بچا لیا اور میں نے اپنا ایک امتی دیکھا جس کی زبان شدت پیاس سے باہر نکلی ہوئی تھی جب بھی حوض کے پاس آتا اسے روک دیا جاتا، پس اس کے روزے آئے اور انہوں نے اسے پلایا اور سیراب کر دیا اور میں نے اپنا ایک امتی دیکھا کہ انبیائے کرام حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ کسی حلقے کے پاس آتا ہے دھک دیا جاتا ہے، پس اس کے پاس اس کا غسل جنابت آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس بٹھا دیا اور میں نے اپنا ایک ایسا امتی دیکھا جس کے آگے بھی اندھیرا ہے پیچھے بھی اندھیرا، دائیں بھی اندھیرا اور بائیں بھی اور پر بھی اندھیرا ہے اور نیچے بھی پس اس کا حج اور عمرہ آئے اور اسے ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے اور میں نے اپنا ایک امتی دیکھا کہ وہ اہل ایمان سے باتیں کرتا ہے لیکن وہ اس سے بولتے ہی نہیں، پس اس کی صلہ رحمی آئی اور بولی: اے اہل ایمان! اس سے بات چیت کرو کہ یہ صلہ رحمی کیا کرتا تھا۔ پس انہوں نے اس سے کلام کیا اور مصافحہ کیا اور میں نے اپنا ایک امتی دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے آگ کی گرمی اور شعلوں سے اپنے چہرے کو بچا رہا ہے، پس اس کا صدقہ آیا اور چہرے کے آگے آڑ اور سر پر سایہ بن گیا اور میں نے اپنا ایک امتی دیکھا کہ فرشتوں نے اس کو تمام اعضاء سے پکڑ رکھا ہے، پس اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (نیکیوں کی تلقین کرنا اور برائیوں سے منع کرنا) آیا اور اس کو ان کے ہاتھوں سے چھڑایا اور اس کو

ملائکہ رحمت کے سپرد کیا۔ میں نے اپنا ایک امتی دیکھا جس کا نامہ اعمال بائیں طرف سے آ رہا تھا، پس اس کا خوف الہی آیا اور اس کے نامہ اعمال کو پکڑ کر دائیں طرف کر دیا اور میں نے اپنا ایک امتی دیکھا جس کا میزان (نیکوئی کا پلڑا) ہلکا ہو گیا ہے، پس اس کی بچپن میں مرنے والی اولاد آگئی اور اس نے اس کا میزان بھاری کر دیا اور میں نے اپنا ایک امتی دیکھا جو جہنم کے کنارے کھڑا ہے، پس اس کی خشیت الہی آئی اور اس کو وہاں سے بچا لیا اور میں نے اپنا ایک امتی جہنم میں لڑھکتا دیکھا پس اس کے خوف الہی سے پہنچنے والے آنسو آ گئے اور انہوں نے اسے جہنم سے بچا نکالا اور میں نے اپنا ایک امتی دیکھا جو بیل صراط پر کانپ رہا تھا جیسے بھگور کی شاخ کا نپتی ہے، پس اس کے پاس مجھ پر پڑھا گیا اس کا درود آیا پس اس کی کپکپاہٹ کو سکون ہوا اور میں نے اپنا ایک امتی دیکھا جس پر جنت کے دروازے بند کر دیئے گئے ہیں پس اس کے پاس اس کا کلمہ شہادت: اشھد ان لا الہ الا اللہ آیا اور اس کے لئے جنت کے دروازے کھل گئے۔“

حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے ہم مدینہ منورہ کی مسجد میں تھے۔ پھر یہی حدیث جو مذکور ہوئی اور اس حدیث کو قاضی ابویعلیٰ نے کتاب ابطال التاویلات لاخبار الصفات میں ذکر کیا اس میں اتنا اضافہ ہے:

”میں نے ایک شخص کو تختوں کے بل بیٹھا دیکھا اور اس کے اور رب تعالیٰ کے درمیان پردہ حائل ہے پس اس کے پاس میری صحت آئی اس کا ہاتھ بکڑا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو لئے گئی۔“

شیخ عارف ابو ثابت محمد بن عبد الملک دیلمی نے کتاب اصول مذاہب العرفاء باللہ میں فرمایا:

”یہ حدیث اگر محمد شین کے نزدیک غریب ہے، لیکن ہے صحیح۔ اس کی صحت میں کوئی شک و شبہ نہیں اور مجھے اس کی صحت کا علم قطعی کئی مقامات پر بارہا بطور کشف حاصل ہوا ہے۔“

اس کو طبرانی نے الکبیر میں مختصر روایت کیا ہے۔

حضور کا نام آنے پر درود نہ پڑھنے والا:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھنے لگے جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا:

”آمین!“

پھر آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا:

”آمین!“

پھر آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا:

”آمین!“

صحابہ کرام نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! ہم نے آپ کو تین مرتبہ آمین فرماتے سنا ہے۔“

فرمایا:

”جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبریل میرے پاس آئے اور بولے: بد بخت ہو وہ شخص جس نے

رمضان کو پایا پھر رمضان گزر گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا: آمین! پھر انہوں نے کہا: بد بخت ہو وہ جس نے ماں باپ دونوں یا ایک کو پایا اور پھر انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا۔ میں نے کہا: آمین! پھر وہ کہنے لگے: بد بخت ہو وہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا: آمین!

اس کو امام بخاری نے الادب المفرد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ یہ حدیث حسن ہے اور اس کو بہت سے محدثین نے حضرت جابر سے روایت کیا۔ اسی طرح حضرت کعب بن عجرہ، حضرت مالک بن الحویرث، حضرت انس بن مالک، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابوذر، حضرت بریدہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن سمرة، حضرت عبد اللہ بن الحارث، عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم اجمعین سے ملتے جلتے الفاظ سے مروی ہیں۔ اتنا فرق ہے کہ بعض نے لفظ ”بعد“ کہا یعنی رحمت سے دور ہوا۔ بعض نے کہا: ”جہنم میں گیا“، بعض نے: ”رغم انفہ“ (ناک خاک آلود ہو) کہا۔ بعض نے کہا: ”اللہ اسے رحمت سے دور کرے اور ارغم اللہ انفہ“ (اللہ اس کی ناک کو خاک آلود کرے۔) ”رغم کا معنی خاک ہے۔ یہ لغوی تحقیق ہے۔ پھر اس لفظ کو ذلت کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا۔

گھروں میں حضور پر درود و سلام پڑھنا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ اور نہ میری قبر کو عید اور مجھ پر صلوٰۃ بھیجو۔ بیشک تمہارا درود و سلام مجھے پہنچتا ہے خواہ تم کہیں بھی ہو۔“

اس کو بہت سے حفاظ نے ملتے جلتے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ”سلاح المؤمن“ کے مصنف نے کہا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری زیارت کثرت سے کیا کرو اور اسے عید کی طرح نہ بنالینا جو سال میں صرف دو مرتبہ آتی ہے۔ اس کی تائید اس فرمان نبوی سے بھی ہوتی ہے:

”اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ۔“

مطلب یہ کہ گھروں میں نماز پڑھنا مت چھوڑو کہ انہیں قبرستان بنا دو جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی۔

دعا کے شروع، وسط اور انتہاء میں درود پڑھنا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھے سوار کے پیالے کی مانند نہ بنالینا۔“

عرض کیا گیا:

”سوار کے پیالہ کا کیا مطلب؟“

فرمایا:

”مسافر جب اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے تو اپنے پیالی میں پانی ڈال لیتا ہے۔ اب اگر ضرورت پڑے تو

اس سے وضو کر تا یا پیتا ہے، ورنہ بہا دیتا ہے۔ مجھے دعا کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں رکھو۔“

اس کو عبد ابن حمید وغیرہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔

درود کے بغیر نماز قبول نہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”نماز یا کی گئے اور مجھ پر درود پڑھے بغیر نہیں ہوتی۔“

اس کو دارقطنی وغیرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔

انصار سے محبت کے بغیر درود قبول نہیں ہوتا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس کا وضو نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی اور جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا اور جو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے

اس کی نماز نہیں ہوتی اور جو انصار سے محبت نہ رکھے اس کا درود قبول نہیں۔“

اس کو ابن ماجہ نے حضرت ہبل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

درود کے بغیر وضو کامل نہیں ہوتا:

حضرت ہبل بن سعد سے روایت ہے:

”جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے اس کا وضو نہیں ہوتا۔“

اس کو ابن ماجہ نے حضرت ہبل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ مطلب یہ کہ اس وضو کی فضیلت کامل نہیں رہتی۔

ستر فرشتوں کا خدمت میں جُت جانا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے یوں کہا: ”اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے ایسی جزائے خیر دے جس کے آپ حق

دار ہیں۔“ ستر فرشتے ہزار دن صبح کے وقت اس کی خدمت میں جت جاتے ہیں۔“

اس کو ابونعیم وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔

اذان سن کر دعا مانگنا:

1: جو شخص اذان سن کر یہ دعا مانگے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے:

((اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة صل على محمد وارض عنه رضا

لا سخط بعده))

”اے اللہ! اس مکمل دعا اور قائم ہونے والی نماز کے مالک! محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور آپ سے اس

طرح راضی ہو کہ پھر کوئی ناراضگی نہ رہے۔“

اس کو امام احمد وغیرہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ انہی سے ابن وہب نے اپنی جامع میں ان الفاظ

کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے:

2: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو مؤذن کی اذان سن کر یہ کہے اس کے لئے میری شفاعت حلال ہوگی:

((اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة صل على محمد عبدك

ورسولك واعطه الوسيلة والشفاعة يوم القيمة))

”اے اللہ! اس پوری دعا اور قائم ہونے والی نماز کے مالک! محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جو تیرے بندے اور رسول ہیں اور آپ کو قیامت کے دن وسیلہ اور شفاعت عطا فرماتا۔“

3: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو اذان سن کر یہ کہے اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی:

((اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة ات محمد الوسيلة والفضيلة

وابعثه مقاماً محمود الذى وعدته))

”اے اللہ! اس کامل دعا اور قائم ہونے والی نماز کے مالک! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور آپ کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔“

اس کو بخاری و مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو ہر جمعہ کو یہ دعائیں پڑھے اس کے لئے میری شفاعت لازم ہوگی:

((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلوة تكون لك رضى ولحقه اداء

واعطه الوسيلة والمقام الذى وعدته واجزه عنا من افضل ما جزيت نبيا عن امته

وصل على جميع اخوانه النبيين والصلحين يا رحم الواحمين))

”اے الہی! محمد اور محمد کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو تیری رضا کا باعث ہو اور جس سے آپ کا حق ادا ہو اور آپ کو وسیلہ اور وہ مقام عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے اور آپ کو ہماری طرف سے وہ عظیم الشان جزاء عطا فرما جو تو نے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا فرمائی ہے اور آپ کے تمام برادران کرام انبیاء علیہم السلام اور نیک بندوں پر رحمت نازل فرما“ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔

اس کو ابن ابی عامر نے اپنی ایک تصنیف میں بیان کیا لیکن جو سند لکھی ہے وہ مجھے نہ مل سکی۔

درود پڑھ کر دعا کرنا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھ پر درود بھیجو اور سخت سے دعا کرو۔ پھر کہو:

((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد

كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد))

اس کو ابونعیم وغیرہ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

انبیاء و رسول پر درود:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسول پر درود بھیجا کرو۔ بے شک اللہ نے ان کو بھی اسی طرح مبعوث فرمایا جیسے مجھے
 مبعوث فرمایا۔“

اس کو طبرانی وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

حضور کا فرمان کہ مجھ پر درود بھیجو:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”مجھ پر درود بھیجو۔ بے شک مجھ پر درود بھیجنا تمہارے (گناہوں کے) لئے کفارہ ہے اور زکوٰۃ (پاکیزگی)
 ہے۔ جو مجھ پر ایک درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر دس درود بھیجتا ہے۔“
 اس کو ابن ابی عامر نے الصلوٰۃ النبویہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

درود پڑھنا درجہ ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لئے درجہ ہے۔“

درود پڑھنے سے پل صراط پر نور:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے کے وقت نور ہوگا۔ جو شخص چاہے کہ قیامت کے
 دن اس کا ناپ پورا پورا مانا جائے تو اسے مجھ پر بکثرت درود پڑھنا چاہئے۔“
 اس کو صاحب الدر المنظم نے ذکر کیا۔

اسی سال کے صغیرہ گناہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر نور ہوگا اور جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر اسی مرتبہ درود بھیجے اس کے اسی سال کے
 گناہ (صغیرہ) بخش دیئے جاتے ہیں۔“
 اس کو ابن شامین وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

درود دعا کا محافظ ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعا کا محافظ، تمہارے رب کی رضا اور تمہارے اعمال کا تزکیہ ہے۔“
 اس کو دیلمی اور اقلیشی وغیرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

رب تعالیٰ کی طرف سے لے کر اترنے والے الفاظ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں شمار کیا اور فرمایا: ”جبریل علیہ السلام نے اسی طرح میرے ہاتھ میں شمار کیا اور جبریل نے کہا: میں اسی طرح ان کلمات کو رب العزت سے لے کر اتر اہوں:

((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحنن على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد))

اس کو ابن یثکوال وغیرہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

قرآن مجید کی طرح سکھایا جانے والا درود:

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے التحیات اس طرح سکھائی جس طرح آپ ہم کو قرآن کریم کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے:

((التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوة الله وصلوة المؤمنين على محمد النبي الامي السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته))

”اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کی صلوات محمد نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ اے نبی! آپ پر اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔“

اس کو دارقطنی اور ابو یوسف بن شاپین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

ورود پڑھنے سے اللہ کے غضب سے امان:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: یا محمد! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص آپ پر دس مرتبہ درود بھیجے اس کے لئے میرے غضب سے امان واجب ہوگئی۔“

اس کو قتی ابن مخلد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

درود پڑھنا سبب بخشش ہے:

حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں۔ آپ فرمائیں کہ آپ پر کس قدر درود بھیجا کروں۔؟“

فرمایا:

”جتنا چاہو۔“

میں نے عرض کیا:

”ایک چوتھائی وقت۔؟“

فرمایا:

”جو چاہو۔ اگر زیادہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے۔“

میں نے عرض کیا:

”آدھا وقت۔“

فرمایا:

”جتنا چاہو۔ اگر اور زیادہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے۔“

میں نے عرض کیا:

”دو تہائی وقت۔؟“

فرمایا:

”جتنا چاہو۔ اگر زیادہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے۔“

میں نے عرض کیا:

”حضور! سارا وقت آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔“

فرمایا:

”یہ تیرا غم و الم دور کرنے کو کافی ہے اور تیرے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“

اس کو ترمذی اور حاکم نے روایت کیا اور صحیح قرار دیا اور امام احمد نے مختصر ذکر کیا۔

تمام وقت درود پڑھنا:

ایک شخص نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! آپ کی کیا رائے ہے۔ اگر میں تمام وقت (جو فرائض و اجابات سے بچ جائے) آپ پر درود

بھیجتا رہوں۔؟“

فرمایا:

”جب تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا و آخرت کی پریشانیاں دور کرنے کے لئے اسی کو کوئی کر دے گا۔“

اس حدیث کو بہت سے محدثین نے حضرت کعب وغیرہ سے مختصر اور طویل الفاظ میں ذکر کیا۔

درود بھیجنے کے بعد مانگی جانے والی دعا:

عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے تو کہتے:

((اللہم تقبل شفاعۃ محمد الکبریٰ و ارفع درجت العلیا واعطہ سولہ فی الآخرۃ والاولیٰ کما اتیت ابراہیم و موسیٰ))

”اے الہی! محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ قبول فرما اور آپ کا اعلیٰ درجہ مزید بلند فرما اور آپ کو آخرت و دنیا میں جو آپ مانگیں عطا فرما جیسے تو نے ابراہیم و موسیٰ کو عطا فرمایا۔“

اس کو عبد بن حمید وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ اس کی سند عمدہ، قوی اور صحیح ہے۔

حضور اور حضور کی امت کی فضیلت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بیشک جبریل میرے پاس آئے اور کہا: اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں اس کی جو آپ کے رب نے آپ کو آپ کی امت کی طرف سے طاکیا اور اس کی جو آپ کے رب نے آپ کی امت کو آپ کی طرف سے طاکیا؟ ان میں سے جو آپ پر ایک مرتبہ صلوٰۃ بھیجے اللہ اس پر صلوٰۃ بھیجتا ہے اور جو آپ پر سلام بھیجے اللہ اس پر سلام بھیجتا ہے۔“

اس کو ضیاء نے مختارہ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث حسن ہے اور اس کے رجال بھی صحیح ہیں۔

مجلس درود پر رحمت سایہ فگن ہوتی ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بیشک اللہ کے کچھ ملائکہ ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کے حلقے ڈھونڈتے ہیں پھر جب وہاں آتے ہیں تو ان پر چھا جاتے ہیں۔ پھر اپنے قاصد اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب! ہم تیرے بندوں کے پاس آئے جو تیری نعمتوں کی تعظیم کرتے اور تیری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت اور دنیا کے لئے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان پر میری رحمت پھیلا کر ڈھانپ دو۔ وہ عرض کرتے ہیں: الہی! ان میں فلاں بڑا گنہگار بھی تھا جو ویسے ہی ان میں آملتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اس پر بھی میری رحمت کا سایہ کر دو کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین بد بخت نہیں رہتا۔“

اس کو ابن ابی شیبہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اس کی سند اچھی ہے۔

مجلس میں حضور پر درود و سلام نہ پڑھنے پر حسرت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو قوم کسی مجلس میں بیٹھی ہو اور نبی پر درود نہ بھیجے۔ چاہے وہ جنت میں داخل ہی کیوں نہ ہو جائے اس کو حسرت رہے گی جب اس کا اجر و ثواب دیکھیں گے۔“

اس کو والد بخاری وغیرہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

درود نہ پڑھنے والے کو حضور کی زیارت نہ ہوگی:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تین آدمی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ ماں باپ کا نافرمان، میری سنت کا تارک اور جو اپنے سامنے میرا ذکر سن کر مجھ پر درود نہ بھیجے۔“

مجھے اس کی سند نہیں ملی۔

حضور کی آل کا ذکر کے بغیر درود مکمل نہیں ہوتا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھ پر کٹا کٹایا درود مت بھیجوا“

صحابہ نے عرض کیا:

”کٹا کٹایا درود کیا ہے؟ یا رسول اللہ!“

فرمایا:

”تمہارا یوں کہنا: اللھم صلی علی محمد اور بس، بلکہ یوں کہا کرو:

((اللھم صل علی محمد و علی آل محمد))

اس کو ابوسعید نے شرف المصطفیٰ میں بیان کیا۔ مجھے اس کی سند نہیں ملی۔

دس رحمتیں نازل ہونا:

1: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میرا جو امتی خلوص دل سے مجھ پر درود بھیجے اللہ اس کے عوض اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔“

اس کو بطرانی نے بھی انہی سے روایت کیا۔ اس کے راوی ثقہ ہیں اور لمبز ارو غیرہ نے ثقہ راویوں سے نقل کیا ہے۔

2: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کی دس خطائیں مٹائی جاتی ہیں اور اس کے دس مرتبے بلند کر دیئے جاتے ہیں۔“

اس کو نسائی وغیرہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

3: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر درود بھیجے اس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے اور میں بھی اس پر درود بھیجتا ہوں، علاوہ ازیں اس کے خزانہ عمل میں دس نیکیاں رکھ دی جاتی ہیں۔“

اس کو طبرانی نے اوسط میں بہتر اسناد کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

4: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب آدمی کو اختیار ہے درود میں کمی کرے یا کثرت کرے۔“

اس کو محمد بن جریر طبری وغیرہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ طبری نے اس کی تصحیح کی ہے۔

5: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر دس مرتبہ صلوٰۃ بھیجتے ہیں اور جو مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر سو مرتبہ صلوٰۃ بھیجتے ہیں اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجے اللہ اور اس کے ملائکہ اس پر ہزار مرتبہ درود بھیجتے ہیں اور جہنم کی آگ اس کے جسم کو نہیں چھوئے گی۔“

6: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اسے ایک فرشتہ لے کر میری خدمت میں پیش کرتا ہے جو اسی کام پر مقرر ہے۔“

اس کو طبرانی نے حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

7: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر درود بھیجے فرشتے انہی الفاظ سے اس پر درود بھیجتے ہیں اب اس کی مرضی ہے تھوڑا درود بھیجے یا زیادہ۔“

اس کو ابوالیمن ابن عساکر نے حضرت عامر بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اسی کو الفیہ المقدسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔

8: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر دس رحمت بھیجتے ہیں۔ چاہے تو زیادہ پڑھے اور چاہے تو کم۔“

اس کو ابن ابی عاصم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

9: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے۔“

اس کو مسلم وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، یہی روایت طبرانی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے معمولی لفظی تبدیلی کے ساتھ نقل کی ہے۔

10: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس کے لیے دس نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے دس گناہ مٹا دیتا ہے۔“

اس کو ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

درود کے بغیر دعا دوبارہ لوٹ جاتی ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”جو دعا مانگی جائے اس کے اور آسمان کے درمیان پردہ ہوتا ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے جب ایسا کیا جائے وہ پردہ چاک ہو جاتا ہے اور دعا داخل ہو جاتی ہے اور جب ایسا نہ کیا جائے دعا لوٹ جاتی ہے۔“
 اس کو بیہقی وغیرہ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

درود شریف اور حق شفاعت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”جو اللہ کا بندہ نو ذی الحجہ کو شام کے وقت عرفات میں ٹھہرے۔ پھر سو مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور سورت اخلاص سو مرتبہ پڑھے اور سو مرتبہ یہ پڑھے:

((اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم

وآل ابراہیم انک حمید مجید))

پھر سو مرتبہ یہ پڑھے:

((اشھدان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ المملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی

ویمیت وهو علی کل شیء قدید))

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی مستحق عبادت نہیں وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں اسی کی حکومت اور اسی کی تعریف اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“
 تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے فرشتو! میرے اس بندے کی جزاء کیا ہے؟ اس نے میری تسبیح و تہلیل بیان کی، میری ثناء اور میرے نبی پر درود بھیجا۔ میرے فرشتو! گواہ رہنا کہ میں نے اسے بخش دیا اور اس کی شفاعت اس کے حق میں قبول کی اور اگر میرا بندہ مجھ سے یہ سوال کرے کہ میں تمام اہل وقوف (عرفات میں ٹھہرنے والوں) کے حق میں اس کی شفاعت قبول کروں تو میں اس کی شفاعت قبول کروں گا۔“

اس کو دیلمی نے مسند الفردوس میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ ایسا ہی بیہقی نے بھی روایت کیا۔

آپس میں ملاقات کے وقت درود پڑھنا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”جب بھی دو مسلمان ملاقات کریں پھر مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کے پہلے پچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔“
 اس کو حسن بن سفیان وغیرہ نے بیان کیا۔

پورا اجر ملنے کا سبب:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

جس کو یہ پسند ہو کہ اسے پورا پورا ناپ دیا جائے جب وہ ہم پر درود بھیجے تو یوں کہے:

((اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته
كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد))

”الہی! محمد نبی امی اور آپ کی بیویوں پر جو اہل ایمان کی مائیں ہیں اور آپ کی اولاد اور آپ کے اہل خانہ پر درود بھیج، جیسے تو نے ابراہیم کی آل پر رحمت بھیجی ہے شک تو تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔“

اس کو ابوداؤد وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

جو چاہے کہ اس کو پورا پورا ناپ دیا جائے وہ جب ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو یہ کہے:

((اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين
وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد))

”الہی! اپنی رحمتیں اور برکتیں محمد نبی اور آپ کی ازواج امہات المؤمنین اور آپ کی اولاد اور اہل بیت پر نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم کی آل پر رحمتیں نازل فرمائیں بیشک تو تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔“

اس کو نسائی وغیرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اور ابن زنجویہ نے حضرت علی سے موقوف یہ روایت نقل کی ہے:

”جسے پسند ہو کہ اسے پورا ناپ دیا جائے وہ اس آیت کو پڑھے:

((سبحن ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العلمين))

”تمہارا رب، عزت کا مالک، پاک ہے، اس سے جو یہ منکر بیان کرتے ہیں اور رسولوں پر سلام ہو اور سب تعریف اللہ کیلئے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔“

کثرت درود اور اللہ سے ملاقات:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر ملاقات کرے اسے مجھ پر بکثرت درود بھیجنا چاہیے۔“

اس کو دیلمی نے مسند الفردوس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔

ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے مجھ پر دس مرتبہ سلام بھیجا گویا اس نے ایک غلام آزاد کر دیا۔“

اس کو شفاء میں ابن وہب سے روایت کیا۔

روح، جسم اور قبر رسول پر درود بھیجنا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے ارواح میں سے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اجسام میں سے جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قبور میں سے قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، وہ مجھے خواب میں دیکھے گا اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن دیکھے گا اور جس نے مجھے قیامت کے دن دیکھا میں اس کی شفاعت کروں گا اور جس کی میں نے شفاعت کر دی وہ میرے حوض سے پئے گا اور اللہ نے اس کا جسم آگ پر حرام کر دیا۔“

اس کو ابوالقاسم سستی نے کتاب الدر المنظم فی المولد المعظم میں ذکر کیا۔ مجھے ابھی تک اس کی اصل سند نہیں مل سکی۔

سومرتبہ درود پڑھنے کا اجر:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر سومرتبہ درود بھیجے گا اور جس نے مجھ پر سومرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر ہزار مرتبہ درود بھیجے گا اور جس نے جذب شوق سے زیادہ درود بھیجا میں قیامت کے دن اس کے لیے شفع و شہید ہوں گا۔“

اس کو ابوموسیٰ مدینی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

ایک درود کے بدلے ستر درود:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کے عوض اس پر ستر مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔“

اس کو امام احمد وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ یہ حکم مرفوع ہے کیونکہ ایسی بات سے اجتہاد کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔

دس غلام آزاد کرنے کا ثواب:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے لئے نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے ذریعے اس کی دس خطا میں مٹا تا ہے اور دس درجے بڑھاتا ہے اور اس کو دس غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا۔“

اس کو ابن ابی عاصم نے الصلاة میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

حضور کی شفاعت کا حق دار بننا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر درود بھیجے میں قیامت کے دن اس کا شفع ہوں گا۔“

اس کو ابوحفص بن شاہین وغیرہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

جنت میں ٹھکانہ ملا حظہ کرنا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص مجھ پر دن میں ہزار مرتبہ درود بھیجے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔“
اس کا الضیائی نے الحاقہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور ابن شاپین نے انہی سے یہ روایت باس الفاظ ذکر کی ہے:

”جو شخص مجھ پر روز جمعہ ایک ہزار مرتبہ درود بھیجے۔“

آخر تک یہی روایت ابو موسیٰ مدنی اور ابن العنمان وغیرہ نے بھی بیان کی ہے۔

ایک لاکھ نیکیاں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو دن میں مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لئے ایک لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور ایک لاکھ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لئے ایک سو مقبول صدقات لکھتا ہے اور جس نے مجھ پر درود بھیجا اور وہ مجھ تک پہنچ گیا تو میں اس پر صلوة بھیجوں گا اور وہ میری شفاعت پائے گا۔“
اس کو ابوسعید نے شرف مصطفیٰ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

تنگدستی سے بچنے کا سبب:

ابو عبد اللہ قسطلانی نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”یوں پڑھا کرو:

((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وهب لنا اللهم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما نصون به وجوهنا عن التعرض لاحد من خلقك واجعل لنا اللهم اليه طريقا سهلا من غير تعب ولا نصب ولا منة ولا تبعه وجنبنا اللهم الحرام حيث كان واين كان وعند من كان وحل بيننا وبين اهله واقبض عنا ايديهم واصرف عنا قلوبهم حتى لا نقلب الا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك الا على ماتحب يا ارحم الراحمين))

”الہی! محمد اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہم کو اپنے حلال صاف، سترے اور بابرکت رزق سے عطا فرما جس سے تو ہمیں کسی مخلوق کے آگے دست سوال دراز کرنے کی ذلت سے بچائے اور الہی! ہمارے لئے رزق حلال کے حصول کی طرف آسان راستہ بتا دے جس میں (حد درجہ) محنت و مشقت بھی نہ ہو اور کسی کا احسان اور پیچھا کرنا بھی نہ ہو اور الہی! ہمیں حرام سے بچا جہاں کہیں ہو جس کے پاس ہو اور ہمارے اور حرام خوروں کے درمیان رابطہ ختم فرما دے اور ان کے ہاتھ ہم سے روک دے اور ان کے دل ہم سے پھیر دے یہاں تک

کہ ہم صرف اس چیز کی طرف رخ کریں جس میں تیری رضا ہو اور تیری نعمت سے صرف اس مقصد کے حصول پر مدد مانگیں جو تجھے پسند ہو، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔“

ایک بار درود پڑھ کر اہل قبور کو ثواب بخشا:

ایک عورت حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئی اور عرض کیا:

”اے شیخ! میری بیٹی فوت ہو گئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھوں۔“

حضرت حسن بصری نے اس سے فرمایا:

”چار رکعت نماز پڑھو اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ سورۃ الہکم الکاکثر پڑھو اور یہ نماز عشاء کے بعد پڑھنا، پھر لیٹ جاؤ اور سوتے وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتی رہو۔“

اس نے ایسا ہی کیا۔ پس اس نے خواب میں اس بیٹی کو عذاب و عقوبت میں گرفتار دیکھا۔ اس پر تانے کا لباس تھا ہاتھ جکڑے ہوئے اور پاؤں میں آتشیں بیڑیاں۔ جب وہ بیدار ہوئی تو حضرت حسن بصری کی خدمت میں آئی اور تمام واقعہ عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا:

”کوئی صدقہ کرو! شاید اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادے۔“

رات کو حسن بصری سوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گویا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہیں۔ ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک حسین و جمیل لڑکی ہے جس کے سر پر نور کا تاج ہے۔ کہنے لگی:

”حسن! مجھے پہچانتے ہو؟“

حسن بصری نے کہا:

”نہیں!“

کہا:

”میں اسی عورت کی لڑکی ہوں جسے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا تھا؟“

حضرت حسن بصری نے کہا:

”تیری ماں نے تو تیری کچھ اور ہی حالت بتائی تھی جو ایسی نہ تھی۔“

لڑکی نے کہا:

”میری حالت ایسی ہی تھی جیسی اس نے آپ کو بتائی تھی۔“

حسن بصری نے فرمایا:

”پھر تو اس درجہ تک کیسے پہنچی؟“

وہ بولی:

”جیسا میری والدہ نے آپ سے بیان کیا ہے۔ ہم ستر ہزار اشخاص مزا بھگت رہے تھے تو ایک مرد صالح کا ہماری قبروں پر گزر ہوا، اس نے نبی علیہ السلام پر ایک بار درود شریف پڑھا اور اس کا ثواب ہم کو ایصال کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور ہم سب کو اس عذاب سے آزاد فرما دیا اور مجھے وہ مرتبہ میسر ہوا

جو آپ دیکھ رہے ہیں۔“
اس کو قرطبی نے تذکرہ میں ذکر کیا۔

رسول اللہ کی خوشبو مبارک:

محمد بن سعید بن مطرف جو ایک مرد صالح تھے، سے مروی ہے:

”میں نے اپنے اور یہ لازم کر رکھا تھا کہ جب بھی رات کو سونے کے لئے بستر پر آتا تو ایک معلوم و متعین تعداد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا، ایک رات ایسا ہوا کہ میں نے متعین تعداد مکمل کر لی تو آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہو گیا، میں اس وقت ایک کمرے میں تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس کمرے میں جلوہ افروز ہیں، کمرہ نور سے جگمگا رہا ہے، پھر سرکار میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا: یہ منہ میرے قریب لاؤ جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہتا ہے کہ میں اسے بوسہ دوں۔ مجھے شرم سی آنے لگی، میں نے اپنا منہ پھیر دیا، پس آپ نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ میں گھبرا کر فوراً بیدار ہو گیا اور اپنی بیوی کو جو میرے پہلو میں تھی بیدار کیا، سارا گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر جو بوسہ دیا تھا اس کی خوشبو آٹھ دن تک میرے چہرے پر رہی اور میری بیوی کو اس کا ہر روز احساس ہوتا رہا۔“

یہ حکایت ابن بشکوال نے بیان کی ہے۔

رسول اللہ کا سلام:

ابو الفضل قرمسانی نے بیان کیا:

”میرے پاس ایک خراسانی آیا، اس نے بتایا کہ میں شہر کی مسجد میں تھا کہ مجھے نیند میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب ہمدان آؤ تو فضل بن زریک کو میری طرف سے سلام کہنا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کیوں؟ فرمایا: اس لئے کہ وہ روزانہ مجھ پر سو مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ پھر اس شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ مجھے بھی وہ درود شریف بتا دو! میں نے کہا: میں ہر روز کم و بیش سو مرتبہ یہ درود شریف پڑھتا ہوں:

((اللھم صل علی محمد النبی الامی وعلی ال محمد جزی اللھ محمد ا صلی

اللھ علیہ وسلم عنا ماھو اھلہ))

”اے الہی! محمد نبی امی اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اللہ! محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے ایسی جزا عطا فرمائے جس کے آپ حقدار ہیں۔“

اس شخص نے مجھ سے یہ نعت لی اور میرے آگے قسم اٹھائی کہ نہ وہ مجھے پہچانتا تھا اور نہ میرا نام یہاں تک کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ بتلادیا۔ میں نے اس کی خدمت میں کچھ تحائف پیش کئے لیکن اس نے وہ قبول نہیں کئے اور کہا: میں دنیاوی مال و دولت کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا نہیں، یہ

کہہ کر وہ شخص چلا گیا اور پھر میں نے اب تک اسے کہیں نہ دیکھا۔“

کثرت سے درود بھیجنا اور لکھنا:

ابوالعباس الاقلشی مصنف کتاب النعم کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو جنت میں ٹہلتا دیکھا گیا۔ کہا گیا: ”یہ مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟“

فرمایا:

”میں نے درود و سلام کی فضیلت پر اربعین نامی جو کتاب لکھی تھی اس میں نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام بھیجا اور لکھا تھا۔“

کتاب لکھتے وقت حضور کے نام کے ساتھ درود شریف لکھنا:

النیر ی ابن بشکوال اور ابن مسدی وغیرہ نے ابو صالح عبد اللہ بن صالح الصوفی سے یہ روایت ذکر کی کہ ایک محدث کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا۔ پوچھا گیا: ”اللہ نے آپ سے کیا پرتاؤ کیا؟“

فرمایا:

”میری مغفرت فرمادی۔“

کہا گیا:

”کس سبب سے؟“

فرمایا:

”میں اپنی کتاب میں حضور علیہ السلام کے اسم گرامی کے ساتھ جو درود و سلام لکھا کرتا تھا اس کے سبب سے۔“

باتھ سے درود شریف لکھنا:

ابن بشکوال نے اسمعیل بن علی بن المثنیٰ عن ابیہ روایت کیا کہ ایک محدث کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا:

”اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا؟“

فرمایا:

”میری مغفرت فرمادی۔“

پوچھا گیا:

”کس سبب سے؟“

فرمایا:

”اس لئے کہ میں ان دو انگلیوں سے بکثرت لکھا کرتا تھا: صلی اللہ علیہ وسلم۔“

درود شریف اور نور کا مینار:

ابو عبد اللہ احمد بن عطا الروذبادی رحمہ اللہ نے فرمایا:

”میں نے ابو القاسم عبد اللہ بن محمد المروزی کو کہتے سنا کہ میں اور میرے والد ماجد رات کو بیٹھ کر حدیث میں تقابل کیا کرتے تھے۔ پس جس جگہ ہم بیٹھ کر تقابل حدیث کیا کرتے تھے وہاں نور کا ایک ستون دیکھا گیا جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ رہا تھا۔ پوچھا گیا: یہ نور کیسا؟ تو کہا گیا: یہ دونوں تقابل حدیث کے وقت جو درود و سلام پڑھتے ہیں یہ نور اسی کا ہے۔“

اس کو الخطیب اور اس کے واسطے سے ابن بشکوال نے ذکر کیا۔

حضور کا راضی ہونا:

ابو اسحاق ابراہیم بن دارم الدارمی المعروف ہشل کا بیان ہے:

”میں جب کوئی حدیث نقل کرتا تو یوں لکھتا:

((قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً))

میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گویا جو کچھ میں لکھا کرتا تھا حضور نے اس میں سے کچھ لیا پھر اس کو غور سے دیکھا اور فرمایا: یہ بہت عمدہ ہے۔“

اس کو الخطیب اور اس کے واسطے سے ابن بشکوال نے بھی روایت کیا اور حافظ ابوموسیٰ المدینی نے اپنی کتاب میں محدثین کی ایک جماعت کے حوالہ سے یہ بات لکھی ہے:

”جب وہ حضرت وفات کے بعد خواب میں دیکھے گئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرمادی اس سبب سے کہ وہ جب بھی کوئی حدیث لکھتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ ”صلی اللہ علیہ وسلم“ لکھا کرتے تھے۔“

کثرت درود اور مغفرت ربانی:

الحسن بن رشیق کو مرنے کے بعد اچھی حالت میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا:

”یہ مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟“

کہا:

”میں حضور اقدس علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔“

درود والی مجلس اور حضور کا نشان دہی فرمانا:

انصاری اور ابن بشکوال نے روایت کیا کہ ابو العباس الخياط ابو محمد بن رشیق رحمہما اللہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، شیخ نے ان کی تعظیم کی اور فرمایا:

”کیا شیخ کو کسی چیز کی طلب ہے جو پیش کی جائے؟“

انہوں نے (ابو العباس نے) فرمایا:

”پڑھتے جاؤ!“

پھر فرمایا:

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: ابن رشیق کی مجلس میں حاضری دو کہ وہ اپنی مجلس میں مجھ پر اتنی اتنی مرتبہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔“

درود و سلام لکھنے کا حکم:

ابو یسین بن عساکر نے ایک ایسے شخص سے بیان کیا جس نے ان سے ابو العباس ابن عبد الدائم کی طرف سے یہ روایت بیان کی۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ صاحب (ابو العباس) مختلف فنون کی کتابیں کثرت سے نقل کرتے تھے۔ ابو العباس کا بیان ہے کہ جب میں کتب حدیث وغیرہ میں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتا تو درود کا لفظ لکھتا لیکن سلام کا لفظ نہ لکھتا۔ پس میں نے نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا آپ مجھ سے فرمانے لگے:

”اپنے آپ کو چالیس غنیوں سے محروم کیوں کرتے ہو؟ یہ چار حرف ہیں ہر حرف کی دس نیکیاں ہیں۔“

کہتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ان کو شمار کیا۔“

درود لکھنے والے کی تعریف زبان رسالت سے:

الحسن بن موسیٰ الخفزی المعروف ابن عجمہ کا بیان ہے کہ میں جب حدیث لکھتا تو نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام چھوڑ دیتا، میرا مقصد اس سے یہ تھا کہ جلدی جلدی تحریر مکمل ہو جائے۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو آپ نے فرمایا:

”جب میرا نام لکھتے ہو تو درود و سلام کیوں نہیں لکھتے؟ جس طرح مجھ پر ابو عمر و الطبری درود و سلام پڑھتا اور لکھتا ہے۔“

اس پر میں بیدار ہو گیا۔ مجھ پر خوف طاری تھا۔ پس میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ کیا کہ آئندہ جب بھی حدیث میں سر کا وَلَا يَزِيدُ کا اسم گرامی آئے گا میں پورا درود و سلام لکھا کروں گا۔ ”صلی اللہ علیہ وسلم“ اس کو ابن بشکوال نے روایت کیا۔

فقیر و وزیر..... راز کی بات اور بارگاہ رسالت:

محمد بن مالک نے بیان کیا:

”میں بغداد میں ابو بکر بن محابد مرقی کے پاس علم تجوید و قرأت حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ ہم پوری جماعت ایک دن ان سے سبق پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک معمر شخص آدھکا، اس کا عمامہ پٹھا ہوا، قمیص بوسیدہ اور چادر بھی پٹھی پڑی تھی اس کو دیکھ کر شیخ ابو بکر کھڑے ہو گئے اور اس شخص کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور اس کا اور اس کے اہل و عیال کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا: رات کو میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، گھر والوں نے مجھ سے گھی اور شہد مانگا حالانکہ میرے پاس ذرہ بھر کوئی چیز نہ تھی۔ شیخ ابو بکر کہتے ہیں: یہ سن کر میرے دل کو بڑا صدمہ ہوا“

میں اسی حالت میں سو گیا، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سرکار نے فرمایا: یہ رنج و غم کیا؟ خلیفہ کے وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اس کو سلام کہو اور اس کو یہ علامات بتاؤ کہ تم ہر جمعرات اس وقت تک نہیں سوتے جب تک مجھ (نبی علیہ السلام) پر ہزار مرتبہ درود شریف نہ بھیج لو اور اس جمعرات کو تم نے مجھ پر صرف سات سو مرتبہ درود بھیجا۔ پھر تمہارے پاس خلیفہ کا قاصد آیا اور تمہیں اس کے پاس بلا کر لے گیا پھر واپس آ کر تم نے مجھ پر مزید صلوٰۃ و سلام پڑھا یہاں تک کہ ایک ہزار کی تعداد پوری ہو گئی، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اس کو سودینار بھیجتا کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ ابو بکر مجاہد المقتری اس معمر کو ہمراہ لے کر وزیر کے گھر پہنچے پھر شیخ ابو بکر نے وزیر سے کہا: اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ پس وزیر اٹھا اور اس شخص کو اپنی جگہ بٹھایا اور ساری بات پوچھی۔ اس نے تمام صورت حال بتادی۔ پس وزیر خوش ہوا اور اس نے غلام کو سودینار کی تھیلی لانے کو کہا اور وہ تھیلی اس معمر کے حوالے کر دی، پھر دوسری تھیلی کا وزن کیا تاکہ اسے شیخ ابو بکر کے سپرد کر دے۔ انہوں نے تھیلی لینے سے انکار کر دیا۔ وزیر نے ان سے کہا: آپ یہ لے لیں کیونکہ آپ نے مجھے اس سچی خبر کی بشارت دی ہے پس یہ بات میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز تھا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں پھر مزید سودینار وزن کر کے ان کی نذر کر کے اور کہا: یہ بھی قبول فرمائیں کہ آپ نے مجھے یہ بشارت بھی سنا دی کہ میں ہر جمعرات کو جو درود و سلام بھیجتا ہوں رسول اللہ ﷺ اس کو جانتے ہیں پھر سودینار اور لئے اور کہا: یہ بھی لے لیں کیونکہ آپ نے یہاں آنے کی زحمت گوارا فرمائی، یونہی سودینار لے کر ان کی نذر کرنے لگا، یہاں تک کہ یہ تعداد ایک ہزار وینار تک پہنچ گئی۔ اس شخص نے کہا: میں صرف اتنے لوں گا جن کا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔“

درود شریف کی برکت سے درود ورم کا آرام:

ابو عبد اللہ بن نعمان ذکر کرتے ہیں:

”میں نے عبد الرحیم بن عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن احمد کو یہ کہتے سنا کہ میں حمام میں گر گیا تھا، میرے ہاتھ پر سخت ضرب آئی، شدید درد ہو رہا تھا اور ہاتھ متورم تھا، میں رات کو اسی درد میں مبتلا تھا کہ آنکھ لگ گئی، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیٹا! تمہارے درود و سلام نے مجھے متوجہ کیا، صبح اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نہ درد تھا نہ ورم۔“

درود کے سبب بخشش و مغفرت:

امام بیہقی نے روایت کیا کہ امام شافعی کو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ سے کیا سلوک فرمایا۔ فرمایا مجھے بخش دیا۔ کہا گیا: کس سبب سے؟ فرمایا: ان پانچ کلمات کی وجہ سے جن سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرتا تھا، کہا گیا: وہ کون سے؟

((اللهم صل علی محمد بعد دمن صل علیہ و صل علی محمد بعدد من لم یصل علیہ و صل علی محمد کما امرت ان یصلی علیہ و صل علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ و صل علی محمد کما تبتغی الصلوٰۃ علیہ))

”الہی! محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج ان لوگوں کے برابر جنہوں نے آپ پر درود بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج ان لوگوں کے برابر جنہوں نے آپ پر درود نہیں بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جیسے تو نے درود بھیجنے کا حکم دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جیسے تو ان پر درود بھیجنا پسند کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جیسے تو ان پر درود بھیجنا چاہتا ہے۔“

درود سن کر حضور کا مسکرایا:

علامہ قسطلانی نے اپنی کتاب ”مسائل الحففاء“ میں امام طبرانی کے متعلق ایک روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم علیہ السلام کو خواب میں اسی نورانی شکل و صورت میں دیکھا جو صحیح احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ انہوں نے عرض کیا: ((السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته))

”یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے مجھے چند کلمات القاء فرمائے ہیں۔ میں انہیں حضور کے سامنے پیش کرتا ہوں۔“

فرمایا:

”کون سے کلمات؟“

عرض کیا:

((اللهم لك الحمد بعدد من حمدك ولك الحمد بعدد من لم يحمدك ولك الحمد

كما تحب ان تحمد اللهم صلى على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد

بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما يحب ان يصلى عليه))

”الہی! حیرے ہی لئے ہے تعریف تمام تعریف کرنے والوں کی تعداد کے برابر اور تیرے ہی لئے ہے تعریف ان کی تعداد کے برابر جنہوں نے تیری تعریف نہیں کی اور تیرے لئے ایسی تعریف جو تجھے پسند ہو۔ الہی! محمد پر درود بھیج ان لوگوں کی تعداد کے برابر جنہوں نے حضور پر درود بھیجا اور محمد پر درود بھیج ان کی تعداد کے برابر جنہوں نے آپ پر درود نہیں بھیجا اور محمد پر ایسا درود بھیج جیسے تو ان پر بھیجنا چاہے۔“

پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور آپ کے سامنے کے دندان مبارک کے درمیان جو باریک سا فاصلہ تھا اس میں سے نور نظر آنے لگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔“

درود شریف اور سورۃ الکوش:

امام عبد الوہاب شعرانی نے ”الطبقات“ میں فرمایا کہ ابوالموہب الشاذلی کہا کرتے تھے:

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے نہ چھوڑنا! فرمایا: ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر آؤ اور اس کا پانی پیو! کیونکہ تم سورۃ الکوش پڑھتے اور مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہو۔ اب جو درود و سلام کا اجر و ثواب ہے وہ تو میں نے تمہیں عطا کر دیا۔ رہا سورۃ کوثر کا ثواب، سو اس کو میں تمہارے لئے باقی رکھوں گا۔ جب اپنے اعمال پر نظر کر دیا تمہارے کلام میں کوئی خلل

واقع ہو تو یہ کلمات کہنا نہ چھوڑنا۔

((استغفر الله العظيم لاله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واسأله التوبة والمغفرة انه هو التواب الرحيم))

”میں اس بزرگ و برتر سے معافی چاہتا ہوں جس کے بغیر کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور میں اس کی طرف توبہ کرتا اور اسی سے توبہ و مغفرت کا سوال کرتا ہوں، بیشک وہی ہے توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔“

درود، دعا اور آیت قرآنی:

امام شاذلی فرمایا کرتے تھے:

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے میرا منہ چوما اور فرمایا: میں اس منہ کو چومتا ہوں جو مجھ پر دن میں ایک ہزار مرتبہ درود بھیجتا ہے اور ایک ہزار مرتبہ رات کو۔ اگر رات کے وقت سورة انا اعطيناك الكوثر تمہارا درود ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہوا اور تمہاری دعا یہ ہو جائے: اللهم فرج كربتنا اللهم اقل عثرتنا اللهم اغفر لانا (الہی! ہماری مصیبتیں دور فرما، الہی! ہماری لغزشیں معاف فرما، الہی! ہماری غلطیاں بخش دے) اور تم مجھ پر درود بھیجو اور یوں کہو: وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العلمین (سب رسولوں پر سلام اور حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لئے)۔“

درود اور شفاعت:

ابوالمواہب الشاذلی فرمایا کرتے تھے:

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا: تم ایک لاکھ کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ شرف مجھے کیسے حاصل ہوا۔؟ فرمایا: اس ثواب کا بدلہ جو تم درود و سلام پڑھ کر مجھے ایصال کرتے ہو۔“

درود تمام:

ابوالمواہب فرماتے ہیں:

”ایک مرتبہ میں نے اپنے وظائف سے جلد فارغ ہونے کی غرض سے نبی کریم علیہ السلام پر جلد جلد درود و سلام پڑھا جس کی تعداد ایک ہزار تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں معلوم نہیں کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوں کہا کرو:

((اللهم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد))

بڑے اطمینان اور ترتیب سے۔ ہاں جب وقت کی تنگی ہو تو جلدی جلدی پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جو کچھ میں نے تم سے کہا یہ افضل ہونے کے لحاظ سے ہے، ورنہ جیسے درود و سلام بھیجو وہ درود و سلام ہی ہے اور بہتر یہ ہے کہ درود تمام سے ابتداء کرو اور اسی پر اختتام ہو جائے۔ صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ درود تمام یہ ہے:

((اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته))

درود کے بعد حمد باری تعالیٰ:

ابوالمواہب الشافعی فرمایا کرتے تھے:
 ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے مجھے فرمایا: تمہارے شیخ ابوسعید الصفری مجھ پر مکمل اور بکثرت درود و سلام بھیجتے ہیں ان سے کہو کہ جب درود شریف ختم کریں تو اللہ عز و جل کی حمد کیا کریں۔“
ابن ہبیرہ اور درود پاک کی برکت:

ابن ہبیرہ کہتے ہیں:
 ”میں آنکھیں بند کئے نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام عرض کر رہا تھا۔ پس میں نے اپنی پلکوں کے پیچھے سے ایک کاتب کو دیکھا جو میرا درود و سلام سیاہی سے ایک کاغذ پر لکھ رہا تھا۔ مجھے حروف کا موقع محل نظر آ رہا تھا۔ اب میں نے اس نیت سے آنکھیں کھول دیں کہ اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھ سکوں میں نے جو نبی آنکھیں کھولیں اس پر نگاہ پڑ گئی وہ مجھ سے ادب جھل ہو رہا تھا اور میری نگاہوں میں اس کے لباس کی سفیدی تھی۔“
نورانی قلموں سے فرشتوں کا درود لکھنا:

امام شعرانی نے الحسن الکبریٰ میں شیخ احمد سروی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو نورانی قلموں سے ایک صحیفہ میں وہ تمام حروف و کلمات لکھتے دیکھا جن سے لوگ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔
درود شریف پڑھنے والے پر فرشتے کا مقرر ہونا:

امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت بیان کی ہے کہ میں نے حج کے موقع پر ایک شخص کو نبی کریم علیہ السلام پر بہت زیادہ درود و سلام پڑھتے دیکھا۔ میں نے اس سے کہا:
 ”یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کا مقام ہے۔“

وہ کہنے لگا:

”کیا میں تمہیں نہ بتاؤں۔؟ میں اپنے شہر میں تھا کہ میرے بھائی پر آخری وقت آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے یوں نظر آتا تھا کہ گھرتا رہی میں ڈوب گیا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر میں مغموم ہو گیا اسی اثناء میں ایک شخص گھر میں داخل ہوا وہ میرے بھائی کے پاس آیا، اس شخص کا چہرہ چراغ کی طرح جگمگا رہا تھا، اس نے میرے بھائی کے چہرے سے کپڑا سر کا یا اور چہرے پر ہاتھ بھیرا پس وہ سیاہی جاتی رہی اور اس چہرہ اس طرح چمکنے لگا جیسے چاند۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے اس شخص سے کہا: جزاك اللہ خیر! آپ کون ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی۔ فرمایا: میں وہ فرشتہ ہوں جس کو اسی کام پر مقرر

کیا گیا ہے کہ جو کوئی نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے اسی طرح اس کے کام آؤں تمہارا بھائی نبی اکرم علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرتا تھا اب اس کو سیاہ روہنے کی سزا دی گئی پھر اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کے طفیل اس کی دیکھیری فرمائی پس اس کی رو سیاہی ختم فرما کر اسے چمکا دیا۔“

تنگدستی کا ختم ہونا:

درود و سلام کے فوائد میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس سے محتاجی اور تنگدستی ختم ہوتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور غربت اور فقر و فاقہ کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا:

”جب اپنے گھر جایا کرو تو کوئی اندر ہو یا نہ ہو سلام کہہ لیا کرو! پھر ہم پر سلام بھیجا کرو اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد (سورۃ اخلاص مکمل) پڑھ لیا کرو۔“

ان صاحب نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رزق کی بارش کر دی یہاں تک کہ انہوں نے اپنے پڑوسیوں اور داروں کو بھی بہت کچھ دیا۔ اس کو ابو مسلم مدینی نے روایت کیا۔

آیت کریمہ کا معنی:

حضرت عمرو بن دینار نے آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا: ”فاذا دخلتم بیوتاً فسلموا“ (جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو) اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو یوں کہو:

((السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین

السلام علی اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ))

”سلام ہو تجھے یا نبی پر اور اس کی رحمت اور برکت ہو، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ سلام ہو اہل بیت پر اور اس کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں۔“

گھر اور مسجد میں سلام پڑھنا:

ابراہیم نخعی فرماتے ہیں:

”جب مسجد میں کوئی نہ ہو تو یوں کہو: ”السلام علی رسول اللہ“ اور جب گھر میں کوئی نہ ہو تو یوں کہو:

”السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین“

”سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔“

فرشتوں کا سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچانا:

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کے چلنے پھرنے والے فرشتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔“

اس کو احکم نے روایت کیا اور کہا:

”اس کی سند صحیح ہے۔“

سلام بھیجنے والے کا نام:

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:
 ”محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جب بھی کوئی شخص ان پر درود یا سلام بھیجے انہیں پہنچ جاتا ہے
 کہ فلاں آپ پر درود شریف بھیج رہا ہے۔“
 اس کو اخلق بن راہویہ نے اپنی مسند میں اسی طرح موقوف روایت کیا ہے۔

سلام کا جواب:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں
 سلام کا جواب دیتا ہوں۔“
 اس کو امام احمد وغیرہ نے بیان کیا اور امام نووی نے کتاب الاذکار وغیرہ میں اس کو صحیح بتایا اور موفق بن قدامہ نے المغنی میں
 اس حدیث کو ذکر کیا اور اس میں اتنا اضافہ کیا کہ ”جب بھی کوئی شخص مجھ پر میری قبر کے پاس آکر سلام بھیجتا ہے۔“
 جہاں تک میں نے چھان پھنگ کی مجھے یہ اضافہ (میری قبر کے پاس) کسی طریقہ سے نہیں ملا اور حضرت ابو ہریرہ
 رضی اللہ عنہ ہی سے یہ حدیث مروی ہے:
 ”مسلمان میری قبر کے پاس مجھ پر سلام بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے جو مجھ کو وہ سلام
 پہنچا دیتا ہے۔“

اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا۔

سلام بھیجنے کی فضیلت:

علامہ ابن حجر نے الدر المنضوہ میں فرمایا:
 ”نبی کریم علیہ السلام پر سلام بھیجنے کی فضیلت میں جو روایات وارد ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جس
 رات مجھے مبعوث کیا گیا میں جس درخت اور پتھر کے پاس سے گزرا اس نے یہی کہا: السلام علیک یا
 رسول اللہ اور ایک حدیث میں ہے: ”میں مکہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے قبل مجھ پر سلام بھیجتا
 تھا۔“ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:
 ”بے شک مکہ میں ایک پتھر ہے جو میری بعثت کی راتوں کو مجھے سلام کرتا تھا۔ میرا جب بھی اس پر گزر ہوتا ہے
 اس کو پہچان لیتا ہوں۔“

پتھر کا حضور کو سلام کہنا:

ایک حدیث وہ ہے جس میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا آپ
 نے وضو کیا پھر دو رکعت (تحیۃ الوضو) نماز پڑھی پھر گھر لوٹے تو جس پتھر یا ڈھیلے کے پاس سے گزرتے وہی سلام عرض
 کرتا: سلام علیک۔

سلام کے معنی:

سلام کے معنی میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے: ”وہ سلام جو اللہ تعالیٰ کا نام اقدس ہے وہ آپ پر یعنی آپ کو بھی خیر و برکت سے خالی نہ ہوں اور ہر ناپسندیدہ بات سے آپ محفوظ رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی اسم گرامی جسے ایک معنی سے نقل کیا جائے، جب اس کو کسی چیز پر پڑھا جائے تو اصل لغوی معنی ادا کرے گا۔“ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سلام کا مطلب ہے:

”نقائص اور قابل مذمت باتوں سے سلامتی۔ اب ”اللہم سلم علیہ“ (الہی! حضور پر سلام بھیج) کا معنی ہوگا: الہی! حضور کی دعوت امت اور ذکر میں ہر کمزوری سے سلامتی لکھ دے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے اور آپ کی امت کی دنیا میں کثرت ہو اور آپ کا ذکر بلند ہو۔“

علی لفظ استعمال کرنے میں حکمت:

یہ بھی کہا گیا ہے کہ سلام کا مطلب سر تسلیم خم کرنا اور تابع ہو جانا ہے۔ آخری دو معنوں میں علی کے لفظ سے اس کو متعدي کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اب مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اس کا فیصلہ کر دے اور اللہ کے فیصلے بندوں پر اس لئے نافذ ہوتے ہیں کہ وہ بندوں کا مالک و بادشاہ ہے اور یہ مفہوم علی سے ادا ہوتا ہے لہذا لفظ علی لفظ لک سے بلیغ تر ہے۔

السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ:

نماز میں سلام عرض کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، حالانکہ سیاق کلام غیب کا متقاضی تھا (تشہد کے شروع میں تمام صیغے غائب کے استعمال ہوئے مگر حضور کو سلام عرض کیا گیا تو خطاب کیا گیا) اس میں یہ حکمت ہے کہ جب نمازی نے بحالت نماز التحیات پڑھ کر بارگاہ الہی کے دروازے پر دستک دی تو اس کو بارگاہ رب العزت میں حاضری کی اجازت مل گئی۔ وہ اللہ جو زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا اس سے مناجات و سرگوشی کر کے اس نے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیں۔ اب اس کو خبردار کیا گیا کہ یہ قرب الہی اور اعزاز اس کو نبی رحمت کے واسطے اور ان کی فرمانبرداری کی برکت سے حاصل ہوا ہے، سو نمازی نے غور سے جو دیکھا تو حبیب ﷺ کو سامنے پایا، اب نمازی نے السلام علیک ایھا النبی عرض کرتے ہوئے اپنا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیا۔

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں:

”نماز میں سلام کو درود پر مقدم رکھا گیا، حالانکہ آیت کریمہ میں پہلے درود شریف اور بعد میں سلام کا حکم آیا ہے، اس لئے کہ آیت میں اصل مقصود حکم پر عمل کرانا ہے اور تعمیل میں ابتداء اس سے کی جاتی ہے جس کی اہمیت زیادہ ہو جس کی معرفت اور عملدرآمد لازمی ہو اور وہ ہے درود شریف کیونکہ ایک تو یہ اس آیت میں اپنی عظمت شان کی بنا پر اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کے ساتھ خلص کیا گیا ہے (ان اللہ و ملائکة یصلون) دوم اس لئے کہ

درود کو سلام لازم ہے۔ بخلاف سلام کے کہ اس کے کچھ معافی اللہ اور فرشتوں کے لئے ثابت نہیں کئے جاسکتے اور وہ ہیں: سر تسلیم خم کرنا اور یقین کرنا، لہذا یہ درود کو مستلزم نہیں، اس لئے اس کا درود درود سے کم ہے اور نماز کی بناء اس بات پر ہے کہ اس میں بندہ مقام ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتا ہے اور نماز کا آخری مرتبہ آخری تشہد ہے، لہذا اس میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کی کامل تر اور جامع صفات کے ساتھ حمد و ثناء بیان کی گئی اور وہ ہے التحيات اور اس کے مابعد (والصلوات والطيبات) کو کامل تر اور بلیغ تر انداز میں اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرنا اور نماز میں اللہ رب العزت کی تعظیم اور اس کے لئے خشوع و خضوع کے لحاظ سے انتہائی مقصود و مطلوب یہی ہے پھر جب یہ مرحلہ طے ہو گیا تو اب اس ہستی مقدس کی طرف متوجہ ہوئے جن کے ہاتھوں ہم کو یہ روشن ہدایت ملی ہم نے اس کی ابتداء سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سلام عرض کرنے سے کی جن سے اشارہ بھی مقصود تھا کہ معنوی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے رہتے ہیں پھر ہم نے صالحین یعنی عیك کو سلام کیا جو ہدایت و تبلیغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں پھر ہم نے مقام توحید کے بیان پر نماز ختم کی جس کی بدولت یہ دونوں مرتبے بنتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کا اور دوسرا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نائبین کی صفت ثناء کا مرتبہ۔ پھر جب یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا تو ہم اس اعلیٰ ترین وصف و ثناء کی طرف منتقل ہو گئے جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے مستحق ہیں اور وہ ہے آپ پر درود بھیجنا۔ پس ہم نے اسی پر نماز ختم کی اور اس کو ہم نے اپنی دعا کے ساتھ جا ملایا۔ وہ دعا جس کا ہم کو حکم ہے کہ درود شریف کے بعد مانگا کریں۔“

میں نے الدر المنصورہ کے دونوں نسخوں میں جو کہ محشی ہیں، یہ ربارت لکھی دیکھی، ان میں سے ایک نسخہ علامہ ابن حجر کے شاگرد عمر بن محمود البیلونی کا لکھا ہوا اور دوسرا اس کے بیٹے کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔

”ہمارے شیخ (ابن حجر) نے اپنی شرح العباب میں فرمایا: نبی علیہ السلام کو (نماز میں) خطاب کیا گیا ہے (السلام علیک ایہا النبی) گویا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نمازی امتیوں سے پردہ اٹھا لیتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام ان کے سامنے اس طرح نظر آنے لگتے ہیں گویا وہاں حاضر ہیں اور یہ مقام افضل ترین عمل کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اب یہ مشاہدہ مزید خشوع و خضوع اور حضور قلب کا سبب بننا چاہئے۔“

پھر میں نے دیکھا کہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے:

”السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ کہنے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی شکل و صورت کو اپنے دل میں حاضر کر لے اور سچ جان کہ تیرا سلام آپ کو پہنچتا ہے اور آپ تجھے مکمل جواب دیتے ہیں۔“

السلام علیک اور السلام علی النبی:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”ہم نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں یوں کہتے تھے: ”السلام علیک ایہا النبی“ لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی ہم نے کہنا شروع کر دیا ”السلام علی النبی“ (خطاب ترک کر کے غائب کا صیغہ استعمال

کرنا شروع کر دیا۔“

یہ الفاظ ابو عوانہ کے ہیں، اس سے صحیح تر الفاظ وہ ہیں جن کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور اس روایت سے معلوم ہوگا کہ یہ قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نہیں بلکہ راوی نے یوں سمجھ لیا ہے۔ امام بخاری کے الفاظ یوں ہیں:

((فلما قبض قلنا سلام یعنی علی النبی))

”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہم نے کہا: سلام یعنی نبی پر۔“

اب اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم آپ کی زندگی میں سلام پڑھتے تھے اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی عمل پیرا رہے اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے خطاب چھوڑ دیا، پس جب لفظ میں دونوں احتمال ہیں تو ایک معنی متعین نہ رہا، اس لئے معارضہ صحیح نہیں کہ وجوب خطاب معروف، مشہور اور ہمیشہ سے امت کا معمول رہا ہے کیونکہ اس کا مقابلہ و معارضہ بخاری کی روایت نہیں کر سکتی جو عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے اور جس کی رو سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خطاب کو ترک کر دیا تھا اور غیب کا مینہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ رہے ابو عوانہ کے الفاظ، سو وہ لائق التفات نہیں، کیونکہ بخاری کی روایت اس سے صحیح تر ہے اور میں واضح کر چکا ہوں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ لفظ نہیں ”علی النبی“ ان کا لفظ صرف یہ ہے: ”قلنا سلام“ ”ہم نے سلام پڑھا۔“ راوی اس کا مفہوم یہ سمجھا کہ ہم نے سلام علی النبی کا لفظ اختیار کر لیا۔

سلام پہنچ جاتا ہے:

حضرت زین العابدین بن امام حسین بن علی رضی اللہ عنہم نے ایک شخص کو نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور کے پاس ایک گڑھے میں آتے جاتے دیکھا وہ اس میں دعا کرتا تھا۔ امام نے فرمایا:

”میں تجھے ایک بات نہ بتاؤں جو میں نے اپنے باپ انہوں نے میرے دادا علی کرم اللہ وجہہ اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا: ”میری قبر کو عید اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بتالینا اور مجھ پر سلام بھیجا کرو بیشک تمہارا سلام تم جہاں کہیں بھی ہو مجھے پہنچ جاتا ہے۔“

اس کو ابوبکر بن ابوشیبہ نے اور ان سے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔

یہ حدیث حسن ہے۔

استیعیل القاضی نے کہا:

”ہم سے ابراہیم بن حمزہ ان سے عبدالعزیز بن محمد ان سے سہیل نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنے کی نیت سے آیا، اس وقت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے حسن رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے قریب ایک مکان میں شام کا کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا، میں حاضر خدمت ہوا، فرمایا: قریب آؤ، کھانا کھاؤ! میں نے عرض کیا: کھانے کی حاجت نہیں۔ فرمایا: کیوں ٹھہرے ہو؟ میں نے عرض کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لئے کھڑا ہوں۔ فرمایا: جب مسجد میں داخل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کر لیا کرو! کیونکہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو! (نفل و سنت) اور ان کو قبرستان نہ بناؤ! اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو جودہ گاہ بنالیا اور مجھ پر درود بھیجا کرو کہ تم جہاں کہیں ہوتہاں درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔“

انہی کے متعلق یہ روایت بھی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو حضور ﷺ کی قبر انور سے لپٹا دیکھا تو فرمایا: ”اے شخص! تو اور اندلس (سپین) کا کوئی شخص بغیر کسی فرق و امتیاز کے برابر ہے۔“

مطلب یہ کہ ہر ایک کا درود و سلام اللہ تعالیٰ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتا رہے گا۔ کسی کے قبر انور کے قریب یا دور ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”تین چیزوں میں خاص سننے کی طاقت رکھی گئی ہے۔ جنت جنتوں کی باتیں سنتی ہے، جہنم جہنموں کی اور میرے سرہانے مقرر شدہ فرشتہ۔ پس میری امت کا کوئی شخص جب یہ کہتا ہے کہ الہی! میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں تو جنت کہتی ہے: الہی! اس کو میرے اندر سکونت عطا فرما اور جب میری امت کا کوئی شخص یہ کہتا ہے: الہی! مجھے آگ سے بچانا تو دوزخ کی آگ بھی کہتی ہے: الہی! اس کو مجھ سے بچانا اور جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میرے سرہانے پر موجود فرشتہ کہتا ہے: یا محمد! یہ فلاں شخص ہے جو سلام عرض کرتا ہے، پس آپ بھی اس کو جواب سے نوازیں۔“

اس کو ابن بشکوال نے بیان کیا۔

ایک کے بدلے دس مرتبہ سلام:

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو خوشی آپ کے چہرہ اقدس پر نمایاں تھی، فرمایا:

”ابھی ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا: ”اے محمد! کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، میں اس پر دس مرتبہ درود بھیجوں گا اور جو بھی آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا، میں اس پر دس مرتبہ سلام بھیجوں گا۔“ اس کو امام نسائی وغیرہ نے روایت کیا۔

غلام آزاد کرنے سے افضل عمل:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر ایک مرتبہ سلام بھیجنا گرجدیں آزاد کرنے سے افضل ہے۔

ایک سلام کروڑوں جنتوں سے افضل:

علامہ ابن حجر نے الدر المنصورہ میں کلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نقل کرنے کے بعد فرمایا:

”ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے بدلے اللہ تعالیٰ نمازی پر دس مرتبہ سلام بھیجتا ہے اور

اللہ تعالیٰ کا ایک سلام کروڑوں جنتوں سے افضل ہے۔ سو تمہیں اس احسان عظیم پر مبارک ہو کیسا کرم ہے۔“
چھینک آنے کے بعد سلام پڑھنا:

ابو محمد جبر نے اپنے شیخ ابوالقاسم بن بشکوال کی کتاب القرنی میں ضحاک بن قیس کی روایت نقل کی ہے:
”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی۔ وہ آدمی الحمد للہ رب العالمین کہہ کر
چپ ہو گیا۔ اس پر حضرت ابن عمر نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج کر تکمیل کیوں نہ کر دی؟“
روضہ انور پر مردوں کے سلام سے بچا جائے:

1: ”الدر المنفود“ میں امام بیہقی سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

”جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ حضور علیہ السلام زندہ ہیں تو (روضہ انور) پر نہ اس طرح کہا جائے علیہ السلام اور
نہ علیک السلام کیونکہ یہ مردوں کا سلام ہے بہت سے مصنفین کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں اس سے بچنا
چاہئے۔“

2: ابن ابی شیبہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا:

((علیک السلام یا رسول اللہ))

فرمایا:

”علیک السلام نہ کہو کہ علیک السلام مردوں کا سلام ہے۔“

3: امام ترمذی نے سند حسن کے ساتھ یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ ایک صاحب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے

تین مرتبہ کہا:

((علیک السلام یا رسول اللہ))

فرمایا:

”علیک السلام مردے کا سلام ہے۔ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو یوں کہے: السلام علیک

ورحمۃ اللہ۔“

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کا اس طرح تین بار جواب دیا:

((وعلیک السلام ورحمۃ اللہ))

علامہ ابن حجر نے کہا:

”اس سے عدم جواز پر استدلال صحیح نہیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا اس بات کی دلیل

ہے کہ یہ سلام صحیح ہے اور کسی صحیح غرض و مقصد کے تحت مختصر الفاظ سے سلام کرنا یا اس کا جواب دینا درست ہے

جیسا کہ میں نے ”شرح ارشاد“ میں بیان کیا ہے۔ نیز حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے قبرستان سے

گزرتے وقت یوں سلام کیا تھا:

((السلام علیکم دار قوم مومنین))

اس سے معلوم ہوا کہ علیک السلام کو مردوں کا سلام فرمانے سے مراد دل کے مردے ہیں کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح سلام کرتے تھے بہر حال السلام علیکم کے الفاظ سے سلام کہتا مردہ زندہ دونوں کے حق میں افضل ہے۔ علامہ مجد الدین فیروز آبادی مصنف القاموس کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس درود سے بہتر سلام ہے بوجہ اس حدیث کے جس میں آتا ہے: ”جو مسلمان میری قبر کے پاس مجھ پر سلام بھیجے۔ اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔“

سلام کہنے کا ایک طریقہ:

ابو محمد جبر نے محمد بن رضاح کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو کوئی جمعرات کے دن عصر کے بعد یہ پڑھے:

((اللهم رب الشهر الحرام والوكن والمقام ورب الحل والحرام اقرأ محمدنا مني السلام))

”اے اللہ! حرمت والے مہینے، مشعر حرام، رکن یمانی اور مقام ابراہیم حل اور حرم کے مالک! میری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج۔“

اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس سلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے اور کہتا ہے: حضور! فلاں کا بیٹا فلاں آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔

خواب میں دیدار کے وقت:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس شخص کی بہت بڑی فضیلت منقول ہے جو یوں کہے:

”اللہ! سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس پر میری طرف سے ہدیہ سلام پہنچا دے۔“ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ الفاظ اس وقت کہنے چاہئیں جب خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو اور یہ درود شریف پڑھ لے:

((اللهم صل علی روح سیدنا محمد فی الارواح))

جبرائیل کا سلام لے کر حاضر ہونا:

امام ابو محمد جبر نے اپنی کتاب الملائزالاعتماد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور ان الفاظ سے سلام کیا:

((السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا باطن، السلام علیک

یا ظاہر))

”مجھے اس پر حیرت ہوئی اور میں نے کہا: اے جبریل! میرے جیسی مخلوق کی یہ صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کی صفت ہی ہو سکتی ہے۔ کہا: یا محمد! آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس طرح آپ کو سلام عرض کروں۔ خاص آپ کے لئے ہے باقی مخلوق کے لئے نہیں۔ اس نے آپ کا نام اول رکھا کیونکہ آپ تمام انبیائے کرام میں اول ہیں، آپ کا نور آپ کے والد آدم علیہ السلام کی

پشت میں رکھ دیا، پھر آپ کو ایک پشت سے دوسری پشت کی طرف منتقل کرتا رہا یہاں تک کہ آپ کا ظہور آخری زمانہ میں کیا اور آپ کا نام آخر رکھا اس لئے کہ آپ آخری نبی ہیں اور تمام انبیاء کو ختم فرمانے والے ہیں۔ آپ کا نام باطن رکھا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ پیدائش آدم سے دو ہزار سال پہلے ساق عرش پر لکھا، پھر مجھے آپ پر درود و سلام کا حکم دیا، پس میں نے اے محمد! آپ پر یکے بعد دیگرے دو ہزار سال تک درود و سلام پڑھا یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو بھیجا بشیر و نذیر داعی الی اللہ باذنہ اور سراج منیر بنا کر۔ آپ کا نام ظاہر رکھا کیونکہ اس نے آپ کو تمام ادیان پر غالب کیا، آپ کی نبوت اور فضل و شرف کا آسمان والوں کو علم دیا، اسی نے آپ کا نام اپنے نام سے مشتق فرمایا اور آپ کی صفات کو اپنی صفات کا مظہر بنایا، پس آپ کا رب تو محمود ہے اور آپ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے اپنی تمام مخلوق پر فضیلت بخشی یہاں تک کہ میرے نام اور صفت کو۔“

رسول اللہ کی اولیت:

شاعر کہتا ہے:

وصف الاله نبیہ بالاول

شرفا وقد سماہ باسم الاخر

واشتقها من وصفہ لیجلہ

وکذا اتی عنہ بوحی ظاہر

”اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعریف ان کی بزرگی کے پیش نظر اول سے کی اور اسی سے آپ کا نام آخر رکھا۔ اور بزرگی دیتے ہوئے ان کی اولیت کو اپنی صفت (اولیت) سے مشتق فرمایا اور یونہی واضح وحی کے ذریعے آپ سے ثابت ہے۔“

امام بصیری کا کلام:

عارف باللہ سیدی شیخ عبدالرحمن العیدروس نے احمد بدوی علیہ الرحمۃ کی کتاب ”صلوات“ کے اس جملہ پر ”من اخرجت النبیون تحت لوائہ فہم من“ ”وہ جن کے پرچم کے نیچے تمام انبیاء علیہم السلام شامل ہیں“ پس وہ انہی سے ہیں، شعر کہے: اسی مضمون کی طرف امام بصیری قدس سرہ کا کلام اشارہ کرتا ہے:

وکل ای اتی الرسل الکرام بها

فانما اتصلت من ثورہ بہم

”اور جو معجزات انبیاء کرام لے کر آئے وہ آپ ہی کے نور کے سبب ان تک پہنچے۔“

فانہ شمس فضل ہم کواکبہا

یظہرون انوارہا للناس فی الظلم

”بے شک حضور فضل و کرم کے سورج ہیں جو اندھیروں میں اپنے انوار لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔“

علامہ بوصیری کے اشعار کی تشریح:

علامہ ابن مرزوق رحمہ اللہ نے ان اشعار کی تشریح میں فرمایا:

”جو معجزہ جو نبی لے کر آیا وہ معجزہ اس نبی تک نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچا، کتنی پیاری بات فرمائی: ”فانما اتصلت من نورہ بہم“ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہمیشہ ضیاء پاشیاں کرتا رہا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اگر اس کے بجایہ فرماتے: ”فانما ہی من نورہ“ تو وہم پیدا ہوتا کہ ان پر نور کی ایک جھلک پڑی اور پھر باقی نہیں رہی حالانکہ ان سب کے معجزات بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تھے کیونکہ حضور فضل و شرف کے سورج ہیں اور باقی انبیاء کرام اس کے ستارے اور ستارے لوگوں کے لئے اندھیروں میں سورج ہی کی روشنی پھیلاتے ہیں پس ستارے خود بخود ضیاء بار نہیں ہوتے، بلکہ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور سورج جب پس پردہ ہو تو یہ اسی کی روشنی بکھیرتے ہیں یونہی انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے آپ ہی کی فضیلت کا مظہر تھے۔“

حضور مقدم و موخر ہیں:

فان جاء بعد الانبياء موخرا

لقد كان قبل الانبياء مقدما

وكانوا له الحجاب في مركب الهدى

ولا غروا له الحجاب ان تتقدما

اقام فناء الدين بعد اعوجاجها

فمن بعده ما اعوج ما كان قوما

”اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد تشریف لائے مگر اصل وجود کے لحاظ سے یقیناً سب سے پہلے تھے۔ اور وہ (انبیاء کرام) قافلہ ہدایت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پردہ بن گئے۔ اور ان کو پردے کی بناء پر ذرہ بھی دھوکا نہیں ہوا کہ آپ سب سے اول ہیں۔ دین الہی کے پودے کو ٹیڑھا ہونے کے بعد حضور نے سیدھا فرمایا۔ پس حضور کے بعد کون ہے جو آپ کے سیدھے کئے کو ٹیڑھا کر سکے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو عرض کیا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس طرح درود بھیجے کا حکم دیا ہے۔“

السلام عليك يا اول

السلام عليك يا آخر

السلام عليك يا باطن

السلام عليك يا ظاهر

”اے اول! آپ پر سلام۔ اے آخر! آپ پر سلام۔ اے باطن! آپ پر سلام۔ اے ظاہر! آپ پر سلام۔“
اس کا اشارہ بھی اسی مضمون کی طرف ہے۔ سیدی القطب الصفی القشاشی اور ان کے شیخ الشناوی قدس سرہما
مدینہ منورہ میں مواجہہ شریف کے سامنے انہی الفاظ سے سلام عرض کرتے تھے۔

مقام رسول اور حضرت حسان:

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

فَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيَجْلَهُ

فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَ هَذَا مُحَمَّدٌ

”(اللہ نے) آپ کا نام اپنے نام سے مشتق کیا تاکہ اس کو بزرگی دے، پس عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہیں:
صلی اللہ علیہ وسلم۔“

پس محمد محمود سے مشتق ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور وہ خود حمد سے مشتق ہے۔ پس
اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں آسمانوں اور زمین والوں کا محمود (جس کی تعریف کی جائے) ہے اب اس نے اپنے نبی پر فضل
و کرم فرمایا اور ان کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھ کر ان کو تمام نبیوں پر فضیلت بخشی۔
صلوٰۃ و سلام کے فضائل و فوائد (شیخ ابن قیم کا کلام):

درود و سلام پڑھنے کے درج ذیل فضائل ہیں اور اس سے درج ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں، جنہیں شیخ ابن قیم نے
تحریر کیا ہے:

- فائدہ نمبر 1: اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری اور تعمیل حکم۔
- فائدہ نمبر 2: اللہ عز و جل کے ساتھ درود میں موافقت۔ گو نوعیت میں ہماری صلوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ مختلف
ہوں، کیونکہ ہماری صلوٰۃ تو دعاء اور سوال ہے اور اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ ثناء و شرف کا بیان ہے۔
- فائدہ نمبر 3: درود خوانی میں فرشتوں کے ساتھ موافقت۔
- فائدہ نمبر 4: ایک دفعہ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دس رحمتوں کا ملنا۔
- فائدہ نمبر 3: ایک دفعہ کے درود پر دس درجات کا بلند کیا جانا۔
- فائدہ نمبر 5: ایک بار درود شریف پڑھنے سے دس نیکیوں کا لکھا جانا۔
- فائدہ نمبر 6: ایک درود کے پڑھنے سے دس گنا ہوں کا ملنا۔
- فائدہ نمبر 7: جب درود دعا سے اول ہو تو اس دعا کی قبولیت کی امید ہونا، کیونکہ درود شریف دعا کو رب العالمین تک
لے جاتا ہے اور بلا درود کے زمین و آسمان کے درمیان ہی دعا روک لی جاتی ہے۔
- فائدہ نمبر 8: درود خوانی رسول اللہ ﷺ کی شفاعت پانے کا سبب ہے۔
- فائدہ نمبر 9: درود شریف گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔
- فائدہ نمبر 10: درود شریف بندہ کے رنج و غم میں اللہ تعالیٰ کی کفایت کرنے کا سبب ہے۔

- فائدہ نمبر 11: صلوٰۃ وسلام قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ سے قریب تر ہونے کا سبب ہے (جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے)۔
- فائدہ نمبر 12: تنگ دست کے لئے درود قائم مقام صدقہ ہے۔
- فائدہ نمبر 13: صلوٰۃ وسلام قضاء حاجات کا وسیلہ ہے۔
- فائدہ نمبر 14: درود شریف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائے رحمت کے حاصل کرنے کا سبب ہے۔
- فائدہ نمبر 15: درود خواں کے لئے درود زکوٰۃ و طہارت ہے۔
- فائدہ نمبر 16: صلوٰۃ وسلام موت سے پہلے بندہ کو بشارت جنت مل جانے کا سبب ہے۔ اس کا ذکر حافظ ابو موسیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔
- فائدہ نمبر 17: صلوٰۃ وسلام قیامت کی ہولناکیوں سے نجات کا سبب۔ (ابو موسیٰ نے ذکر کیا اور حدیث لکھی ہے)
- فائدہ نمبر 18: رسول اللہ ﷺ خود صلوٰۃ وسلام پڑھنے والے کو جواب دیتے ہیں۔
- فائدہ نمبر 19: بھولی ہوئی شے درود سے یاد آ جاتی ہے۔
- فائدہ نمبر 20: مجلس درود سے پاکیزہ ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن وہ نشست اہل مجلس کے لئے حسرت نہیں بنتی۔
- فائدہ نمبر 21: درود شریف سے فقر و تنگ دستی جاتی رہتی ہے۔
- فائدہ نمبر 22: درود شریف پڑھنے کے طفیل بخیل کی عادت بندہ سے دور ہو جاتی ہے۔
- فائدہ نمبر 23: درود پڑھنے سے رسول اللہ ﷺ کی بد عار غم انف (جو درود نہ پڑھے اس کی ناک خاک آلود ہو) سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔
- فائدہ نمبر 24: درود شریف درود خواں کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے اور جو درود کو ترک کرتا ہے وہ راہ بہشت چھوڑ بیٹھتا ہے۔
- فائدہ نمبر 25: صلوٰۃ وسلام مجلس کی سزا اند سے نجات دیتا ہے، کیونکہ جس مجلس میں ذکر الہی اور ذکر رسول نہ ہو، اور باری تعالیٰ کی حمد و ثناء اور محمد مصطفیٰ ﷺ پر درود نہ ہو وہ سزا اند سے پاک نہیں ہوتی۔
- فائدہ نمبر 26: جو کلام حمد اللہ و صلوٰۃ بر مصطفیٰ ﷺ سے شروع ہو، درود اس کے مکمل ہونے کا سبب ہے۔
- فائدہ نمبر 27: ہل صراط پر بندہ کے لئے بے پناہ نور کا سبب درود شریف ہے۔
- فائدہ نمبر 28: درود پڑھنے سے بندہ جنماء سے نکل جاتا ہے۔
- فائدہ نمبر 29: درود شریف درود خواں کی ثناء حسن اہل زمین و آسمان کے اندر باقی رہنے کا سبب ہے، کیونکہ درود خواں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ کی ثناء و اکرام اور شرف زیادہ فرمائے چونکہ جزاء جنس عمل سے دی جاتی ہے، اس لئے ضروری ہے کہ اسی نوع کی جزاء اس کو بھی ملے۔
- فائدہ نمبر 30: درود خواں کی ذات خاص اور عمل و عمرو دیگر اسباب مصالح میں برکت کا باعث ہے، کیونکہ درود خواں کی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور ان کی آل پر برکت فرمائے۔ یہ دعا بہر حال مستجاب ہے اور جنس کے موافق جزا دی جاتی ہے۔

فائدہ نمبر 31: درود اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ یا تو رحمت ترجمہ ہے صلوٰۃ کا جیسے بعض کا قول ہے یا رحمت صلوٰۃ کے لوازم و موجبات میں سے ہے۔ یہی قول صحیح ہے۔ بہر حال اس سے رحمت الہیہ درود خواں پر نازل ہوتی ہے۔

فائدہ نمبر 32: درود سب سے رسول اللہ ﷺ کی محبت کے دوام و اضافے اور افزونی کا اور یہ صفت مراتب ایمان میں سے ایک مرتبہ ہے جس کے بغیر ایمان کامل و اکمل نہیں ہوتا، کیونکہ انسان جس قدر زیادہ محبوب کا ذکر کرے گا، محبوب اور اس کی خوبیوں کو یاد رکھے گا اور ان مضامین کو جو محبت بھڑکا دینے والے ہیں پیش نظر رکھے گا، اسی قدر اس کی محبت بڑھے گی، اور شوق کامل ہوگا۔ حتیٰ کہ تمام دل پر چھا جائے گا، لیکن جب ذکر چھوڑ دے اور اس کے محاسن کو دل میں جگہ نہ دے تب محبت کم ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھو کہ جس طرح آنکھ کی ٹھنڈک دیدار یار ہے، اسی طرح دل کی تسکین اس کی اور اس کے محاسن کی یاد ہے۔ جب یہ صفت دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے تو زبان خود بخود مدح اور ثناء میں جاری ہو جاتی ہے اور محبوب کی تعریف و محامد برابر بیان کیا کرتی ہے اور اس صفت میں کمی و بیشی اصل محبت کی کمی بیشی کے موافق ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ حسن و مشاہدہ اس پر شاہد ہے اور شعراء نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے:

عجبت لمن يقول ذكرك حبيبي وهل انسى فاذا ذكر من نسي

”ہمیں محبوب کی یاد کیا دلاتے ہو جو کبھی نہ بھولا ہو اس کو یاد کرنا کیسا؟“

شاعر کو اس پر تعجب ظاہر کرتا ہے کہ محبوب کی یاد کوئی شخص اسے دلائے۔ وہ کہتا ہے کہ یاد دلا نا تو نسیان کے بعد ہوتا ہے اور تکمیل محبت کے بعد نسیان نہیں ہو سکتا۔
دوسرا شاعر کہتا ہے:

اريد لانسى ذكرها فكأنما تمثل بي ليلي بكل سبيل

”میں چاہتا ہوں کہ لیلیٰ کو بھلا دوں، لیکن کیا کروں ہر کوچہ و گلی میں اس کی ہی تصویر پھرتی ہے۔“

اس شعر میں شاعر ظاہر کرتا ہے کہ یار کی محبت نسیان کی مانع ہے۔

متنبی کہتا ہے:

يراد من القلب نسيانكم وتأبي الطباع على الناقل

”دل چاہتا ہے کہ تجھ کو بھول جاؤں لیکن طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہوتی۔“

اس شعر میں شاعر ظاہر کرتا ہے کہ یار کی محبت اور یاد طبیعت بن گئی اور داخل فطرت ہو گئی ہے۔ اب اگر اس کے خلاف ارادہ بھی کریں تو طبیعت ادھر جانے سے انکار کرے گی۔

رسول اللہ حبیب اللہ محمد مصطفیٰ ﷺ کی جناب اشرف واعلیٰ تو وہ ہے کہ شعر ذیل آپ کی آستان پر نہایت شایاں ہے:

والو شق عن قلبي فري وسطه ذكرك والتوحيد في شطره

”میں نے اس سینے کے اندر دل کے دو ٹکڑے کئے ہیں، نصف خالق کے لئے اور نصف ہے تیرے لئے!“

بے شک مومن کے دل کی یہی صفت ہے کہ اس میں اللہ اور رسول ﷺ کا ذکر ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ محو و ازالہ ممکن نہیں۔ پس یہ معلوم ہو گیا کہ کسی چیز کا بکثرت ذکر اس کی دوام محبت کا باعث ہے اور عدم یاد آوری زوال یا ضعف الفت کا

سبب -

اللہ تعالیٰ بندوں کی جانب سے نہایت محبت اور نہایت تعظیم کا مستحق ہے اور شرک جسے اللہ تعالیٰ نہ بخشے گا۔ اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ غیر کو محبت و تعظیم میں باری تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا جائے۔
یہاں نبی کریم ﷺ کی محبت محبت خالق کے تابع ہے۔
کفار و مشرکین کی بتوں سے محبت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ)) (البقرة: ۱۶۵/۲)

”کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسرا اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں، جیسی اللہ کے ساتھ گرویدہ ہونا چاہیے حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔“

اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ شرک غیر اللہ کے ساتھ وہی محبت رکھتا ہے جو محبت اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے اور بتلایا ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی محبت ہر شے سے افزوں اور برتر ہوتی ہے۔ دوزخ کے اندر گر کر دوزخی کہیں گے:

((تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِذْ نَسُوَكُمْ بَرِبَ الْعَالَمِينَ)) (الشعراء: ۲۶/۹۷-۹۸)

”اللہ کی قسم! ہم صریح ضلالت میں تھے۔ جب ہم تم کو رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے۔“

اور یہ ظاہر ہے کہ مشرکین کا اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر سمجھنا محبت، چاہت اور عبادت میں تھا۔ ورنہ اس بات کا تو کوئی بھی قائل نہیں کہ بت یا کوئی اور رب العالمین کے صفات و افعال میں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں بلکہ ان بت پرستوں کی پیدائش میں بھی اللہ تعالیٰ کے برابر ہیں۔

غرض یہ برابری محبت و عبادت میں تھی۔ ان سے بھی زیادہ گمراہ اور بدتر حال وہ لوگ ہیں جو ہر ایک شے کو وجود میں اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر ایک موجودہ کا کامل ہو یا ناقص وجود بتلاتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ضلالت اور شقاوت کا حکم لگایا جو اپنے معبودوں کو صرف محبت میں اللہ کی برابری کا درجہ دیتے تھے اور اسی طرح قائل تھے کہ ان میں اور اللہ کریم میں اوصاف و افعال اور خلق میں بڑا تفاوت ہے۔ تو اندازہ کرو اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ کو تمام موجودات کے برابر ہر ایک چیز میں خیال کرتا ہے اور پھر اس پر یہ زعم کہ اس نے تمام معبودوں میں سے بجز اللہ کے دوسرے کی عبادت نہیں کی۔

خیر ہمارا مقصود تو یہ ہے کہ جب دوام محبت کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کمال محبت و عودیت و تعظیم و اجلال کا مستحق تر ہے تو کثرت ذکر بھی بندہ کے لئے نافع تر ٹھہرے اور جو اس ذکر سے بندہ کو مانع ہو وہی اس کا اصلی دشمن بھی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کثرت ذکر کا حکم دیا ہے اور اس کو سبب فلاح ٹھہرایا ہے۔

فرمایا:

((وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ))

”اور یاد کرو اللہ کو بہت تاکہ تم فلاح پاؤ۔“ (سورۃ الانفال: ۴۵/۸)

فرمایا:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا))
 ”اے ایمان والو! اللہ کو بہت بہت یاد کیا کرو۔“ (الاحزاب: ۳۳/۳۱)

فرمایا:

((وَالذِّكْرُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالذِّكْرَاتُ))
 ”اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔“ (الاحزاب: ۳۳/۳۵)

فرمایا:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ))

”اے ایمان والو! نہ غافل کریں تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے اور جو کوئی ایسا کرے وہی لوگ خسارے میں آئے۔“ (سورۃ المنافقون: ۶۳/۹)
 پھر فرمایا:

((فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ))
 ”تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔“ (البقرۃ: ۱۵۲/۲)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”سبقت لے گئے مفردین۔“

صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مفردین کون ہیں۔
 فرمایا:

”اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے۔“

ترمذی میں ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((إِلَّا ادْلِكُمْ عَلَىٰ خَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَازْكَاها عِنْدَ مَلِكِكُمْ وَارْفَعُها فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ انْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرَ لَكُمْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذَكَرَ اللَّهُ))

”کیا میں تم کو نہ بتلا دوں جو سب اعمال میں بہتر ہے اور جو اللہ کے نزدیک بہت پاک ستھرا ہے اور جو درجات بلند کرنے میں زیادہ تر ہے اور جو سونا چاندی لٹانے سے بھی بڑھ کر ہے اور جو اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے ملو، ان کی گردنیں کاٹو اور اپنے سر کٹاؤ، سب نے عرض کی: ہاں اے اللہ کے رسول! بتلا دیجئے۔ فرمایا:
 ”اللہ کا ذکر۔“

یہ حدیث موطا میں ابوالدرداء رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

”کوئی عمل آدمی کا ایسا نہیں جو اس کو عذاب الہی سے نجات دلانے میں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر ہو۔“

یہ یاد رہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کا تابع اور ساتھ ملا ہوا ہے اور مقصود یہ ہے کہ دوام ذکر دوام محبت کا سبب ہے اور ذکر دل کے لئے ایسا ہے جیسے کھیت کے لئے پانی بلکہ مچھلی کے لئے پانی کہ اس کے بغیر زندگی ہی نہیں۔
ذکر کے اندر ذکر کی سب انواع داخل ہیں:

۱۔ اسماء کا ذکر۔ ۲۔ صفات کا ذکر۔

۳۔ ان افعال و صفات پر مدح اور ثناء کرنا۔ ۴۔ تسبیح۔

۵۔ تحمید۔ ۶۔ تکبیر۔

۷۔ تہلیل۔ ۸۔ تجہید۔

اور بسا اوقات متاخرین کے نزدیک لفظ ذکر کا استعمال انہی معنی میں ہوتا ہے۔

احکام، اوامر اور نواہی کا ذکر۔

یہ ذکر اہل علم کا ہے، بلکہ ہر سہ اقسام کا ذکر ان کے لئے ہے اور افضل ذکر کلام اللہ کی تلاوت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

((وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى))

(سورۃ طہ: ۲۰/۱۲۳)

”جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا اس کے لئے تنگ روزی ہے اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا ٹھائیں گے۔“

اس سے آگے چل کر اپنے کلام کا جو رسول اللہ ﷺ پر نازل فرمایا ہے، ذکر کیا اور فرمایا:

((الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ))

(سورۃ الرعد: ۱۳/۲۸)

”وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں نے اللہ کے ذکر سے اطمینان پکڑا۔ یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا اطمینان ہے۔“

ذکر الہی کی قسم میں دعاء اور استغفار و تضرع بھی داخل ہیں۔ پس ذکر کی یہ پانچ اقسام ہوں گی۔

فائدہ نمبر 33: کثرت درود کی وجہ سے نبی اکرم ﷺ کو اس شخص سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ جس طرح پرورد شریف

درود خواں کی کثرت محبت کا سبب ہے، ایسے ہی نبی کریم ﷺ کی محبت کو اپنی جانب کر لینے کا بھی باعث ہے۔ یہ شخص

نبی کریم ﷺ سے محبت رکھتا ہے تو نبی کریم ﷺ بھی اسے چاہیں گے۔

فائدہ نمبر 34: درود خوانی انسان کی ہدایت اور حیات قلب کا سبب ہے، کیونکہ جس قدر زیادہ درود پڑھے گا اور ذکر

مبارک اس کی زبان پر آئے گا، اسی قدر محبت بھی دل پر غالب آجائے گی۔ یہاں تک کہ دل میں کوئی شے ایسے باقی

نہ رہ جائے گی جو آپ کے اوامر کا معارضہ کرے یا آپ کی تعلیم پر شک ہونے دے۔ بلکہ آنحضرت ﷺ کی ہدایات

اور تعلیمات اس کے دل پر روشن تحریر کے ساتھ لکھی جاتی ہیں اور جس قدر وہ آپ کے احوال میں غور کرتا ہے، اتنا ہی گویا لوح دل کی اس تحریر کو پڑھتا رہتا اور اس سے ہمیشہ ہدایت و فلاح اور انواع علوم کا اقتباس کرتا رہتا ہے۔ اب جس قدر اس کی بصیرت بڑھتی اور قوت معرفت زیادہ ہوتی جاتی ہے، اسی قدر زیادہ درود شریف کو پڑھتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم و عارفین سنت و ہدایت نبوی اور متبعین احکام کی درود خوانی اور ہے اور عوام کی درود خوانی اور عارفین سنت تابعین ملت عالمین ہدایت کی درود خوانی اور ہی قسم کی ہے، کیونکہ ان کو جس قدر زیادہ تعلیم نبوی کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی، اسی قدر ان کی محبت بھی بڑھتی جائے گی اور اسی قدر ان پر درود شریف کی حقیقت جو اللہ تعالیٰ مطلوب ہے کھلتی جائے گی اور اس حقیقت کا عرفان ہوتا جائے گا۔ یہی حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا کہ جس قدر زیادہ بندوں کو عرفان ہوگا اور جس قدر زیادہ اس میں اطاعت اور محبت کا مادہ ہوگا، اسی قدر اس کے ذکر کو غافلین کے ذکر سے امتیاز حاصل ہوگا۔ یہ ایک ایسا امر ہے جو جس سے معلوم ہوتا ہے، صرف خبر سے نہیں۔ دیکھو ایک تو وہ شخص ہے جو جوش محبت سے محبوب کی صفات کا ذکر اور اس کی ثناء و تعجید کرتا ہے جس کے دل پر محبت قبضہ کئے ہوئے ہے۔ اور ایک وہ ہے جو صرف قرآن سے ذکر کرتا ہے یا ایسے لفظ بولتا ہے جن کے معنی وہ نہیں جانتا۔ وہ تعریف کرتا ہے مگر زبان کے ساتھ دل موافقت نہیں رکھتا۔ ان دونوں میں جو تفاوت ہو سکتا ہے ظاہر ہے۔ ٹھیک وہی فرق ہوگا جو اجرت پر رونے والی اور پسر مرد پر رونے والی میں فرق ہوتا ہے۔

الغرض یاد رکھو کہ رسول اللہ ﷺ کا ذکر اور نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی حمد اس نعمت پر کہ آپ ہمارا سرور بتایا اور آپ کی رسالت سے جملہ مخلوقات پر احسان عظیم فرمایا۔ زندگانی وجود اور حیات قلب ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی اچھا کہا ہے:

روح المجالس ذکرہ و حدیثہ و ہدیٰ لك ملدد و حیران

و اذا اضل بذکرہ فی مجلس فأولئك الاموات فی الحیان

”ذکر و احادیث رسول مجالس کی جان ہے، بھولے بھگلوں کو اسی سے راہ ہدایت ملتی ہے۔ جو مجلس میں بیٹھ کر آپ کا ذکر خیر بھول جائے تو سمجھ لو کہ زندوں میں کوئی مردہ پڑا ہے۔“

فائدہ نمبر 35: درود خوان کا نام و ذکر نبی کریم ﷺ کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے اور اہل ایمان کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اس دربار عالی میں ان کا نام لیا جائے۔

فائدہ نمبر 36: پل صراط پر ثابت قدم رہنے اور اس سے صاف گزر جانے کا سبب بھی درود خوانی ہے۔ جیسا کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کے خواب کی روایت میں بیان کیا ہے:

”میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو پل صراط سے گزر رہا تھا۔ کبھی سر میں کے بل چل پڑتا ہے اور کبھی اس کے اوپر گر کر رہ جاتا ہے۔ اتنے میں میرے اوپر پڑھا ہوا درود پوچھا اور اس نے اسے قدموں کے بل کھڑا کر دیا اور پاراتا دیا۔“

اس کو ابو موسیٰ مدینی نے روایت کیا ہے اور اسی پر اپنی کتاب ترغیب و ترہیب کی بنیاد ڈالی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث

نہی حسن ہے۔

نمبر 37: درود کا پڑھنا نبی کریم ﷺ کے ادائے حق میں داخل ہے۔ گو حضور کے حقوق کے مقابلے میں یہ انتہائی کم ہے اور اس نعمت کی شکرگزاری میں شمار ہوتا ہے جو نبی کریم ﷺ کے مبعوث ہونے سے ہم کو ملی ہے۔ گو نبی کریم ﷺ کے حقوق و استحقاق اس قدر ہیں کہ ان پر کوئی شخص علم و قدرت اور ارادہ سے احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ بندوں کی جانب سے اس تھوڑی سی شکرگزاری اور ادائے حق پر خوشنودی کا اظہار فرما دیا ہے۔

نمبر 38: درود کا پڑھنا ذکر الہی اور شکر ربانی اور اس نعمت و احسان کی معرفت کا ضامن ہے جو نبی کریم ﷺ کی رسالت سے بندوں پر فرمایا ہے۔ پس درود خواں کے درود میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے اور رسول کریم ﷺ کا بھی اور التجا بھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے رسول کی جزا اپنی بارگاہ سے وہ عطا فرمائے جس کے نبی کریم ﷺ اہل ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے ہم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اسماء و صفات کی شناخت بتلائی اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات و خوشنودی کے طریق بتلائے اور لوگوں کو خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے اور سامنے حاضر ہونے کے بعد ہمارے ساتھ کیا کچھ معاملہ ہوگا تو گویا درود تمام ایمان پر حاوی ہے اور اسی میں وجود رب کا جسے درود خواں پکار رہا ہے، اقرار بھی شامل ہے۔ اور علم و سمیع قدرت و ارادہ اور دیگر صفات و کلام و ارسال رسول کی شہادت و تسلیم بھی ہے اور اسی میں نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھنا ان سب امور کی علم و تصدیق کا ضامن اور نبی کریم ﷺ کی محبت کا مظہر ہے۔ اس لئے یہ افضل اعمال بھی ٹھہرا۔

نمبر 39: ہماری جانب سے نبی اکرم ﷺ پر درود کا پڑھا جانا گویا دعا ہے اور جو دعا و سوال بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں:

اپنی شاروزی حاجات و مہمات کا سوال۔ پس یہ دعا و سوال تو بندہ کی جانب سے اپنے ہی مطلوب تک ہے۔ یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب و خلیل کی ثناء فرمائے اور اس کی شرف و تکریم کثرت سے کرے اور نبی کریم ﷺ کے ذکر کو وسعت و رفعت دے اور کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اسے پسند کرتے ہیں۔ گویا درود خواں نے اپنے سوال و رغبت و طلب کو اللہ و رسول کی پسندیدگی کی طرف پھیر دیا ہے اور اپنی حاجات کو اس پر شمار کر دیا ہے اور یہی امر اس کے نزدیک جملہ امور سے زیادہ محبوب بن کر دل میں گھر کر گیا ہے۔ پس اس نے اپنی ضروریات و حاجات کو اللہ اور رسول پر قربان کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کی پسندیدگی کو ماسوا سے فائق ٹھہرایا ہے۔ چونکہ عمل کی جزا اس کی جنس سے ہوتی ہے۔ اس لئے جو شخص اللہ تعالیٰ کو غیر سے ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو غیر پر ترجیح دیتا ہے۔ تم اس کی مثال بادشاہوں اور رئیسوں کے پاس رہنے والے لوگوں میں تلاش کرو کہ جب وہ تقرب و منزلت کے خواستگار ہوتے ہیں تو حاکم سے اس کے محبوب کے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے اور جس قدر وہ اس کے محبوب کے اکرام و شرف کے بارے میں عرض کرتے رہتے ہیں، اسی قدر ان کا درجہ بڑھتا رہتا ہے اور قرب و منصب پاتے جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ، دیکھا کرتے ہیں کہ حاکم کے دل میں اپنے محبوب کی تشریف و تکریم و انعام کے کیسے کچھ ارادے ہیں۔ اس لئے ان ارادوں کی تائید میں جو شخص ایسی گفتگو کرتا ہے کہ ہاں ضرور اس محبوب پر انعام و

احسان ہونا چاہیے۔ وہی حاکم کو نہایت پیارا معلوم ہوتا ہے۔ یہ امر مشاہدہ کے متعلق ہے۔ اگر تم یہ چاہو کہ اس شخص کا درجہ جو خاص اپنے لئے سوال کرتا ہے اور اس شخص کا درجہ جو خود حاکم کے ارادوں کی تائید میں اس کے محبوب پر انعام و احسان کے لئے کہتا ہے، برابر ہو جائے تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس مثال کو سمجھ کر پھر بتلاؤ کہ جو شخص محبوب ترین سبحانی اہم سزاوارترین عنایات ربانی کا اعلیٰ درجہ کا محبت و جان نثار اور مداح ہے، اس کا کیا درجہ ہوگا؟ بے شک اگر درود خوانی میں اور کچھ فائدہ نہ ہوتا، بجز اس ایک مطلوب کے تب بھی مومن کے لئے شرف و عزت کے اعتبار سے یہی کافی ہے۔ اس مقام پر ایک نکتہ حسنہ بھی لکھا جاتا ہے اور جو شخص امت محمدیہ کو دین سکھاتا، تعلیمات نبویہ سے آگاہ کرتا اور احکام الہی کی جانب بلاتا، پیروی کے لئے اٹھاتا اور اس راہ میں جو غمتیاں آئیں ان پر صبر کرتا ہے۔ یہ نکتہ اسی کے کام کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو علاوہ اپنے عمل پر اجر عطا ہونے کے آپ کی امت میں جس قدر لوگ اعمال صالحہ کریں گے ان کے اعمال کا بھی پورا اجر ملے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے:

((المدال علی الخیر کفاعله))

”نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔“

اب جو شخص سنت و دین محمدی کی جانب بلاتا ہے اور امت کو خیر کی تعلیم دیتا ہے اور اگر اس کا یہ کام اس نیت سے ہو کہ نبی کریم ﷺ کے حصہ میں تو قیر ہو جائے اور ہدایت یافتگان کے اعمال کے بہتر بدلے کے موافق نبی کے اجر میں ترقی ہو۔ (گو ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ ہوگا) تو ان شاء اللہ اس شخص کو بھی خلقت کی اس دعوت و ارشاد کا اجر اسی نیت کے موافق ملے گا۔ (ابن قیم کا کلام ختم ہوا)

صلوٰۃ و سلام کے فضائل و فوائد (شیخ سراج کا کلام):

شیخ سراج درود و سلام کے فوائد و فضائل پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ درود شریف کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے اور اسکی عظمت اللہ تعالیٰ کے ارشاد:

((اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ))

”بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتاوا لے نبی پر۔“

سے واضح ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود و سلام پڑھنے کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔

فائدہ نمبر 40: اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری اور تعمیل حکم۔

فائدہ نمبر 41: اللہ عز و جل کے ساتھ درود میں موافقت۔ (چہ جائیکہ ہمارا درود و سلام دعا اور سوال ہے اور اللہ تعالیٰ

کا درود ثناء و شرف ہے۔)

فائدہ نمبر 42: درود خوانی میں فرشتوں کے ساتھ موافقت۔

فائدہ نمبر 43: ایک بار درود پڑھنے والے پر دس بار رحمت کا نازل ہونا۔

فائدہ نمبر 44: ایک بار درود پڑھنے سے دس گنا ہوں کا ثناء۔

فائدہ نمبر 45: درود دعا کی قبولت کا باعث ہے۔

- فائدہ نمبر 46: درود خوانی رسول اللہ ﷺ کی شفاعت پانے کا سبب ہے۔
- فائدہ نمبر 47: درود شریف گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔
- فائدہ نمبر 48: درود شریف سے بندہ کے رنج و غم دور ہوتے ہیں۔
- فائدہ نمبر 49: درود قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ کے قریب تر ہونے کا سبب ہے۔
- فائدہ نمبر 50: تنگ دست کے لیے درود شریف قائم مقام صدقہ ہے۔
- فائدہ نمبر 51: درود شریف قضاء حاجات کا وسیلہ ہے۔
- فائدہ نمبر 52: درود شریف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائے مغفرت کے حصول کا سبب ہے
- فائدہ نمبر 53: درود شریف درود خواں کے لیے درود شریف دل کو پاک کرنے والا ہے۔
- فائدہ نمبر 54: درود شریف برائی سے روکنے اور اچھے کام کی ترغیب دینے والا ہے۔
- فائدہ نمبر 55: درود شریف موت سے پہلے بندہ کو جنت کی بشارت مل جانے کا سبب ہے۔
- فائدہ نمبر 56: درود شریف قیامت کی ہولناکیوں سے نجات کا سبب ہے۔
- فائدہ نمبر 57: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوٰۃ و سلام پڑھنے والے کو جواب عطا فرماتے ہیں۔
- فائدہ نمبر 58: درود شریف بھولی چیز کو یاد دلاتا ہے۔
- فائدہ نمبر 59: درود شریف سے مجلس پاکیزہ و پاک ہو جاتی ہے۔
- فائدہ نمبر 60: درود شریف پڑھنے سے بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
- فائدہ نمبر 61: درود شریف سے فقر و تنگدستی دور ہوتی ہے۔
- فائدہ نمبر 62: درود شریف کی بدولت بخلی کی عادت انسان سے دور ہو جاتی ہے اور وہ بہت سارے جرائم سے محفوظ رہتا ہے۔
- فائدہ نمبر 63: درود شریف درود خواں کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔
- فائدہ نمبر 34: درود شریف پڑھنے والا جنت کا راستہ نہیں بھولے گا۔
- فائدہ نمبر 35: جس مجلس میں درود شریف پڑھا جائے وہ قبر الہی سے محفوظ رہتی ہے۔
- فائدہ نمبر 66: اگر کوئی کام درود پڑھ کر شروع کیا گیا تو یہ اس کے مکمل ہونے کا سبب ہے۔
- فائدہ نمبر 67: درود شریف بندہ کے لیے پل صراط پر روشن نور ہوگا۔
- فائدہ نمبر 68: درود خواں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔
- فائدہ نمبر 69: درود شریف زیارت مصطفیٰ کریم کا سبب ہے۔
- فائدہ نمبر 70: جو کثرت سے درود پڑھتا ہے رسول اللہ ﷺ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے
- فائدہ نمبر 71: درود خوانی پل صراط پر ثابت قدم رہنے کا سبب ہے۔
- فائدہ نمبر 72: درود شریف کا ایک ثمرہ یہ ہے کہ خطائیں معاف ہوتی ہیں، اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔

فائدہ نمبر 73: درود شریف ایک گناہوں کی بخشش اور دوسرا خود درود شریف کے پڑھنے والے کیلئے استغفار ہے۔

فائدہ نمبر 74: درود شریف پڑھنے والے کیلئے دو قراط اجر لکھا جاتا ہے، ہر قراط کو واحد کے برابر ہے اور اس کو ناپ کر پورا پورا اصلہ ملے گا۔

فائدہ نمبر 75: جان لو کہ شب و روز پابندی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا سالک پر ابتداء میں ہی لازم ہے۔ اس سے اس راستے پر چلنے اور اللہ تعالیٰ کے قرب طلب کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ دوسرے اذکار کی یہ بات نہیں، اس سے اللہ کی طرف جانے والا راستہ کھل جاتا ہے، کیونکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ و وسیلہ ہیں اور ہمارے لئے آپ ہی اللہ کی ذات پر دلیل اور اس کی پہچان ہیں اور ذمی واسطہ سے پہلے واسطہ سے تعلق ہوتا ہے کہ واسطہ ہی بادشاہ معظم کی بارگاہ میں داخل ہونے اور مقام قرب حاصل کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق اور ان کے رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہیں۔

فائدہ نمبر 76: جان لو کہ نبیوں، ولیوں اور تمام مخلوق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے مدد ملتی ہے اور ان کے تمام اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کئے جاتے ہیں اور ہر اجر و ثواب کے حصول میں آپ ہی واسطہ ہیں، سو آپ پر درود و سلام قرب الہی کیلئے سب سے بڑی مدد ہے۔

فائدہ نمبر 77: درود سے نور حاصل ہوتا ہے اور ظلمت تو وہی سے زائل ہو سکتی ہے۔ ظلمت سے مراد ہے: نفس کا میل، دل کا رنگ، جب نفس میل اور دل رنگ سے پاک ہو جاتا ہے، نیکی سے روکنے والی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ سب آنحضرت کی برکت اور آپ پر بکثرت درود و سلام پڑھنے اور دل میں آپ کی محبت جاگزیں ہونے کی وجہ سے ہوا۔

فائدہ نمبر 78: جب ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے افعال و اخلاق کی پیروی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی طرف کامل توجہ مبذول نہ کی جائے اور کامل توجہ اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک آپ کی محبت میں مبالغہ نہ کیا جائے اور محبت میں مبالغہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے اور جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے کہ اس سے باطن میں ایسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور تزکیہ نفس کے سلسلہ میں ایسے امور عجیبہ ظاہر ہوتے ہیں، جن سے سالک ایسے اسرار و رموز اور لطف و لذت حاصل کرتا ہے جو کتنی دشوار میں نہیں آسکتے۔

فائدہ نمبر 79: اب سالک سمجھ جاتا ہے کہ خالص اللہ کی رضا جوئی کی طرف اس کے نبی پر درود و سلام کے ذریعے ہی متوجہ ہوا جاسکتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پھل جتنا ہے اس کی برکت چمکتی ہے۔ اور یہی تو اس منزل و راہ کا چراغ ہے جس سے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے اور یہی وہ نور ہے جس سے روشنی مل سکتی ہے، جس نے اپنے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر آباد کر لیا وہ اس کے انوار سے توحید کے چھپے رازوں پر اطلاع پاتا ہے۔

فائدہ نمبر 80: درود شریف سے نفس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کریمہ پختہ صورت میں منقش ہو جاتی ہے یوں کہ خلوص قلب اور تمام شرائط و آداب کے ساتھ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنا اور معنی پر غور کرنا، یہاں تک کہ باطن میں آپ کی محبت خالص طور پر پختہ ہو جائے، جو درود شریف پڑھنے والے اور نبی کریم صلی

اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے درمیان مقام قرب و صفائیں الفت و اتصال پیدا کر دے۔ ایسا اتصال جس سے نفس و روح میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگزیں ہو جائے اور جس سے کسی کو محبت ہو، وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے اور محبت پیروی کو جنم دیتی ہے۔
ارشاد ربانی ہے:

((من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً))

”جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور یہ بہترین ساتھی ہیں۔“

فائدہ نمبر 81: درود شریف کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ یہ ہے کہ درود شریف صدقہ کے قائم مقام ہے۔

فائدہ نمبر 82: درود شریف کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ یہ ہے کہ یہ حصول مقاصد و مطالب کا سبب ہے اور زندگی میں اور مرنے کے بعد حاجات پوری کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے روزانہ مجھ پر سو بار درود شریف بھیجا، اللہ اس کی سواحتیں پوری کرے گا، جن میں سے ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی ہوں گی۔“
اس کو ابن مندہ نے روایت کیا۔

فائدہ نمبر 83: درود شریف کے ثمرات میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ امام قسطلانی نے مسالک الحفاء میں کہا:

”جب کسی بات میں تمہیں مشکل پیش آئے تو اس ذات پاک پر کثرت سے درود و سلام بھیجو جن پر بادل سائبان ہوتا تھا۔“

فائدہ نمبر 84: درود کے ثمرات میں سے ایک یہ ہے کہ جب دعا کی ابتداء و انتہاء درود شریف سے کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔

ابو سلیمان درانی نے کہا:

”اللہ تعالیٰ دونوں درود (اول اور آخر) قبول فرماتا ہے وہ کریم ایسا نہیں کہ ان کے درمیانی حصہ (دعا) کو رد کر دے۔“

اور حدیث میں ہے:

”دو درودوں کے درمیان والی دعا رد نہیں ہوتی۔“

ایک اور حدیث میں ہے:

”ہر دعا زمین و آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے، جب مجھ پر پڑھا ہوا درود آتا ہے تو اوپر چڑھ جاتی ہے (قبول ہوتی ہے)۔“

فائدہ نمبر 85: درود شریف کے ثمرات میں سے ایک ہے کہ علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ کثرت سے درود وسلام پڑھنا، حسن خاتمہ کی علامات میں سے ایک ہے۔

فائدہ نمبر 87: درود وسلام کے ثمرات میں سے ایک یہ ہے کہ اگر تربیت کرنے والا شیخ میسر نہ ہو تو یہ اس کے قائم مقام ہے۔

فائدہ نمبر 88: جو کوئی درود وسلام کو ہی اپنا کل وظیفہ بنالے، اس کیلئے دنیا و آخرت میں یہی کافی ہوگا۔

فائدہ نمبر 89: درود شریف سے خطائیں مٹ جاتی ہیں اور غلاموں کی گردنیں آزاد کرنے سے یہ عمل افضل ہے۔

فائدہ نمبر 90: درود شریف سے تمام پریشانیوں سے نجات اور قیامت کے دن اس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور لازمی شفاعت۔

فائدہ نمبر 91: درود شریف سے اللہ کی رضا و رحمت اور اس کے غضب سے امان اور اس کے عرش کے سایہ میں قیامت کے دن پناہ ملے گی۔

فائدہ نمبر 92: درود شریف سے آخرت میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، حوض کوثر سے پانی ملے گا اور وہ پیاس سے بچے گا۔

فائدہ نمبر 93: درود شریف کی برکت سے جہنم سے آزادی، پل صراط سے حیر بجلی کی طرح گزرنا اور جنت کے نزدیک، مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ دیکھنا ہے۔

فائدہ نمبر 94: درود شریف سے جنت میں بہت بیویاں نصیب ہوں گی اور عزت کا ٹھکانہ ملے گا۔

فائدہ نمبر 95: درود وسلام زکوٰۃ ہے، جس کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔

فائدہ نمبر 96: ہر درود کے بدلے سو سے زائد حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔

فائدہ نمبر 97: درود شریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی اور اگر اور کثرت کرے تو بیداری میں بھی زیارت نصیب ہوگی۔

فائدہ نمبر 98: درود وسلام عبادت ہے اور اللہ کو تمام اعمال میں سے محبوب تر ہے۔

فائدہ نمبر 99: درود وسلام سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنے والا اہل سنت ہے۔

فائدہ نمبر 100: جب تک درود شریف پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔

فائدہ نمبر 101: درود وسلام محفلوں کی زینت ہے اور یہ غریبی تنگدستی دور کرتا ہے۔

فائدہ نمبر 102: درود شریف سے نیک نامی حاصل ہوتی ہے۔

فائدہ نمبر 103: درود شریف کا عامل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہوگا۔

فائدہ نمبر 104: درود شریف سے عامل اور اس کی اولاد فائدہ اٹھائیں گے، یونہی جس کو اس کی توفیق ہوئی۔

فائدہ نمبر 105: درود شریف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے۔

فائدہ نمبر 106: درود پڑھنے والے کیلئے یہ قبر، حشر اور پل صراط پر نور ہوگا۔

فائدہ نمبر 107: درود پڑھنے والے کی دشمن کے مقابلہ میں مدد ہوگی۔ دل نفاق اور میل کچیل سے پاک ہوگا۔

فائدہ نمبر 108: درود سے اہل ایمان سے محبت ہوتی ہے۔ لہذا درود و سلام پڑھنے والے کو صرف وہ منافق ناپسند کرے گا جس کا نفاق ظاہر ہو۔

فائدہ نمبر 109: درود و سلام اپنے عامل کی گمراہی میں کمی کرتا ہے۔ یہ تمام اعمال میں مبارک ترین، افضل ترین اور دنیا و آخرت میں مفید ترین عمل ہے۔

فائدہ نمبر 110: درود شریف تمام اعمال میں افضل ترین ذخیرہ ہے۔

فائدہ نمبر 111: ابن حراز نے اپنی کتاب ”جواہر المعانی“ میں نقل کیا ہے کہ جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس پر دس درود بھیجنے کا ضامن ہے۔

فائدہ نمبر 112: درود شریف کے ثمرات میں سے ایک یہ ہے کہ گرمی وغیرہ میں جب سخت پیاس لگی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے ختم ہو جاتی ہے۔

فائدہ نمبر 113: درود و سلام کے ثمرات میں سے ایک یہ کہ رزق آسانی سے ملتا ہے۔

فائدہ نمبر 114: درود و سلام کے ثمرات میں سے ایک طاعون کا خاتمہ ہے۔

فائدہ نمبر 115: جن چیزوں سے اخلاص اور خاص لوگوں کے بلند مقامات حاصل ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا ہے۔ (شیخ سراج کا کلام ختم ہوا)

صلوٰۃ و سلام کے فضائل و فوائد (شیخ یوسف بیہانی کا کلام):

شیخ امام یوسف بیہانی علیہ الرحمۃ صلوٰۃ و سلام کی فضیلت و فوائد پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فائدہ نمبر 116: صلوٰۃ و سلام پڑھنے والے کی ذات، عمل، عمر اور اس کی بھلائی کے اسباب میں برکت کا سبب ہے،

کیونکہ درود پڑھنے والا اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے کہ وہ سرکار پر اور آپ کی آل پر برکت نازل فرمائے اور یہ دعا

قبول ہے اور اس کی جزا بھی ایسی ہی ہے۔

فائدہ نمبر 117: اس کیلئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

فائدہ نمبر 118: اس کی دس برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔

فائدہ نمبر 119: جب دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے تو قبولیت دعا کی امید ہوتی ہے۔ پس درود شریف پروردگار

عالم کے حضور دعا کو پہنچانے والا ہے۔

فائدہ نمبر 120: جب درود کو سوال و سئلہ کے ساتھ ملائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کا سبب

ہے۔ یا سوال و سئلہ سے الگ بھی پڑھے۔

فائدہ نمبر 121: درود گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔

فائدہ نمبر 122: درود اللہ کے بندے کیلئے ہر غم سے کفایت ہے۔

فائدہ نمبر 123: درود شریف، قیامت کے دن بندے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا سبب ہے۔ اس

بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔

- فائدہ نمبر 124: غریب آدمی کیلئے درود شریف صدقہ دینے کے قائم مقام ہے۔
- فائدہ نمبر 125: درود اپنے پڑھنے والے کیلئے اللہ اور اس کے فرشتوں کے درود کے حصول کا سبب ہے۔
- فائدہ نمبر 126: درود شریف پڑھنے والے کی صفائی و پاکیزگی کا سبب ہے۔
- فائدہ نمبر 127: درود شریف بندے کیلئے مرنے سے پہلے جنت کی خوشخبری کا سبب ہے۔ یہ بات حافظ ابوموسیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے اور اس سلسلہ میں ایک حدیث نقل کی ہے۔
- فائدہ نمبر 128: یہ قیامت کی ہولناکیوں سے نجات کا سبب ہے۔
- فائدہ نمبر 129: درود شریف کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھنے والے لیے دعا فرماتے ہیں۔
- فائدہ نمبر 130: اس کے سبب آدمی بھولی بھری باتیں یاد کر لیتا ہے۔
- فائدہ نمبر 131: یہ مجلس کی خوشی کا سبب ہے اور یہ کہ اہل مجلس پر قیامت تک حسرت و افسوس کا اثر نہ ہوگا۔
- فائدہ نمبر 132: یہ غریبی و مفلسی کے ازالہ کا سبب ہے۔
- فائدہ نمبر 133: جب درود شریف پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو جہنم کا نام اس سے ختم ہو جاتا ہے۔
- فائدہ نمبر 134: درود شریف اپنے پڑھنے والے کو جنت کی راہ پر ڈال دیتا ہے اور نہ پڑھنے والے کو جنت کی راہ سے ہٹا دیتا ہے۔
- فائدہ نمبر 135: درود شریف مجلس کو اس بد بو اور غصہ سے بچا لیتا ہے، جو اللہ و رسول کے ذکر نہ کرنے، اللہ کی حمد و ثناء اور نبی کریم ﷺ پر درود و سلام نہ بھیجنے کی وجہ سے کسی مجلس پر آتی ہے۔
- فائدہ نمبر 136: یہ اس کلام کے خاتمے کا سبب ہے جس کی ابتداء اللہ کی حمد و ثناء اور اس کے رسول پر درود و سلام سے کی گئی ہو۔
- فائدہ نمبر 137: یہ پل صراط پر بندے کی روشنی میں اضافے کا سبب ہے۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث ہے جسے حضرت ابوموسیٰ نے ذکر کیا۔
- فائدہ نمبر 138: درود شریف پڑھنے سے انسان درستی و جہا سے نکل جاتا ہے۔
- فائدہ نمبر 139: اللہ تعالیٰ درود و سلام پڑھنے والے کا ذکر خیر اہل زمین و آسمان میں پھیلا دیتا ہے۔ اس لیے کہ درود پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کرتا ہے کہ وہ اپنے رسول مقدس کی ثناء کرے، آپ کو شرف و جزا سے نوازے اور جزا بھی عمل کی جنس سے ہے۔ پس لامحالہ درود شریف پڑھنے والے کو اس کا حصہ ملے گا۔
- فائدہ نمبر 140: درود و سلام اللہ کی رحمت کے حصول کا سبب ہے، کیونکہ یا تو رحمت بھی درود ہے جیسا کہ ایک جماعت نے کہا یا اس کے لوازم میں سے ہے جیسا کہ قول صحیح ہے۔ پس ضروری ہے کہ درود پڑھنے والا بھی اسے پائے۔
- فائدہ نمبر 141: درود و سلام سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دائمی محبت اور اس میں دو چند اضافے کا۔
- فائدہ نمبر 142: درود شریف ایمان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آدمی جوں جوں محبوب کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اور دل میں اس کی ذات، محاسن اور محبت پیدا کرنے والی خوبیوں

کو حاضر کرتا ہے، اس کی محبت بڑھتی ہے۔ شوق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے تمام دل پر اس کا تسلط ہو جاتا ہے اور جب اس کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اور اس کی ذات اور اس کے محاسن کو دل سے نکال دیتا ہے، اس کے دل میں محبوب کی محبت کم ہو جاتی ہے اور محبت کی آنکھ میں محبوب کے دیدار سے بڑھ کر کوئی شے لذیذ اور اس کے دل کیلئے یاد محبوب اور اس کے محاسن کے ذکر سے بڑھ کر کوئی باعث قرار نہیں۔ جب یہ چیز اس کے دل میں جم جائے گی تو زبان پر محبوب کی مدح و ثناء اور اس کی خوبیوں کا تذکرہ جاری رہے گا۔ اور اس کی کمی و بیشی اس کے دل میں محبت کی کمی و بیشی سے ہوتی رہے گی جو اس کے گواہ ہیں۔

فائدہ نمبر 143: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا امتی کا اپنے نبی کریم ﷺ سے محبت کا سبب ہے اور جب درود اپنے پڑھنے والے کی نبی سے محبت کا سبب ہے تو اسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پڑھنے والے سے محبت کا سبب ہوگا کہ کچھ محبت کے بدلے محبت ہی ہوتی ہے۔

فائدہ نمبر 144: یہ بندے کی ہدایت اور اس کے دل کی زندگی کا سبب ہے کیونکہ جوں جوں بندہ کثرت سے آپ کا ذکر کرتا اور آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے آپ کی محبت اس کے دل پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اس کے ذل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف کوئی چیز نہیں رہتی اور جو کچھ آپ لائے اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا، بلکہ آپ کی لائی ہوئی ہدایت اس کے دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ احوال کے بدلنے بدلنے سے وہ اس تحریر کو پڑھتا رہتا ہے۔ ہدایت، کامیابی اور طرح طرح کے علوم اس سے حاصل کرتا ہے۔ جوں جوں اس میں بصیرت، قوت اور معرفت بڑھتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا درود و سلام بھی بڑھتا جاتا ہے۔

فائدہ نمبر 145: درود کے سبب سے درود شریف پڑھنے والے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

((ان صلاتکم معروضۃ علی))

”بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔“

ایک جگہ فرمایا:

((ان اللہ وکل بقبری صلاۃ یتلغونی عن امتی السلام))

”بے شک اللہ نے میری قبر پر فرشتے مقرر کر دیئے ہیں جو میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔“

فائدہ نمبر 146: درود شریف پل صراط پر مضبوط رہنے اور اس کے عبور کا سبب ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں نے اپنا ایک امتی پل صراط پر گرتا پڑتا گھسٹا دیکھا جو کبھی لڑھکتا ہے کبھی چلتا ہے۔ پھر اس کے پاس وہ

درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا اس نے اس کو اس کے پاؤں پر سیدھا کھڑا کر دیا اور اس کو جہنم میں

گرنے سے بچالیا۔“

فائدہ نمبر 147: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا آپ کے حق کا بہت ہی کم احسان ادا کرنا ہے اور آپ کے

انعام و اکرام کا ادنیٰ شکر ہے کہ اللہ نے آپ کے بعثت کے سبب ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، حالانکہ جس شکر یہ

کے آپ مستحق ہیں، نہ ہم اسے جان سکتے ہیں اور نہ شمار کر سکتے ہیں، نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، نہ ارادہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندوں کے تھوڑے سے شکر اور معمولی ادائے حق سے راضی ہو جاتا ہے۔

فائدہ نمبر 148: بندے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا دعا ہے اور بندے کی اللہ سے دعا سوال و قسم کا ہے۔

ایک تو اپنی حاجات، مشکلات اور شب و روز پیش آنے والے مسائل کے حل کیلئے۔ سو یہ دعا سوال و ایثار ہے بندے کے محبوب و مطلوب کیلئے۔ دوسرے یہ کہ بندہ اللہ سے سوال کرے کہ وہ اپنے حبیب و غلیل کی مدد و شفاء کرے اور ان کی عزت و تکریم میں اضافہ فرمائے، ان کا ذکر پھیلانے اور بلند کرے اور کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرماتے ہیں۔ سو جو شخص اپنی حاجات و ضروریات پر اس کو ترجیح دے اور اس کو اپنی پسند پر ترجیح دے اور جزا اعلیٰ کے مطابق ہوتی ہے، سو جو اللہ کو غیر پر ترجیح دے، اللہ بھی اس کو غیر پر ترجیح دیتا ہے۔

اس بات کو اس طرح سمجھو کہ جن لوگوں کو اپنے بادشاہوں اور رئیسوں کے دربار میں اعتماد حاصل ہوتا ہے، جب وہ ان کے حضور مزید قرب و منزلت چاہتے ہیں تو وہ اپنے محسن سے ان لوگوں پر انعام و اکرام کی درخواست کرتے ہیں جو ان کی نظر میں بادشاہوں اور رئیسوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ وہ جوں جوں ان پر انعام و اکرام کا سوال کرتے ہیں۔ بادشاہوں کی نگاہ میں اس کی قدر و منزلت اور انعام و اکرام میں اضافہ ہوتا رہتا ہے کیونکہ ان لوگوں سے اپنے دوست کیلئے صلہ و ستائش کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سو ان بڑے لوگوں سے وہی سوال کرتا ہے جو زیادہ محبت کرتا ہے تاکہ اس پر مکمل انعام و اکرام و احسان ہوتا رہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے۔ پس بادشاہ کی نگاہ میں ان لوگوں کا مقام اور ان کا مقام جو ہمیشہ اپنی ضروریات و حاجات کا سوال کریں ایک سا نہیں، پھر کیسے خیال کیا جاسکتا ہے، سب سے بڑے اور جلیل القدر محبت کرنے والے (اللہ) کا معاملہ اس کے کریم تر اور محبوب تر محبوب کے ساتھ؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو بندہ مومن کی اسی میں کافی عزت و عظمت موجود ہے۔

فائدہ نمبر 149: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور اس کی بارگاہ میں عظیم المرتبت ہیں کہ اللہ اور اس کے تمام

فرشتے ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور اللہ نے اہل ایمان کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ پس اس محبوب سے محبت کرنا اور آپ کی محبت، تعظیم اور آپ پر درود و سلام اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی صلاۃ کی پیروی کرنا واجب ہوا۔

فائدہ نمبر 150: درود شریف پڑھنے کی فضیلت اور اس پر جزائے جزیل ملنے کا وعدہ۔ اپنا ذکر بلند ہونا، عمل کرنے والے

کا اللہ کی رضا اور اپنی حاجات دنیا و آخرت کے حصول میں کامیاب ہونا۔ ایک یہ کہ اس سے اس واسطے کا شکر ہے جو اللہ کی نعمتوں میں حصول میں ہمیں حاصل ہے، جس کے ذکر کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی دنیا و آخرت کی پہلی پچھلی نعمت مثلاً: ہمارا وجود اور اس کو ملنے والی ہر مدد ایسی نہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ نہ ہوں۔ پس ہر نبی کی نعمتیں، اللہ کی نعمتوں کے تابع ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو اعداد و شمار میں نہیں لایا جاسکتا۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

((وَان تَعْدُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوْهَا))

”اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو نہ کر سکو گے۔“

پس ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق لازم ہوا اور آپ کے شکر کے واجب ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم آپ پر درود و سلام بھیجنے میں ذرہ کوتاہی نہ کریں۔ سانس آئے یا جائے کہ اس میں رسم عبودیت کا قیام یعنی حکم

باری تعالیٰ کی تعمیل ہے۔

فائدہ نمبر 151: درود کا وہ فائدہ جس کا تجربہ کیا جا چکا ہے، جس کا اثر اور نفع دیکھا گیا ہے، جیسے نورانیت، رنج و الم کا ازالہ، یہاں تک کہا گیا ہے کہ درود شریف شیخ طریقت کی جگہ کافی ہے۔

فائدہ نمبر 152: درود میں کامل اعتدال پایا جاتا ہے، جس سے بندے کا کمال تکمیل پذیر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ذکر آ جاتا ہے، جب کہ اللہ کے ذکر میں یہ بات نہیں۔“

فائدہ نمبر 153: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ درود و سلام پڑھنے والا عذابوں سے نجات پاتا اور ان برائیوں سے محفوظ رہتا ہے جو درود و سلام کے تارک کیلئے ہیں:

۱۔ ان میں سے ایک یہ کہ جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ بھیجے، وہ بد بخت ہے۔ اس کی ناک گرد آلود ہوگی، (ذلیل ہوگا) دوزخ میں داخل ہونے کا مستحق ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے دور، اس پر جبریل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پڑے گی اور رحمت سے دور ہوگا۔

۲۔ ان میں سے ایک یہ کہ جس آدمی کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے یقیناً وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔

۳۔ ان میں سے ایک یہ کہ جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ بھیجے، اس نے یقیناً ظلم کیا۔

۴۔ ان میں سے ایک یہ کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔

۵۔ ان میں سے ایک یہ کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر درود شریف نہ پڑھے وہ لعنتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ جس کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے وہ سب سے بڑا گنہگار ہے۔

۶۔ اور ان میں سے ایک یہ کہ جو مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی ہے وہ اہل مجلس کینے قیامت کے دن باعش حسرت و افسوس ہوگی اور ان سے مردار کی سی بو آئے گی۔

۷۔ ان میں سے ایک یہ کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجا وہ آپ کا چہرہ اقدس نہیں دیکھے گا۔

۸۔ ان میں سے ایک یہ کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا اس کا کوئی دین نہیں۔

۹۔ ان میں سے ایک یہ کہ تارک درود و سلام ان بے حد و شمار فوائد سے محروم رہتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ تمام باتیں اس سلسلہ میں وارد ہونے والی احادیث سے ثابت ہیں۔

فائدہ نمبر 154: درود شریف حاجت روائی کا سبب ہے۔

فائدہ نمبر 155: سب سے اہم فائدہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جان لیجئے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے مسئلہ شفاعت اور اس کے سبب پر بڑا نفیس کلام فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

شفاعت ایک نور ہے جو بارگاہ الہی سے جوہر نبوت پر چمکتا ہے اور اس سے ہر ایسے جوہر کی طرف منتقل ہوتا ہے جس کی نبوت سے سخت مناسبت ہو، شہید محبت، سنتوں پر مداومت اور درود و سلام کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کثیر کی صورت میں۔ اس سے جمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس مناسبت سے نور نبوت کا منعکس ہونا اور شفاعت کا حقدار بنانے کے بارے میں جس قدر روایات وارد ہیں، وہ سب مشروط ہیں ان شرائط سے جو روایات میں مذکور ہیں، مثلاً: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود شریف پڑھنا، یا آپ کی قبر مبارک کی زیارت کرنا، یا اذان مؤذن کا جواب دینا، اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دعا مانگنا اور ایسے ہی دوسرے امور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق پر دلالت کریں۔

انبیائے کرام پر درود و سلام بھیجنے کے حکم میں یہ راز پنہاں ہے کہ انسانی روح کمزور ہے، انوار الہیہ کو قبول نہیں کر سکتی، جب درود و سلام پڑھنے والے کی روح کا رشتہ ارواح انبیاء کے ساتھ مضبوطی سے قائم ہو جاتا ہے تو وہ انوار جو عالم غیب سے ارواح انبیاء پر فائض ہوتے ہیں، درود و سلام پڑھنے والوں پر ان کا عکس پڑتا ہے۔

فائدہ نمبر 156: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا آپ کی محبت کا سبب ہے اور آپ کی محبت آپ کی غلامی کا سبب ہے اور آپ کی غلامی فرض ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم تاکیدی ہوا۔

فائدہ نمبر 157: اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری۔

فائدہ نمبر 158: اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلاۃ میں موافقت۔ اگرچہ دونوں کے مفہوم میں فرق ہے۔ ہماری صلوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا اور سوال ہے اور اللہ کی صلوٰۃ وثناء و تشریف ہے۔

فائدہ نمبر 159: اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی موافقت۔

فائدہ نمبر 160: درود شریف پڑھنے والے کیلئے اللہ کے دس درودوں کا حاصل ہونا۔

فائدہ نمبر 161: درود پڑھنے والے کے دس درجے بلند کیے جاتے ہیں۔

فائدہ نمبر 162: درود شریف یہ اللہ کے ذکر، اس کے شکر اور بندوں پر اس کے احسان عظیم کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ جو بندوں میں اپنا محبوب رسول بھیج کر اس نے کیا ہے۔

پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اللہ کے ذکر، ذکر رسول اور اس دعا پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درود شریف کے عوض ان کو وہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس کے آپ مستحق ہیں جیسے ہمارے پروردگار نے ہم کو اپنے اسما و صفات کی معرفت عطا فرمائی اور اپنی رضامندی کی طرف ہماری راہنمائی فرمائی اور ہمیں یہ بتایا کہ اس کے وصول اور اس کی طرف قدم اٹھانے میں ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ پس یہ درود شریف تمام دین پر مشتمل ہے بلکہ یہ اس پروردگار کے وجود کے اقرار پر مشتمل ہے جس سے دعا کی جاتی ہے اور اس کے سمع و قدرت، ارادہ، حیات، کلام کی بعثت، نبی کی خبروں کو سنا کرنا، یہ سب کمال محبت ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہی ایمان کے اصول ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے انسان کو ان تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ ان کی تصدیق ہوتی ہے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے۔ پس یہ تمام اعمال میں افضل ہوا۔

درود و سلام نہ پڑھنے پر تنبیہ و وعید

رسول اللہ کی زیارت سے محروم:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرفوع حدیث مروی ہے:
 ”تین آدمی قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے: ماں باپ کا نافرمان، میری ملت کا تارک اور جس کے آگے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔“

حضور کا نام سن کر درود نہ پڑھنے والا گناہ کبیرہ کا فاعل:

علامہ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب الزواجر میں وہ تمام احادیث جو درود چھوڑنے والے کے لیے تنبیہ و وعید ہیں، بیان کرنے اور نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی سن کر درود نہ بھیجنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”یہ تمام احادیث اپنے مقصد پر صراحت و دلالت کرتی ہیں (کہ درود شریف واجب ہے) کیونکہ ان احادیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ترک درود پر شدید وعید فرمائی ہے۔ مثلاً: جہنم جانا اور جبریل علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار بدو دعا کرنا کہ وہ رحمت الہی سے دور ہو، رو سیاہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ذلیل حقیر ہونا، گرد آلود ہونا، اس کو بخیل قرار دینا بلکہ تمام لوگوں سے بڑھ کر بخیل بنانا یہ تمام سخت ترین وعیدیں ہیں جن کا اقتضاء یہ ہے کہ ترک درود گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ سب اس وقت ہے جب تمام شافعیہ مالکیہ حنفیہ اور حنابلہ کا مسلک لیا جائے کہ جب بھی نبی کریم علیہ السلام کا نام سے آپ پر درود بھیجنا واجب ہے ان احادیث کا صریح مفہوم یہی بنتا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ قول ان بزرگوں سے پہلے کے سلف صالحین کے اجماعی مسلک کے خلاف ہے کیونکہ وہ نماز کے علاوہ درود شریف کو مطلقاً واجب نہ مانتے تھے۔ اب جو لوگ وجوب کے قائل ہیں ان کے مسلک کے مطابق تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی سن کر درود نہ بھیجنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اکثریت کے مسلک عدم وجوب کو لیا جائے تو ان احادیث صحیحہ کے ہوتے ہوئے اس سوال کا جواب مشکل ہو جاتا ہے کہ جب درود شریف واجب نہیں تو نہ پڑھنے پر یہ سخت وعیدیں کیسی؟ یا اللہ! کیا جواب دیں؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ترک درود ایسی وجہ سے ہو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا شائبہ پایا جائے۔ مثلاً: حضور ﷺ کا اسم گرامی سن کر اس لئے درود نہیں پڑھتا کہ حرام کھیل کود میں مصروف ہے، اس ہیئت اجتماع کو دیکھ کر یہ کہنا حقیقت سے کچھ بعید نہیں کہ اب نبی کریم علیہ السلام کے حق کے ساتھ قح اور سوء ادب لی مل گئی ہے اور اس صورت میں ترک درود گناہ اور فحش ہے، اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان احادیث میں اور اقوال آئمہ میں کوئی تعارض نہیں اس بات پر غور کریں کیونکہ یہ معمولی بات

نہیں اور مجھ کو معلوم نہیں کہ اس سے پہلے کسی نے اس سے خبردار کیا ہو بلکہ ادنیٰ اشارہ بھی کیا ہو۔“
درود نہ بھیجنے والا رحمت الہی سے دور:

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”منبر لاؤ!“

ہم نے منبر حاضر کیا۔ جب آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے، فرمایا:
 ”آمین!“

پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے، فرمایا:
 ”آمین!“

پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے، فرمایا:
 ”آمین!“

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، ہم نے عرض کیا:
 ”یا رسول اللہ! ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے نہیں سنی۔“
 فرمایا:

”میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے کہا: جو شخص رمضان کو پائے اور مغفرت حاصل نہ کرے وہ رحمت سے دور ہو، میں نے کہا: آمین! جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا: جس آدمی کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے وہ رحمت الہی سے دور ہو۔ میں نے کہا: آمین! جب میں منبر کی تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا: جس شخص نے بڑھاپے میں ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو پایا اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ میں نے کہا: آمین!“

اس روایت کو حاکم نے مستدرک میں نقل کیا اور کہا:
 ”اس کی اسناد صحیح ہیں۔“

ابن حبان نے اپنے ”ثقاۃ صحیح“ میں، طبرانی نے کبیر میں، امام بخاری نے اپنی بر الوالدین میں اور اسماعیل القاضی اور بیہقی نے شعب الایمان میں اور سمویہ نے اپنے فوائد میں روایت کیا۔

ضیاء المقدسی نے فرمایا:

”اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔“

اس حدیث کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں مالک بن الحویرث سے روایت کیا اور طبرانی نے کعب کی روایت میں ”بعد“ کی بجائے لفظ ”فابعدہ اللہ“ نقل کیا ہے (اللہ اس کو رحمت سے دور کرے) اسی حدیث کو ابن ابی شیبہ اور بزار نے اپنی اپنی مسند میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زبانی اس لفظی تبدیلی کے ساتھ نقل کیا ہے:

”اس شخص کی ناک گرد آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور اپنی بخشش نہ کر دیا

سکا۔“

امام بخاری نے ادب المفرد میں اور طبری اور دارقطنی نے ان الفاظ میں یہ روایت نقل کی ہے:

”شقی عبد“

وہ شخص بد بخت ہے۔“

ایسے الفاظ ایک دوسرے طریق سے مروی ہیں جن کو طبرانی ابن السنی اور بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے:

”دخل النار“

”آگ میں داخل ہو وہ شخص۔“

بزاد اور طبرانی نے اسی حدیث کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے:

”رغم انف رجل“

”اس آدمی کی ناک گرد آلود ہو جائے۔“

بزاد ہی نے یہ روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ سے نقل کی ہے:

”فابعده الله واسحقه“

”اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔“

یہی الفاظ طبرانی، عبد الوہاب اور ابوطالب المخلص نے نقل کئے ہیں اور طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صرف:

”ابعده الله“

کے الفاظ بھی نقل کئے ہیں۔ طبرانی نے یہی روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کی ہے۔ اسی حدیث

کو اسحاق بن راہویہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، یہی حدیث ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں، امام بخاری نے الادب المفرد میں، ابویعلیٰ نے اپنی مسند اور بیہقی نے الدعوات میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں نقل کی ہے:

((فلم يغفرى له فدخل النار فابعده الله))

”اس کی مغفرت نہ ہو، وہ آگ میں داخل ہو، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔“

اور اسی روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ترمذی اور امام احمد نے ان الفاظ سے ذکر کیا ہے:

((رغم انف رجل))

انہما سے یہ روایت ابن ابی عاصم نے دو طریق سے نقل کی ہے۔ ایک میں یہ الفاظ ہیں:

((رغم الله انف رجل))

”اللہ اس شخص کی ناک گرد آلود کرے۔“

دوسرے میں یہ الفاظ ہیں:

((شقى امرؤ او تمس امرؤ فذكرن عنده فلم يصل عليك))

”وہ شخص بد بخت ہے یا وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔“

تمہی نے بھی یہ حدیث انہی الفاظ سے اپنی ترغیب میں نقل کی ہے اور یہی حدیث دارقطنی، بزار اور دیقی نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں نقل کی ہے:

((رغم انف اموی))

یہی حدیث بزار، طبرانی، ابن ابی عاصم، جعفر قریابی، عبد اللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں نقل کی ہے:

((فابعده اللہ ثم ابعده))

”اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرنے پھر اور دور کرے۔“

اسی طرح یہ روایت قریابی نے حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے۔

درود نہ بھیجنے والا بد بخت ہے:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بد بخت ہے۔“

اس کو ابن اسنی نے نقل کیا ہے، اسی کو طبری نے ان الفاظ سے نقل کیا ہے:

((شقی عبد ذکرت عنده فلم یصل علی))

”جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ بد بخت ہے۔“

حسرت والی مجلس:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے:

”جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں، نہ تو اللہ کا ذکر کریں نہ اس کے نبی پر درود بھیجیں وہ اگرچہ جنت میں چلے جائیں

جب درود شریف کا ثواب دیکھیں گے یہ حسرت باقی رہے گی۔“

اس کو بیہقی وغیرہ نے بیان کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

مردار سے زیادہ بد بودار:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

”جہاں بھی لوگ جمع ہوں پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی علیہ السلام پر درود بھیجے بغیر متفرق ہو جائیں وہ (قیامت)

کو مردار سے زیادہ بد بودار ہو کر اٹھیں گے۔“

اس کو طحاوی وغیرہ نے روایت کیا۔ اس کے رجال مسلم کی شرط پر صحیح کے رجال ہیں۔

درود نہ پڑھنے والے کا کوئی دین نہیں:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر درود نہ بھیجے اس کا کوئی دین نہیں۔“

اس کو محمد بن صمدان مروزی نے نقل کیا ہے۔

حضور کی زیارت سے محروم:

ابوسعدا الواعظ کی کتاب ”شرف المصطفیٰ“ میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں سوئی گم ہو گئی اور چراغ بجھ گیا پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو آپ کی نورانیت سے مکان جگمگا اٹھا پس ان کو سوئی مل گئی۔ سو وہ بولیں:

”یا رسول اللہ! آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے۔!“

فرمایا:

”بربادی ہے اس کے لئے جو قیامت کے دن مجھے نہ دیکھے۔“

انہوں نے پوچھا:

”آپ کو کون نہ دیکھے گا؟“

فرمایا:

”بخیل۔“

پوچھا:

”بخیل کون ہے۔؟“

فرمایا:

”جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ بھیجے۔“ (شرف المصطفیٰ للواعظ)

درود نہ پڑھنے والے کا حضور سے کوئی تعلق نہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا:

”جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر مکمل درود نہ بھیجا، نہ وہ مجھ سے، نہ میں اس سے۔“

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((اللهم صل من وصلني واقطع من لم يصلني))

”الہی! جو مجھ سے مل جائے اسے ملا دے اور جو مجھ سے نہ ملے اسے جدا کر دے۔“

مجھے اس کی سند نہیں ملی۔

درود نہ پڑھنا ظلم ہے:

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مرسل مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((من الجفاء ان اذکر عند رجل فلا يصلي علي))

”یہ ظلم ہے کہ کسی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔“

اس کو نمیری نے بیان کیا اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

بخیل ترین آدمی:

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”آدمی کے بخیل ہونے کو یہی کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔“

حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

”بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔“

اس کو حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے اور صحیح الاسناد کہا ہے اسی جیسی روایت نسائی وغیرہ نے ان کے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع حدیث مروی ہے:

”کیا میں تمہیں سب سے بڑا بخیل نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں عاجز تر آدمی نہ بتاؤں؟ جس کے پاس میرا ذکر کیا

جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے اور جس کے متعلق اس کے رب نے اپنی کتاب میں فرمایا: ادعونی استجب

لکم مجھ سے دعا مانگوں میں قبول کروں گا“ لیکن اس نے پھر بھی اس سے دعائے کی۔“

مجھ اس کی سند نہیں ملی۔

جنت کا راستہ بھولنے والا:

حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا یقیناً وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔“

اس کو طبرانی اور طبری نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔“

اس کو ابن ماجہ اور طبرانی وغیرہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ راہ جنت بھول گیا۔“

اس کو تہذیبی التیمی، ابن الجراح اور الرشید العطار نے نقل کیا ہے اور کہا:

”اس کی سند اچھی ہے۔“

حافظ ابو موسیٰ مدینی نے نقل کرنے کے بعد فرمایا:

”یہ حدیث بہت سے بزرگوں سے روایت کی گئی ہے جن میں حضرت علی ابن ابی طالب، ابن عباس، ابو امامہ

اور ام سلمہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں اور ایسی ہی حدیث حضرت محمد بن علی المعروف ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ سے

شیخ عبدالرزاق نے اپنی جامع میں مرسل نقل کی ہے۔“

ابو الیسین نے کہا:

”اس میں ارسال صحیح ہے اور یہ مختلف طرق ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔“

علامہ ابن حجر کی رحمہ اللہ نے ”الدر المنضوڈ“ میں فرمایا:

”ان احادیث کا یہ مطلب سمجھنا چاہئے کہ جب کوئی شخص نبی کریم علیہ السلام کا ذکر نہ تو درود و سلام بھیجنے سے لاپرواہی برتے یہاں تک کہ بھول ہی جائے اس پر یہ تاویل نہ کی جائے کہ بھولنے والا تو مکلف ہی نہیں رہتا کیونکہ معاف وہ بھول ہوتی ہے جس میں اپنی طرف سے کوتاہی نہ ہو اسی لئے اگر کوئی شخص شطرنج یا تاش وغیرہ کھیلتے ہوئے نماز بھول جائے یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے تو گنہگار ہوگا کیونکہ اس قسم کی کھیل کو دین میں مشغول ہو جانا جس سے نماز (یا دوسرے فرائض) کی ادائیگی میں کوتاہی ہو، ناجائز ہے۔“

درود نہ بھیجنے والا جہنم رسید ہوا:

حضرت عبداللہ بن جراء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا:
 ”جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا وہ جہنم رسید ہوا۔“
 اس کو دیلمی نے مسند الفردوس میں بیان کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی امت محمد کے ساتھ محبت:

ابو نعیم کی کتاب حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کے پاس سے گزرا اس کے ہمراہ ایک ہرنی تھی جسے اس نے شکار کیا تھا۔ پس اللہ سبحانہ جس نے ہر شے کو بولنا سکھایا اس نے ہرنی کو زبان دی اور وہ بولی:
 ”یا رسول اللہ! میرے بچے ہیں جن کو میں دودھ پلاتی ہوں، اس وقت وہ بھوکے ہوں گے اس شخص کو حکم دیں کہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں ان کو دودھ پلاؤں۔“

فرمایا:

”اگر تو واپس نہ آئے تو؟“

وہ بولی:

”اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ اسی طرح لعنت کرے جس طرح اس شخص پر جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے یا میں اس طرح کی ہو جاؤں جو نماز پڑھ کر دعائے کرے۔“

نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا:

”اس کو چھوڑ دے میں ضامن ہوں۔“

پس ہرنی گئی اور پھر واپس آگئی۔ پس جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا:

”یا محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے: مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! جتنی اس ہرنی کو اپنے بچوں سے محبت ہے مجھے اس سے بڑھ کر آپ کی امت سے پیار ہے، جس طرح میں نے ہرنی کو آپ کے پاس واپس کیا، آپ کی امت کو بھی آپ کے پاس لاؤں گا۔“

سب سے زیادہ مکینہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کیا میں تم میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر اور سب سے سست تر اور سب سے بڑا چور نہ بتاؤں؟“

صحابہ کرام نے عرض کیا:
”حضور! ضرور بتائیں!“

فرمایا:

”سب سے بہتر وہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور بدتر وہ جو مسلمان بھائی کی غیبت کرے اور سب تر وہ جو رات بھر سو یا رہا نہ زبان سے اللہ کا ذکر کیا نہ باقی اعضاء سے اور سب سے بڑا مکینہ وہ جس کے آگے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے اور سب سے بڑا بخیل وہ جو لوگوں کو سلام نہ کرے اور سب سے بڑا چور وہ جو نماز میں چوری کرے۔“

عرض کیا گیا:

”یا رسول اللہ! نماز میں چوری کس طرح ہوتی ہے؟“

فرمایا:

”رکوع و سجود مکمل نہ کرے۔“

بخیل ہونے کے لیے کافی عمل:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”آدمی کے بخیل ہونے کو یہی کافی ہے کہ جب اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔“
اس کو دیلی نے نقل کیا۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مرسلہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مسلمان کے بخیل ہونے کو یہی کافی ہے کہ اس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔“
اور بعض روایات میں آیا ہے:

”آدمی کے بخیل کو یہی کافی ہے کہ اس کے آگے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔“

اس کو سعید بن منصور اور اسلعیل قاضی نے نقل کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن گھر سے نکلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

اقدس میں حاضر ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تمہیں سب سے بڑا بخیل نہ بتاؤں۔؟“

صحابہ کرام نے عرض کیا:

”ضرور!“

فرمایا:

”جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔“

اس کو ابن ابی عاصم نے روایت کیا۔

درود نہ لکھنے پر حضور کا ناراض ہونا:

ابوعلی الحسن بن العطار نے کہا:

”میرے لئے ابوطاہر مخلص نے اپنے ہاتھ سے چند اجزاء تحریر کئے، میں نے ان میں یہ بات بھی لکھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو یوں کہے:

((صلی اللہ علیہ وسلم تسليماً كثيراً))

ابوعلی کہتے ہیں: میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا: میں شروع میں جب حدیث لکھتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو میں درود و سلام نہ لکھتا، میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوا اور سلام عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے رخ انور پھیر دیا۔ پھر میں دوسری طرف سے گھوم کر سامنے آیا، پھر آپ نے دوبارہ میری طرف سے رخ اقدس پھیر لیا، میں تیسری مرتبہ سامنے آیا اور عرض کیا: یا نبی اللہ! آپ میری طرف سے رخ اطہر کیوں پھیر لیتے ہیں؟ فرمایا: اس لئے کہ جب تم اپنی کتاب میں میرا ذکر کرتے ہو تو مجھ پر درود و سلام نہیں بھیجتے۔ وہ وقت اور یہ وقت، اب جب بھی نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی لکھتا ہوں ساتھ ہی لکھتا ہوں:

((صلی اللہ علیہ وسلم تسليماً كثيراً))

اس کو ابن بشکوال نے روایت کیا۔

پورا درود بھیجنے کی تلقین:

جزء الکتانی کا بیان ہے:

”میں حدیث لکھا کرتا تھا اور جب نبی اکرم علیہ السلام کا ذکر آتا تو صرف صلی اللہ علیہ لکھ دیتا اور وسلم کا لفظ نہ لکھتا، پس میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرماتے ہیں: کیا بات ہے مجھ پر پورا درود و سلام نہیں بھیجتے؟ پس اس کے بعد میں نے جب بھی صلی اللہ علیہ لکھا ساتھ ہی وسلم بھی لکھنا شروع کر دیا۔

اس کو ابن الصلاح وغیرہ نے روایت کیا اور کتاب شفاء الاسقام میں ایسی ہی حکایت حافظ ابوالقاسم مصری رحمہ اللہ کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے۔

درود شریف حذف کرنے کی سزا:

شفاء الاسقام میں ابو عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن المنہدی رحمہ اللہ کے حوالہ سے یہ حکایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

”میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ ایک عالم نے الموطا کا نسخہ لکھا اس نے یہ جدت کی کہ درود و سلام کو حذف کر کے اس کی جگہ صرف حرف ”ص“ لکھنا شروع کر دیا، پھر وہ اس نسخہ کو لے کر ایک رئیس کی خدمت میں پہنچا جسے ایسی چیزوں کی کافی رغبت تھی۔ اس رئیس نے اس کی کافی خاطر و مدارت کی اور بہت کچھ اظہار مسرت کیا اور اس عالم کو صلہ جزیل دینے کا فیصلہ کر لیا، پھر کسی طرح رئیس اس کی اس حرکت پر متنبہ ہوا، پس اس عالم کو اپنے پاس سے نکال دیا، ہر قسم کے انعام و اکرام سے محروم کر دیا اور اسے دور دراز مقام پر جلا وطن کر دیا، وہ شخص

اسی طرح درود کی شہو کریں کھاتا مر گیا، پس ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس ذلت اور وسوسہ شیطان سے۔“

کاغذ کی بچت کی خاطر درود نہ لکھنے کی سزا:

شفاء الاسقام میں بھی یحییٰ بن مالک یا ابو زکریا العابدی رحمہ اللہ کے حوالہ سے یہ حکایت نقل کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں: ”بصرہ میں ہمارا ایک دوست تھا۔ وہ ہم سے بیان کیا کرتا تھا کہ ایک بصری حدیث لکھا کرتا تھا اور جہاں نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی آتا، دانستہ درود و سلام چھوڑ دیتا اور یہ بخل وہ کاغذ کی بچت کی خاطر کرتا تھا۔ میں اس کو ایک عرصہ سے جانتا ہوں، اب اس کے دائیں ہاتھ میں اتنی شدید تکلیف ہے کہ گویا کٹ کٹ کر گر رہا ہے۔“

سخت ترین عذاب:

شفاء الاسقام میں ایک کاتب کی زبانی یہ حکایت نقل کی گئی ہے کہ وہ جب بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتا تو اس کی جہلم لکھ دیتا تو وہ اس وقت تک نہ مراجعہ تک اس کا ہاتھ کاٹ نہ دیا گیا، اس کاتب نے یہ بھی بتایا کہ ایک کاتب لفظ ”سم“ لکھا کرتا تھا تو مرنے سے پہلے اس کی زبان کاٹی گئی۔ اس کا بیان ہے کہ ایک کاتب جب درود و سلام لکھنا چاہتا تو یوں نکلتا علیہم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) سو وہ اس وقت تک نہیں مراجعہ تک اس کا آدھا جسم بیکار نہیں ہو گیا۔ ایک اور کاتب کا عمل بھی ایسا ہی تھا سو وہ ایک آنکھ سے اندھا ہو کر مرا۔ یہ شخص بازاروں میں مانگا کرتا تھا۔

درود شریف کے وسیلے سے دعا مانگنا

رسول اللہ کے وسیلے سے دعا:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

”جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے ہیں وہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو آپ اس قضائے حاجت میں ہمارے لئے اللہ کے ہاتھ شفاعت فرماتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے: اللہ کی طرف وسیلہ طلب کرو۔“

حکمرانوں کے آستانے دیکھ کر محسوس ہوگا کہ تمہیں کسی ایسے واسطے کی ضرورت ہے جسے حاکم کا قرب و نیاز مندی حاصل ہو، تاکہ وہ تیری حاجت برداری کیلئے تیرے ہمراہ چلے اور اگر بلا واسطہ ان کے دربار تک پہنچنا چاہو نہ پہنچ سکو گے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو بادشاہ کا قریبی ہو وہ ان الفاظ کو بہتر جانتا ہے، جن سے بادشاہ کو مخاطب کیا جائے اور حاجات برداری کے اوقات بھی بہتر جانتا ہے۔ سو ہمارا وسائل طلب کرنا، اس کے ساتھ راہ ادب اختیار کرنا ہے اور اس سے ہماری حاجات چند پوری ہو جاتی ہیں۔ ہم جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ادب کیا جانیں؟ میں نے سیدی علی الخواص کو یہ فرماتے سنا: جب تم اللہ سے حاجت مانگو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگو اور کہو الہی! میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کے صدقہ تجھ۔

سوال کرتا ہوں کہ ہمارے فلاں فلاں کام کروے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے اور آپ سے عرض کرتا ہے: فلاں شخص نے آپ کے حق کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے فلاں حاجت مانگی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حاجت کو پورا فرمانے کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ سو وہ قبول ہو جاتی ہے کیونکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہی حال ہے جب تم اولیاء اللہ کے وسیلہ سے دعا مانگتے ہو کہ فرشتہ ان کو پہنچاتا ہے اور وہ اس قضائے حاجت کیلئے شفاعت کرتے ہیں اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔“

وسیلہ نبی پکڑنے پر دلیل:

علامہ ابن حجر مکی امام نووی کی کتاب ”الناسک“ پر لکھے گئے اپنے حاشیہ کے چھٹے باب میں ایک فائدہ کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”اس بات کی دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنا سلف صالحین، انبیاء و اولیاء وغیرہ کا طریقہ ہے، وہ حدیث ہے جس کو حاکم نے نقل کیا اور اسے صحیح بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے عرض کیا: پروردگار! میں تجھ سے محمد کا صدقہ سوال کرتا ہوں کہ میری بخشش فرما، فرمایا: آدم! تو نے ان کو کیسے پہچان لیا، حالانکہ ابھی میں نے ان کو پیدا نہیں کیا۔ عرض کی: پروردگار! جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح میرے اندر بھونکی، میں نے سراٹھا کر دیکھا تو عرش کے پایوں پر ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ لکھا دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی کو ملایا ہے جو ساری مخلوق میں تیرا محبوب تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آدم تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق سے بڑھ کر میرے پیارے ہیں اور جب تو نے ان کے وسیلہ سے دعا مانگی تو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اگر محمد نہ ہوتے میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ نسائی اور ترمذی نے حدیث نقل کی اور اسے صحیح قرار دیا کہ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اللہ سے میری بینائی بحال ہونے کی دعا کریں۔ فرمایا: چاہو تو دعا کروں اور چاہو تو صبر کرو کہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ عرض کی دعا فرمائیں۔ آپ نے اسے اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: یہ دعا پڑھو:

((اللهم انی اسألك واتوجه اليك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبی الرحمة یا

محمد انی اتوجه بك الی ربی فی حاجتی لتقضى لی اللهم شفعه فی))

”الہی! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں، تیرے نبی محمد کے وسیلہ سے جو نبی رحمت ہیں۔ اے محمد! بیشک میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنی حاجت میں کہ آپ اسے پوری فرمائیں۔ الہی! حضور کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔“

امام بیہقی نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور اتنا اضافہ فرمایا ہے کہ وہ صاحب اٹھے تو بینائی بحال تھی۔ بیہقی نے سند جید سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں یہ کلمات بھی فرمائے تھے:

((نبیك والانبیاء الذین من قبلی))

”اے نبی کا صدقہ اور مجھ سے پہلے نبیوں کا صدقہ۔“

امام سبکی کے نزدیک توسل، استغاثہ، تشفع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء و اولیاء سے توجہ کے سوال کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ اگرچہ عبد السلام نے اسے منع کیا ہے۔ اس لئے کہ اعمال کو وسیلہ بنانا ثابت ہے، حالانکہ وہ اعراض ہیں (جوذوات سے قائم ہوتے ہیں) پس فضیلت والی ذاتیں بطریق اولیٰ وسیلہ ہو سکتی ہیں اور اس لئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بارش کی دعا میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنایا تھا اور اس پر انکار نہیں کیا گیا اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ بنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے دعا کرانا کیونکہ آپ زندہ ہیں۔ سوال کرنے والے کو جانتے ہیں۔ ایک طویل صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا: یا رسول اللہ! اپنی امت کیلئے پانی مانگیں۔ خواب میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے اسے بتایا کہ بارش ہوگی۔ ایسا ہی ہوا۔ (پختی کا کلام ختم ہوا۔)

امام شافعی کا استغاثہ:

امام ابن الوردي نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے:

”شہر حلب میں لشرط ابلس کے امیر صلاح الدین یوسف دواتدار نے امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہ دو شعر سنائے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حفظ بصارت کیلئے مفید ہیں:

۱۔ اے میری آنکھو! میں تمہیں یعقوب علیہ السلام کی حفاظت میں دیتا ہوں، یعنی جب نظر نے ان سے بیوقوفائی کی تو انہوں نے اسے پناہ میں دے دیا۔

۲۔ تمہیں یوسف کی، جسے یوسف علیہ السلام کے خوشخبری سنانے والے قاصد نے میری آنکھ پر ڈالا ہے، پس اے تکلیف! چلی جا۔!

فرمایا:

”میں نے بھی دو شعر کہے ہیں جو انشاء اللہ تعالیٰ حفظ نفس، حفظ دین و حفظ مال و اہل کیلئے مفید ہیں، شعر یہ ہیں:

۱۔ میں نے اس ہتھیلی کو گزرا لیا ہے، جس میں کنکروں نے تسبیح پڑھی، اور لشکر کو تیز پانی سے سیراب کیا۔

۲۔ اپنی روزی، اپنی آخرت، اپنی اولاد، اپنے ظاہر و باطن پر۔

ابن العریف کا استغاثہ:

عارف باللہ ابن العریف نے اپنی کتاب ”مطالع الانوار“ میں فرمایا، جیسا کہ ”فتح الطیب“ میں ہے:

اے میری طلب کے سلسلہ میں طعنہ دینے والے! مجھے طعنہ زنی سے چھوڑ، مجھے چھوڑ دے۔

میں شوق سے سفر کروں گا پورے عزم کے ساتھ، سستی سے نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف، اپنے حسن ظن کی تصدیق کرتے ہوئے۔

ہر راستے میں دوڑوں گا، جب کبوتر گاتا ہوگا۔

اے پاکیزہ ترین خلق! میں ذلیل بھاگتا ہوں انسان ہوں۔
 آج میری غلامی ختم کر دیجئے، اور محبت سے میری طرف دیکھئے۔
 سو آپ اور صرف آپ ہی میری پناہ گاہ ہیں۔ میری مراد آپ ہیں بس آپ ہیں۔
 اگر آپ میری جسمانی آنکھ سے غائب بھی ہوں (پرواہ نہیں) میری ذہنی آنکھ سے پوشیدہ نہیں۔
 اگر آپ نہ ہوتے تو ہم لوگ شیطانوں سے بدتر ہوتے۔
 جب آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تو یہ بہترین افضل و احسان ہے۔
 آپ میری شفاعت فرمائیں کہ میری تکلیف دور ہو۔
 میں برا بندہ ہوں، میں نے ڈھال کی پیٹھ پھیر دی ہے۔
 ابو عبد اللہ بن حیان اندلسی نے فرمایا جیسا کہ ”فتح الطیب“ میں ہے:
 اگر محمد نبی نہ ہوتے، تو مخلوق بدترین حال میں تباہ ہو جاتی۔
 ساری مخلوق میں اعلیٰ مرتبے والے، کریم تر اور طاہر ترین راہنمائی فرمانے والے۔
 ان پر اللہ نے نبوت، بشارت اور رسالت ختم فرمادی۔
 مخلوق میں ان کو مرتبہ و جلال میں مخصوص فرمایا۔
 آپ رسالت کے چاند اور صحابہ کرام اس کے گرد ہالے ہیں۔
 کافروں کی آنکھوں میں کنکر پھینکنے، جو بجائے مقابلہ کرنے کے گردش پکڑ کر رہ گئے۔
 آپ کی شجاعت کے ظاہر ہونے پر انہوں پر تھکاوٹ و تکلیف کی قمیض پہن لی۔
 ان کی خبروں کی طرف کان لگا معلوم ہو گا کہ انجام کار ان کا ہے۔
 جب تم نے وسیلہ ڈھونڈ لیا اس کی تعریف کی اور خدا کی تعریف کی۔
 تو یقیناً جانو کہ تم قیامت کے دن یقیناً محفوظ ہوں گے۔

ابن حیان کا استغاثہ:

ابن حیان نے کہا:
 جمع ہونے اور ندامت اٹھانے کے دن مخلوق پر سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔
 اپنے کم ترین غلام پر رحم فرما، اے طاقت و نعمتوں والے۔
 بے شک میں نے اپنے آقا، برگزیدہ، پاک اور تمام قوموں میں سے منتخب کا وسیلہ پکڑا ہے۔
 میری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں، میں بہت خطا کار ہوں۔ اے تنہا، جو ہمیشہ ایک رہے گا اور نہ سوئے گا۔
 تیری طرف سے ان پر درود ہو، جب کبھی سورج طلوع ہوا اور جب تک اوراق میں قلم سے لکھا جائے۔
 وہی شفاعت کرنے والے ہیں جن کے ذریعے مجھے نجات کی امید ہے۔ دوزخ سے جب کفار کو نکلنے کی طرح ہوں گے۔

یہ بھی ابن حیان نے کہا ہے:

- ۱۔ دل اس کی بات پر لپیک کہتے ہیں، جو مخلوق میں قابل اعتماد ہے، ابوالقاسم نبی ﷺ! شفاعت کرنے والا۔
- ۲۔ میں نے اپنے گناہوں کیلئے شفع بنایا، اس کی بارگاہ میں جو لکھنے والے فرشتوں کا مالک، ایک بلند مرتبہ بننے والا ہے۔
- ۳۔ سو شفاعت کیجئے، شفاعت کیجئے قیامت کے دن۔ اے خاتم الرسل! جو بڑی شہادت گاہ اور ڈراؤنا منظر ہوگا (یعنی روز قیامت)۔

- ۴۔ اس کی جو اپنے نفس کی پیروی کرنے والا ہے، جو خطاؤں اور ہر غلط کام میں حد درجہ بڑھا ہوا ہے۔
- ۵۔ جب گناہ یاد کرتا ہے، آنکھیں بہنے لگتی ہیں اور ندامت سے چہرہ چمکتے لگتا ہے۔
- ۶۔ اس کی امید نامراد نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اپنے رب سے ڈرتا اور عاجزی کرتا ہے۔
- ۷۔ آپ پر اول و آخر درود ہو جب تک طلوع کے وقت روشنی ہو۔

شہاب محمود حلبی کا استغاثہ:

کئی دیوانوں کا مصنف شہاب محمود حلبی ملک شام میں عرض گزار ہے:

- ۱۔ اے وہ جس کی عزت کے صدقے میں شفاعت کا طلبگار ہوں اور اپنی ذلت کے سبب شرماتا و انکساری کرتا ہوں۔!
- ۲۔ اے ڈڈتوں کو تیرا نالے! اور وہ جس کا بندہ اسے گھپ اندھیروں میں پکارتا ہے تو وہ سنتا ہے۔
- ۳۔ اے ان تکلیفوں کو دور کرنے والے! جن کی تدبیریں عاجز ہو جائیں تو اسی کی طرف ان کے صل میں رجوع کیا جاتا ہے۔
- ۴۔ اے پوشیدہ لطف فرمانے والے! جن کی قدریں نظر نہیں آتیں اور اچھا کام ہوتا رہتا ہے۔
- ۵۔ اے بڑی تکلیف دور کرنے والے! اور ان مصائب کا ازالہ کرنے والے! جنہیں کوئی نہ کر سکے۔
- ۶۔ اے میری تنگی کے سہارے! اے میری تنہائیوں کی عزت، جس کے غیر کی طرف میں زاری نہ کروں۔
- ۷۔ اے ہر خوف سے بچانے والے! کسی اور سے فضول پکارنے کے سوا مجھے کوئی توقع نہیں۔
- ۸۔ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو ہی میری رغبت کی جگہ، تو ہی شکایت کی، جہاں ڈروں یا امید رکھوں۔
- ۹۔ کیا تیرے سوا کسی سے ڈروں یا امید رکھوں؟ حالانکہ کائنات میں نہ کوئی نفع دے نہ نقصان (تیری اجازت کے بغیر)۔
- ۱۰۔ تو غنی ہے باقی تمام مخلوق محتاج، تیرے فضل کی طرف لپکے ہیں۔
- ۱۱۔ اے کریم! تیرے سوا کوئی کامل نہیں۔ سو مجھے غنی کر دے اور بچالے کہ نہ امید رکھوں نہ ڈروں۔
- ۱۲۔ اے وہ کہ جسے میں اپنی تکلیف میں پکارتا ہوں بے صبری سے، پھر جس تکلیف کا شکوہ کرتا ہوں ختم ہو جاتی اور لوٹ جاتی ہے۔
- ۱۳۔ اے وہ کہ خبر کی امید سے جسے پکارتا ہوں اور قبولیت کا قطعی یقین کرتا ہوں۔
- ۱۴۔ تو وہ ہے جس کے دروازے کے سوا کوئی دروازہ نہیں، اگر بڑے حیلے تنگ ہو جائیں، تو تیرا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔
- ۱۵۔ تو ہی وہ ہے جس کی حفاظت کے سوا کوئی قلعہ نہیں، تیرے سوا سب کمزور اور عاجز ہیں۔
- ۱۶۔ تو وہ ہے کہ جس کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، خواہ میرے خلاف تمام دشمن جمع کیے جائیں اور جمع ہو جائیں۔
- ۱۷۔ اے وہ کہ زمانہ اپنی دانست میں خواہ اپنی معرفتیں ختم کر دے۔ تیری معرفتیں ختم نہ ہوں گی۔
- ۱۸۔ اے میری وحشت کے دوست! جب میرا غمخوار دور ہو تو روئے زمین تو ایک ویرانہ ہے۔

۱۹۔ اے میرے اس وقت کے ساتھی، جب کوئی میرا ساتھی نہ ہو جسے پکاروں تو وہ سنے، یا اس کا ارادہ کروں تو وہ میری طرف آئے۔

۲۰۔ یہ میرا تجھ اندھروں میں تجھ سے دعا کر رہا ہے۔ اور ساری مخلوق میں کون ہے جو تیرے در پہ ہجوم نہیں کرتا۔

۲۱۔ میں تجھ سے اس پناہ گیر کی دعا مانگتا ہوں، جس کی تیرے در پر نظر کیے عمر گزر گئی۔

۲۲۔ تیرے سوا تمام ذرائع ختم ہو گئے۔ اور تجھ سے ملانے کیلئے اسے یہی کافی ہے کہ تیرے سوا سب کٹ جائیں گے۔

۲۳۔ شرمندگی سے زمین پر سر رکھے ہوئے، کیونکہ گناہوں کی شرمندگی کی بناء پر اس کا سراٹھ نہیں سکتا۔

۲۴۔ اس مصطفیٰ ہادی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پیش کرتا ہوں۔ جن کی قیامت کے دن گناہگاروں کے حق میں شفاعت قبول ہوگی۔

۲۵۔ مخلوق میں بہترین، جلیل ترین مبعوث ہونے والے جن کی ہدایت سے گمراہی کی بیڑیاں گٹ گئیں۔

۲۶۔ اللہ کا سایہ رحمت، اس کی رحمت کا راز، جسے دنیا میں شفاعت کیلئے ودیعت رکھا گیا ہے۔

۲۷۔ گناہگاروں کو میدانِ حشر میں صرف ان کا جاہ و جلال قیامت کی ہولناکی سے نجات دے گا۔

۲۸۔ وہی ایسے شفیع ہیں جن سے امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ بلا اجازت وہاں کوئی شفاعت کر سکے گا۔

۲۹۔ میدانِ حشر میں انہی کا وسیلہ اور انہی کا جھنڈا ہوگا۔ ان کے علاوہ سب ڈر رہے ہوں گے۔

۳۰۔ جسے چاہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے جب کہ پیاس و خوف سے زبانیں باہر نکلی ہوں گی۔

۳۱۔ تمام لوگوں پر شدت و تکلیف کا دور دورہ ہوگا۔ وہاں یہ نظر نہیں آئے گا کہ مال و اولاد کسی کو فائدہ دے۔

۳۲۔ تمام مخلوق کو پیاس و تکلیف کا سامنا ہوگا۔ ہر ایک ان کے گرد گھومتا ہوگا۔

۳۳۔ آپ آکر اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوں گے اور ایسی حمد و ثناء کریں گے جو پہلے کسی نے نہ سنی ہوگی۔

۳۴۔ پھر کہا جائے گا: مانگ جو مانگے گا ملے گا۔ شفاعت قبول ہوگی۔

۳۵۔ فرمائیں گے: میری امت، جنہیں میں نے تیرا راستہ بتایا اور انہوں نے اختیار کیا۔ کہا جائے گا وہ سب تیرے ہیں۔

۳۶۔ میرے خالق! ان کے حق ہونے کا صدقہ تو میرا ہو جا، جب جان گلے میں اٹکے اور ہول طاری ہو۔

۳۷۔ اور قیامت کے دن ان کو میرا شفیع بنا دے تاکہ جنت میں تھوڑی سی جگہ مجھے بھی مل جائے۔

۳۸۔ انہی کی ذات میں تیری طرف میرا وسیلہ اور پہنچ ہے۔ اور میری خطا سے تیری عطا بڑی وسیع ہے۔

۳۹۔ اگر مجھے گناہ کی معافی کا یقین نہ ہو، تو غرور کے میدان میں نہ ڈروں اور بیٹھ جاؤں۔

۴۰۔ لیکن میری امید اور حسن ظن نے خوف کم کر دیا جس نے میری کمر توڑ دی تھی۔

۴۱۔ میں نے ان کا دامن مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے کہ گناہوں سے ڈروں اور بے صبری کروں۔

۴۲۔ میں صرف تیری پناہ میں آیا ہوں اور تمام روئے زمین والوں کو اگر تو جوڑے تو ٹوٹ نہیں سکتے۔

۴۳۔ ایسے اسباب پیدا نہ فرما کہ میں تیرے غیر سے ڈروں یا اللہ کے سوا کسی سے دوں۔

۴۴۔ رزق تو تیرا ہے لوگ، وسیلہ ہیں، سو میں کس کے آگے آہ و زاری کروں۔؟

۴۵۔ میں نے قسم کھالی ہے کہ تیرے سوا کسی امیر سے امید نہ رکھوں گا، خواہ وہ اپنے مال خرچ کریں یا نہ کریں۔

شیخ فتح اللہ حلبی کا استغاثہ:

شیخ فتح اللہ الحامس حلبی نے کہا:

- 1: اے وہ ذات جو پکارنے والے کی پکار سنتی ہے اور اس کا حکم اس سے اسی کی طرف لوٹتا ہے۔
- 2: پروردگار! میری پیشانی تیری مٹی ہے، تو نے جو لکھ دیا وہی ہوگا۔
- 3: پروردگار! تیرا بندہ یا تیری مٹی، وسیع معافی میں امیدوار ہے۔
- 4: اپنی مٹی پر رحم فرما، اے معافی دینے والے، تیرے آگے نالہ و کنایا ہوں۔!
- 5: میں تیرا بوڑھا بندہ، گنہگار تیری معافی کے دروازے کو کھٹکھٹانے آیا ہوں۔
- 6: میرے ہاتھ میں اور میرے پاس وسائل و ذرائع نہیں۔
- 7: سوائے کریموں کے پڑوس کے جو آنے والے حاجت مندوں کے دریا درس ہیں۔
- 8: پروردگار، روشن چہروں کا اور تیری بارگاہ میں چمکتے تاروں کا صدقہ۔
- 9: اس نور کے طلوع کا صدقہ، جس کے طلوع سے تمام مطالع روشن ہوئے۔
- 10: بڑی رحمت، جس کی آمد سے اندھیرے کا نور ہوئے۔
- 11: سچا بھیجا گیا آیات (معجزات) اور جامع کلمات کے ساتھ۔
- 12: جن کی شمشیر دعوت، رگ شرک کو ہمیشہ کاٹتی رہے گی۔
- 13: اخلاق میں تمام مخلوق سے بہتر، پرہیزگار، کریم تر فطرت والے۔
- 14: تمام نبیوں میں بہتر و افضل جن کی شریعت نے تمام شریعتیں منسوخ کر دیں۔
- 15: اور ان کے دو ساتھیوں کا صدقہ جو ان کے ساتھ لیٹے ہیں، یہ کتنی اچھی خوابگاہ ہے۔
- 16: میری بد اعمالیوں کی بنا پر، نظر کرم کر دے کہ خاتمہ بخیر ہو۔
- 17: میرے نامہ اعمال نے میرا چہرہ سیاہ کر دیا، بوڑھا، سن رسیدہ کھوسٹ۔
- 18: یہاں تک کہ چمکتی صبح کے باوجود میرے راستے مجھ پر پوشیدہ رہے۔
- 19: میں بہت ڈرتا ہوں اور اس خوف کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اے معاف فرمانے والے۔
- 20: افسوس، جب اپنے کیے پر غور کرتا ہوں، شرمندگی ہوتی ہے۔
- 21: نہ گزرنے سے خوشی ہوتی ہے، نہ اپنے حال سے، نہ مستقبل سے۔
- 22: میرے گناہوں کی وجہ سے جب آنسو گریں تو مجھ پر رحم فرمانا۔
- 23: اور اپنی معافی سے میرے گناہوں کا بوجھ ہلکا فرما دے اور میرا ہاتھ پکڑ کر چلا۔
- 24: تیری خالص زندگی کی قسم! تو وہ معبود ہے کہ جس کے آگے روضہ انور میں رہنے والا رکوع و وجود کرتا ہے۔
- 25: میری زندگی اس قبر پر قربان جن پر ہمیشہ نور نبوت چمکتا رہتا ہے۔
- 26: الہی! ان کا در تیرا در ہے، میری تجھ سے امید اور ان سے طمع ہے۔
- 27: کبھی میں رب، رب پکارتا ہوں، اور کبھی، اے بہترین شفاعت فرمانے والے (یا شفیع!)۔

- 28: میرا حادثہ دیکھئے اور سہارا دیکھئے کہ میں گھبرایا ہوا آیا ہوں۔
 29: اے جو دو سخا کے شمع! جس کی ہتھیلیوں سے پانی ابلتا ہے۔
 30: یہ عید کی راتیں ہیں، جن میں کریم عطا کیں کرتے ہیں۔
 31: گناہ بخشے جاتے ہیں، خطائیں دھل جاتی ہیں اور احسان ہوتا ہے۔
 32: میں آپ کی حمایت میں ہوں اور آپ اللہ کا وہ دروازہ ہیں جس پر دھنکار نہیں جاتا۔
 33: آپ پر وہ اللہ درود و سلام بھیجے، جس نے شریعتیں مقرر فرمائیں۔
 34: اس آل و اصحاب پر بھی رحمتیں ہوں، جنہوں نے کروٹیں بستروں سے دور رکھیں۔
 35: جب تک سورج چمکتا اور چاند افق پر طلوع ہوتا رہے۔

آیت درود و سلام کی تشریح

آیت درود و سلام:

ارشاد بانی ہے:

((ان اللہم ملئکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیماً))
 ”بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی آپ پر درود اور خوب سلام بھیجو۔“

اللہ اور فرشتوں کا درود:

امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں فرمایا:
 ”ابو العالیہ کا قول ہے: اللہ کا درود حضور ﷺ پر یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی مجلس میں آپ کی ثناء کرے اور فرشتوں کا درود آپ پر یہ ہے کہ وہ دعا کریں۔“

یصلون کا معنی:

حضرت ابن عباس نے فرمایا:

”یصلون کا معنی ہے: بیرکون، برکت بھیجتے ہیں۔“

درود اور سلام:

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا:
 ”یا رسول اللہ! آپ پر (السلام علیک ایہا النبی کے الفاظ سے) سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا
 صلاۃ کیسے بھیجا کریں۔؟“

آپ نے فرمایا: یوں کہو:

((اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید))
 ”الہی! محمد پر درود بھیج اور محمد کی آل پر جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر درود بھیجا، بے شک تو قابل تعریف، بزرگی والا ہے۔ الہی! محمد پر برکت نازل فرما اور محمد کی آل پر جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو قابل تعریف بزرگی والا ہے۔“

آیت درود کا معنی:

عارف صادی نے اپنے حاشیہ جلالین میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا:
 ”اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ حضور علیہ السلام رحمتوں کے مطہ اور علی الاطلاق افضل المخلوق ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی پر صلوٰۃ کا مطلب ہے اس کی رحمت جو آپ کی تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اللہ کی رحمت غیر نبی پر مطلق رحمت ہوتی ہے۔ جیسے فرمان باری ہے:

((هو الذي يصلي عليكم وملككم وملكه ليخرجكم من الظلمات الى النور))
 ”وہی تو ہے جو اپنے فرشتوں کے ہمراہ تم پر صلوٰۃ بھیجتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے۔“

اب دونوں قسم کی صلوٰۃ میں فرق دیکھ لیجئے اور دونوں مقامات میں جو فضیلت ہے وہ ملاحظہ فرمالیجئے اور فرشتوں کی صلوٰۃ حضور علیہ السلام کے لئے اس چیز کی دعا مانگنا ہے جو آپ کے شایان شان ہے اور وہ رحمت ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ اب حضور کی رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تابع ہو کر ہر شے کو شامل ہو گئی۔ پس درود شریف تمام رحمتوں کا محل اور تجلیات کا منبع بن گیا اور فرمان باری: یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ کا معنی ہے: آپ کے لئے اس چیز کی دعا کرو جو آپ کے شایان شان ہے اور فرشتوں اور اہل ایمان کی صلوٰۃ میں حکمت یہ ہے کہ ان کو فضل و شرف حاصل ہو کیونکہ انہوں نے مطلق صلوٰۃ میں اللہ تعالیٰ کی اقتداء کی ہے اور حضور کی تعظیم کا اظہار ہو اور آپ کے مخلوق پر جو حقوق ہیں ان کا کچھ نہ کچھ بدلہ ہو جائے کیونکہ انہیں جو بھی نعمت ملی ہے حضور ہی کے واسطے سے ملی ہے، آپ ہی سب سے بڑا وسیلہ ہیں اور جس کو کسی سے نعمت ملے اس پر فرض ہوتا ہے کہ وہ بھی جواب میں اس کا بدلہ دے، پس تمام مخلوق کا آپ پر درود شریف بھیجنا آپ کے فرض حقوق میں سب سے کچھ کا بدلہ دینا ہے۔“

حضور کی سب سے زیادہ عظمت کو بیان کرنے والی آیت کریمہ:

قاضی عیاض نے فرمایا:

”اس پر اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ میں نبی علیہ السلام کی وہ عظمت و شان بیان کی گئی ہے جو کسی دوسری

آیت میں نہیں کی گئی۔“

ماء اعلیٰ میں حضور کی قدر و منزلت:

یہ آیت مدنی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو ماء اعلیٰ میں اس کے حضور ہے کہ وہ ملائکہ مقربین میں آپ کی ثناء کرتا ہے اور یہ کہ فرشتے آپ پر صلاۃ بھیجتے ہیں، پھر عالم سفلی کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجیں تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوق سب کی ثناء آپ پر جمع ہو جائے۔

صیغہ مضارع کے راز:

اس آیت میں صیغہ مضارع (یصلون) لایا گیا جو دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے ہیں، حالانکہ اولین و آخرین کی انتہائی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صلاۃ ہی ان کو حاصل ہو جائے (توڑے نصیب) اور ان کی قسمت میں یہ کہاں! بلکہ اگر عقل مند سے پوچھا جائے کہ ساری مخلوق کی نیکیاں تیرے صیغہ اعمال میں ہوں تجھے یہ پسند ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صلاۃ تجھ پر نازل ہو جائے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صلوٰۃ کو پسند کرے گا۔ پس تمہارا کیا خیال ہے اس ذات کے مقام کے بارے میں جن پر ہمارا رب سبحانہ اور اس کے تمام ملائکہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں تو کیونکر تحسین کی جاسکتی ہے، بندہ مومن کی اس بات پر کہ وہ آپ پر کثرت سے درود نہیں بھیجتا یا اس سے غفلت برتتا ہے۔“

حضرت آدم سے بھی زیادہ فضیلت:

امام اہل بن محمد بن سلیمان نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس فرمان: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سے جو شرف بخشا ہے زیادہ کامل اور جامع ہے، اس شرف و بزرگی سے جو اس نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے لیے جبرے کا حکم دے کر حضرت آدم کو بخشا تھا، کیونکہ اس تشریف و تکریم میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ شامل ہونا جائز نہ تھا اور یہاں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجنے میں وہ خود بھی شامل ہے۔ پھر خبر دی کہ فرشتے بھی آپ پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ پس وہ تشریف و تکریم جو اللہ کی ذات سے صادر ہوا اس تشریف سے بڑھ کر ہے جو صرف فرشتوں کے ساتھ مختص ہے اور اللہ اس بارے میں ان کے ساتھ نہیں۔“

اللہ اور فرشتوں کا درود بھیجتا:

مسالک الحفاء میں امام اہل کا مذکورہ بالا کلام نقل کرنے کے بعد اپنی سند متصل سے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر پہلے خود درود پڑھنے کا ذکر فرمایا تاکہ پڑھنے والے مسلمانوں کو اس سے ترغیب ہو اور نہ پڑھنے والوں کو تنبیہ ہو، گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں اپنے اس جلال و عظمت، بلند مرتبت اور مخلوق سے غنی ہونے کے باوجود اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں اور فرشتے باوجود یکہ اللہ کے ذکر میں مصروف

ہیں اور اس کی بارگاہ میں عظیم الشان مرتبہ پر فائز ہیں، آپ پر درود بھیجتے ہیں تو تمہارا تو زیادہ حق ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجا کرو کیونکہ تم سب حضور کے محتاج ہو۔ آپ پر اللہ کی رحمتیں اور سلام ہو، کیونکہ آپ نے تمہاری شفاعت فرماتا ہے اور اس لئے کہ آپ کی رسالت کی برکت سے تم نے دنیا و آخرت کا شرف پایا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے آپ کو وہ جزاء دے جس کے آپ مستحق ہیں۔“

ایک اعتراض اور اس کا جواب:

امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر میں ہے:

”اگر یہ کہا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں تو ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں: ہم آپ پر اس لئے درود نہیں بھیجتے کہ آپ کو اس کی حاجت ہے، نہ تو آپ کو ہمارے درود کی حاجت ہے، نہ فرشتوں کے درود کی، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتا ہے۔ ہاں! ہم محض آپ کی تعظیم کے اظہار کی خاطر درود و سلام پڑھنے پر مامور ہیں جیسے اللہ سبحانہ نے ہم پر اپنا ذکر و واجب کر دیا ہے، حالانکہ اس کو ہمارے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں وہ تو محض اظہار عظمت کے لئے ہم پر واجب ہے اور یہ بھی ہم پر اس کی شفقت ہے تاکہ ہم اس کا ذکر کریں اور ثواب پائیں، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔“

امت کی طرف سے رسول کی بارگاہ میں ہدیہ:

علامہ قسطلانی فرماتے ہیں:

”امام ابوالقاسم قشیری نے اپنی تفسیر میں آیت: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے تحت فرمایا: اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ امت کی طرف سے اس کے رسول کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی خدمت ہو جس کے عوض آپ کی طرف سے اسے نعمت شفاعت نصیب ہو، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی ﷺ کی زبانی ایک مرتبہ درود شریف بھیجنے کے عوض دس رحمتیں نازل فرمانے کا اعلان فرمایا۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مزید عنایت کا محتاج رہتا ہے اور کسی وقت بھی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی کے محتاج ہیں تو نبوت سے بڑھ کر تو کوئی رتبہ ہے ہی نہیں۔“

اللہ اور فرشتوں کا درود بھیجنے کا معنی اور درود پڑھنے والے پر رحمتوں کا نازل ہونا:

الدار المنصود میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول منقول ہے:

”اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ السلام پر اور آپ پر صلاۃ بھیجنے والوں پر صلاۃ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر اور ان پر انواع و اقسام کی عزت و تکریم کی بارش کرتا ہے اور ان پر بہترین نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ رہا ہمارا اور ملائکہ کا آپ پر درود و شریف بھیجنا جیسا کہ آیت کریمہ: ان اللہ و ملائکتہ میں بیان ہوا، سو وہ ایک سوال اور التجاء ہے کہ

آپ کو وہ کرامت عطا ہوا اور رغبت پیدا کرنا ہے۔“

اہل اسلام کو درود پڑھنے کا حکم دینے کا معنی:

میں نے امام ابواللیث مصطفیٰ الترمذی حنفی کے مقدمہ کی شرح میں یہ عبارت پڑھی ہے:

”اگر کہا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو حکم دیا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام پر درود سلام بھیجیں اور ہم کہتے ہیں: اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد (الہی! محمد اور آل محمد پر درود بھیج) پس ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ آپ پر صلوٰۃ بھیجے اور ہم خود آپ پر صلوٰۃ نہیں بھیجتے یعنی اس طرح کہ آدمی کہے: اصلی علی محمد ”میں محمد پر درود بھیجتا ہوں۔“ ہم کہتے ہیں: اس لئے کہ حضور علیہ السلام پاک صاف ہیں۔ آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں اور ہمارے اندر کوئی عیب اور نقائص ہیں۔ پس اتنا بڑا عیب دار اور گنہگار شخص اس ذات پاک کی مدح و ثناء کیونکر کر سکتا ہے، اس لئے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ آپ پر درود بھیجے تاکہ رب طاہر کا درود نبی طاہر پر ہو جائے۔ یونہی المرغنی میں لکھا ہے۔“

درود میں اللہ اور بندے کی طرف نسبت:

علامہ نیشاپوری کی کتاب ”المطائف والحکم“ میں بھی یہی لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”درود شریف میں اتنا ہی کافی نہیں کہ آدمی کہے: صلیت علی محمد کیونکہ بندہ اس قابل ہے ہی نہیں، بلکہ اپنے رب سے سوال کرے کہ وہ آپ پر صلوٰۃ بھیجے تاکہ اللہ کی طرف سے درود ہو۔ پس صلوٰۃ بھیجنے والا درحقیقت اللہ تعالیٰ ہوا، بندے کی طرف یہ نسبت مجازی ہے، اس مناسبت سے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے۔“

اللہ ہی سے عرض کرنا کہ اے اللہ! تو ہی درود بھیج:

ابن ابی جلد نے بھی کچھ اس طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

”امت کو جو اللھم صل علی محمد کی تعلیم دی تو اس میں حکمت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر درود بھیجنے کا حکم دیا تو ہم اس واجب کو ادا کرنے کے قابل نہ تھے تو ہم نے یہ فریضہ اسی کی طرف پھیر دیا کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے شایان شان درود شریف کیسے بھیجا جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور علیہ السلام نے حمد باری تعالیٰ کے متعلق فرمایا: لا احصى ثناء علیک ”میں تیری ثناء کا حق نہیں کر سکتا۔“ اس سے بھی پہلے ابن عساکر یہ کہہ چکے ہیں: کتنی اچھی بات کہی اس نے جس نے کہا: جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر درود بھیجنے کا حکم دیا اور ہم کو آپ پر درود بھیجنے کی فضیلت معلوم نہ تھی اور ہمیں اس بارے میں اللہ سبحانہ کی حقیقی مراد کا علم نہ تھا اس لئے ہم نے درود شریف کو اسی کی طرف لوٹا دیا اور ہم نے کہہ دیا: الہی! تو ہی اپنے رسول پر درود نازل فرما کیونکہ تو بہتر جانتا ہے کہ آپ کی شان کے لائق درود کون سا ہے اور تو ہی جانتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ واللہ اعلم!“

کثرت درود کو لازم قرار دینا:

جب تم کو یہ سب معلوم ہو چکا تو اب تمہارا درود آپ پر اسی طرح ہونا چاہئے جیسے آپ نے تمہیں حکم دیا۔ اسی

سے تمہاری قدر و منزلت آپ کی بارگاہ میں بڑھے گی۔ تم اپنے اوپر کثرتِ صلاۃ کو لازم کر لو اور ہمیشہ پڑھنا ضروری سمجھو اور اس بارے میں سب روایات جمع کرو کیونکہ آپ پر کثرت سے درود بھیجنا محبت کی ایک علامت ہے کیونکہ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، صحیح حدیث میں ہے:

”تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا تا آنکہ میں اس کو اپنے باپ بیٹے اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔“

صلوٰۃ..... نسبت اور معافی:

سلمی نے حقائق میں آیہ کریمہ: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سے متعلق ابنِ عطاء کی یہ روایت بیان کی ہے کہ اللہ کی طرف سے صلوٰۃ بمعنی وصال، ملائکہ کی طرف سے رفعت اور امت کی طرف سے پیروی و محبت ہے۔

عبدالواحد البساری نے کہا: تم جو حضور علیہ السلام پر درود بھیجتے ہو کسی حد پر پہنچ کر یہ ہرگز خیال نہ کرنا کہ ہم صلوٰۃ و سلام بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کر رہے ہیں دراصل تم اپنا حق ادا کر رہے ہو۔ نیکہ حضور علیہ السلام کا حق اس سے بہت بڑا ہے کہ ساری امت بھی اس کو ادا کر سکے کیونکہ حضور تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

((ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی))

”پس تمہارا درود بھیجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اپنے لئے رحمت حاصل کرنا ہے۔“

نبی فرمانے کی وجہ:

اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سے تعبیر فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا: علی محمد جیسے دوسرے انبیاء کے۔ فرمایا:

((یا ادم اسکن انت و زوجک الجنة))

((یا نوح هبط منا بسلام منا))

((یا ابراهیم قلب صدقت الرؤیا))

((یا داؤد انا جعلنک خلیفۃ فی الارض))

((یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی))

((یا زکریا انا نبشرك بغلام))

((یلحی خذ الکتاب بقوة))

اور اس جیسی دوسری بہت سی مثالیں کیونکہ اس میں وہ بڑائی اور اعزاز ہے جو تمام انبیائے کرام میں سے صرف آپ کے حصے میں آئی ہے۔ اس سے آپ کا بلند مرتبہ ہونا اور تمام انبیائے کرام پر افضل ہونا ظاہر ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنے خلیل علیہ السلام کے ساتھ کیا تو خلیل کا ذکر تو ان کے

نام سے کیا، لیکن حبیب کا ذکر ان کے لقب سے کیا۔ فرمان باری ہے:

((ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی))

”ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی اور یہ غیب کی خبریں دینے والے (نبی)۔“

اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے جسے علماء نے اہتمام سے ذکر کیا ہے اور اسے بزرگ تر فضیلت گردانا ہے اور اس کو بلند مرتبہ فرمایا اور جہاں جہاں آپ کا نام لے کر ذکر فرمایا وہاں کئی مصلحتیں اس کی متقاضی تھیں، اس نکتہ کو سمجھو۔“

فرشتوں کا درود بھیجنا اور فرشتوں کی کثرت:

آیت میں عبارت مخدوف ہے تقدیر عبارت یہ ہے:

((ان اللہ یصلی وملتکتہ یصلون))

”بے شک درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔“

فرشتوں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ ان میں کچھ ملائکہ مقررین ہیں کچھ عرش اٹھانے والے اور ساتوں آسمانوں پر رہنے والے اور جنت و دوزخ کے داروغے اور اعمال پر نگران اور انسانوں کے محافظ جیسے فرمان باری ہے:

((یحفظونہ من امر اللہ))

”وہ حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔“

اور سمندر، پہاڑوں، بادلوں، بارشوں، رحموں اور نطفوں پر مقرر اور صورتیں بنانے والے، جسموں میں روح پھونکنے، سبزیاں پیدا کرنے، ہوائیں چلانے، افلاک و نجوم کو گردش دینے والے، ہمارا صلاۃ و سلام نبی علیہ السلام تک پہنچانے والے، نماز جمعہ میں لوگوں کے نام لکھنے اور نمازیوں کی قرأت پر آمین کہنے والے، رہنما لکھنے والے، نماز کا انتظار کرنے والے کے لئے دعا مانگنے والے، ان عورتوں پر لعنت بھیجنے والے جو اپنے خاوندوں کے بستر چھوڑ کر ادھر ادھر منہ ماریں اور دیگر بہت سارے فرشتے جن کا ذکر صحیح حدیثوں میں آتا ہے اور ان میں سے اکثر ابوالشیخ ابن حبان الحافظ کی کتاب العظمتہ میں موجود ہیں اور تفسیر الطبری میں بطریق کنانۃ العدوی یہ حدیث مروی ہے کہ حضرت عثمان نے نبی کریم علیہ السلام سے ان فرشتوں کی تعداد پوچھی جو ایک آدمی پر مقرر ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: ہر آدمی کے ساتھ دس فرشتے دن کو اور دس ہی رات کو مقرر ہوتے ہیں۔ ایک دائیں، ایک بائیں، دو آگے پیچھے دو ہونٹوں کے پاس جو صرف نبی کریم علیہ السلام پر پڑھا جانے والا درود شریف محفوظ کرتے ہیں اور دو اس کے پہلوؤں پر ایک اس کی پیشانی پکڑے ہوتا ہے اگر عاجزی و انکساری کرے تو بلند کرتا ہے اور تکبر کرے تو نیچا دکھاتا ہے اور دسواں نیند کی حالت میں اس کے منہ میں سانپ داخل ہونے سے بچاتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ تین سو ساٹھ فرشتے ہوتے ہیں اور جہان بالا وزیریں کا ایک ایک گوشہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے جو حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور وہی کچھ

کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے۔

مسند رک حاکم میں عبد اللہ بن عمر کی روایت سے یہ حدیث موجود ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دس حصے کئے جن میں نو حصے فرشتے اور ایک حصہ ساری مخلوق اور حدیث معراج جس کی صحت پر اتفاق ہے، میں ہے کہ بیت المعمور میں ہر روز ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں جب نکلتے ہیں تو دوبارہ نہیں لوٹتے۔ اور ترمذی ابن ماجہ اور بزار میں حضرت ابو ذر کی مرفوع حدیث ہے:

”آسمان چڑھایا اور اسے چڑھانے کا حق ہے، اس میں چار انگل جگہ بھی ایسی نہیں جس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سر بھجود نہ ہو۔“

اور طبرانی وغیرہ میں حضرت جابر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے مرفوع حدیث ہے:

”سات آسمانوں میں ایسی جگہ نہیں، نہ قدم بھرنے بالشت بھر، نہ ہاتھ بھر جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام کرنے والا رکوع کرنے والا اور سجدہ کرنے والا نہ ہو اور معلوم ہے کہ قرآن شریف کی رو سے وہ سب جہاں کہیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔“

یہ خصوصیت تمام نبیوں میں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور حضرت کعب کا بیان ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا۔ وہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا۔ میں نے کہا: ہر صبح ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قبر انور کو گھیر لیتے ہیں اپنے پروں سے جھاڑو دیتے ہیں اور نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں یہاں تک کہ جب شام پڑتی ہے یہ اوپر چلے جاتے ہیں اور ستر ہزار مزید اتر پڑتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ستر ہزار صبح، ستر ہزار شام یہاں تک کہ جب آپ کی قبر مبارک شق ہوگی تو آپ ستر ہزار فرشتوں کی معیت میں تشریف لائیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ آپ کی تعظیم و توقیر کریں گے۔ اس کو روایت کیا اسماعیل القاضی ابن بشکوال اور بیہقی نے شعب الایمان میں اور دارمی نے اپنی جامع کے باب: ما اکرم اللہ تعالیٰ بہ نبیہ میں اور ابن المبارک نے الرقائق میں۔“

حضور کا نام لے کر آپ کو پکارنا حرام ہے:

امام بیہقی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں:

جن احادیث میں ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارا ان میں حضور علیہ السلام کا نام لے کر پکارنے کے جواز پر کوئی دلیل نہیں کیونکہ ہمارے آئمہ نے اس کے حرام ہونے کی تصریح کر دی ہے۔ حرام صرف اس صورت میں ہے جب عامیانا انداز سے پکارا جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

((لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرِّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا))

”رسول کو اس عامیانا انداز سے مت بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔“

ہاں! آپ کو اس طرح پکارے: مثلاً یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا یہ حکم اس حدیث صحیح کے مخالف نہیں جس میں آتا ہے: ”ایک نابینا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض پر داز ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ

مجھے شفاعت فرمائے، آپ نے اس کو اچھی طرح وضو کرنے اور یہ دعا مانگنے کا حکم دیا:

((اللهم انى استلک اتوجه اليک بينک محمد صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة يا محمد انى

اتوجه بك الى ربى فى حاجتى لتقضى لى اللهم شفعه فى فقام وقد ابصر))

”الہی! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے وسیلہ سے۔ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنی حاجت براری کے لئے۔ الہی! حضور علیہ السلام کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ پس وہ کھڑا ہوا تو پینا ہو چکا تھا۔“

یہ روایت اس حدیث کے خلاف اس لئے نہیں کہ حضور علیہ السلام صاحب حق ہیں، آپ کو اختیار ہے جیسے چاہیں تصرف کریں کسی اور کو آپ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

ابن حجر نے فرمایا:

”سلف صالحین نے یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اپنی حاجات میں استعمال فرمائی ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بعض صحابہ نے یہ دعا ان کے سامنے ایک حاجتمند کو سکھائی تھی اور وہ حاجت آپ سے متعلق تھی۔ ان صاحب نے اس پر عمل کیا اور مقصد حاصل کیا۔“

توسل، استغاثہ، شفاعت اور توجہ میں کوئی فرق نہیں خواہ حضور علیہ السلام سے کیا جائے یا دیگر انبیاء علیہم السلام یا اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ امام تقی الدین السبکی کا بھی اس میں اتفاق ہے۔

میں نے الشہاب الربلی کے فتاویٰ میں دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا اسم گرامی لے کر پکارنا اس وقت حرام ہے جب اس کے ساتھ احترام و تعظیم کا کوئی قرینہ نہ ہو۔ عبارت یہ ہے:

”سوال کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کو نام لے کر پکارنے کی حرمت کیا آپ کے زمانہ (حیات ظاہری) سے خاص ہے یا عام؟ اگر کہو عام ہے تو کیا اس صورت میں جب قرینہ تعظیم سے خالی ہو؟ اور اگر قرینہ تعظیم پایا جائے تو پھر حرام نہیں؟ مثلاً کہتا ہے یا محمد الوسیلہ (اے محمد! وسیلہ بنئے) یا محمد الشفاعۃ (اے محمد! شفاعت فرمائیے) یا محمد الحسب! (اے محمد! کفایت فرمائیے)۔ تو فرمایا: حرمت عام ہے لیکن حرام اس صورت میں ہے جب اس کے ساتھ تعظیم کا کوئی قرینہ نہ ہو اور اگر قرینہ تعظیم موجود ہو جیسا کہ سوال میں ہے تو پھر حرام نہیں اور علماء کا حرام کہنا اسی صورت پر محمول ہے جب قرینہ تعظیم نہ ہو۔“

میں کہتا ہوں:

قرینہ تعظیم جہاں پایا جائے اس کی مثال قصیدہ ہمزیر فیہ السماۃ الغراندہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے:

کل و صنف فی العلمین جمیل

لک مہما بعدد الاسماء

فلک الحمد یا محمد یا احمد

من کل حامد و ثناء

”دنیا میں جو اوصاف حمیدہ ہیں جب بھی ان کا شمار ہو وہ آپ کے لئے ہیں۔ پس اے محمد! اے احمد! ہر مدح خواں کی حمد و ثناء آپ کیلئے ہے۔“

حکم درود کے بارے میں دس اقوال:

ہمارے شیخ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ درود شریف کے حکم کے بارے میں جہاں تک کلام علماء پر مجھے واقفیت ہو سکی دس مذہب ہیں:

پہلا مذہب ابن جریر طبری وغیرہ کا ہے کہ یہ مستحب ہے اور آریہ کریمؐ میں جو امر آیا ہے وہ واجب کے لئے نہیں، مندوب کے لئے ہے، بعض علماء نے اس کی تاویل کی ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ پڑھنا مستحب ہے اور یہی بات متعین ہے۔ واللہ اعلم۔

دوسرا مذہب یہ ہے کہ فی الجملہ واجب ہے کوئی تعداد مقرر نہیں، لیکن کم از کم حد یہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھے۔ قاضی ابومحمد بن نصر نے کہا: حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا واجب ہے۔ ابن عبد البر نے کہا: علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجنا فرض ہے ہر مومن پر کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

((يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً))

تیسرا مذہب یہ ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ واجب ہے خواہ نماز میں پڑھے یا اس کے علاوہ اسی طرح جس طرح کلمہ توحید بھی ابوحنیفہ، مالک، الشوری اور الاوزاعی علیہم الرحمۃ کا مذہب بتلایا جاتا ہے یعنی عمر بھر میں ایک مرتبہ واجب ہے کیونکہ امر مطلق حکم کرنا نہیں چاہتا۔ قاضی اور ابن عبد البر نے کہا: جمہور امت کا یہی قول ہے ابن حزم کا مسلک بھی یہی ہے۔ القرطبی نے کہا: عمر بھر میں ایک مرتبہ واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں اور یہ ہر وقت واجب ہے سنن مؤکدہ کی طرح۔ اس سے پہلے ابن عطیہ نے بھی یہی کہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجنا ہر حال میں سنن مؤکدہ کی طرح واجب ہے جس میں ترک کی گنجائش نہیں اور اس سے وہی غفلت برتے گا جو بے نصیب ہو۔

چوتھا مذہب یہ ہے کہ نماز کے آخری قعدہ میں تشہد اور سلام کے درمیان واجب ہے۔

پانچواں مذہب یہ ہے کہ پہلے تشہد میں واجب ہے یہ قول الشعمی اور اسلمی بن راہویہ کا ہے۔

چھٹا مذہب یہ کہ نماز میں واجب ہے لیکن کوئی مقام معین نہیں یہ قول ابوجعفر الباقری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ ساتواں مذہب یہ ہے کہ کثرت سے پڑھنا واجب ہے تعداد کی کوئی قید نہیں۔ مالکیہ میں سے ابوبکر بن بکیر کا یہی مسلک ہے، عبارت یہ ہے:

”اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر فرض کر دیا کہ وہ حضور علیہ السلام پر صلوات بھیجے اور اس میں کوئی وقت معین نہیں فرمایا۔ پس واجب یہ ہے کہ آدمی کثرت سے درود و سلام بھیجے اور غفلت کا شکار نہ ہو۔ بعض مالکیہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھا اسلامی فرض ہے اس میں کسی تعداد کی قید نہیں، نہ ہی وقت معین ہے۔ واللہ اعلم۔“

آٹھواں مذہب یہ ہے کہ جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ طحاوی حنفیہ کی ایک جماعت، عجمی اور شیخ ابو حامد الاسفہانی اور شافعیہ کی ایک جماعت کا یہی مسلک ہے، مالکیہ میں سے ابن العربی نے کہا: اسی میں زیادہ احتیاط ہے اور طحاوی کی عبارت ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے یا خود ذکر کرے تو صلاۃ و سلام پڑھنا واجب ہے اور اس جماعت کی دلیل یہ ہے کہ آیہ کریمہ میں امر ہے (صلوا۔ سلموا) جو جو ب کو چاہتا ہے اور اس مقام پر ہمیشہ امر کو تکرار پر محمول کیا جائے گا کیونکہ امر تکرار پر بھی دلالت کرتا ہے جیسا کہ امر کے متعلق ایک قول ہے اور اسی لئے کہ فاکہانی نے یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد کہ ”بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔“ فرمایا: یہ حدیث ان لوگوں کے قول کی تائید کرتی ہے جو کہتے ہیں: ”جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے درود بھیجنا واجب ہو جاتا ہے۔“ اور میرا میلان بھی اسی طرف ہے اور ابو الیمین بن عسا کر نے کہا: میں کہتا ہوں اللہ کا کلام حق ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اور ان نصوص سے جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہر مکلف پر واجب ہے کہ جب بھی آنحضور سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا سنے آپ پر درود پڑھنا واجب ہے ایسا نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آیت کریمہ سے احتجاب کا ثبوت ملتا ہے اور نہ ان لوگوں کی طرح جن کا گمان ہے کہ درود شریف عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ واجب ہے اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر دلیل وہ حدیث ہے جو میں نے ذکر کر دی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ آپ میری اس دعا پر آمین فرمائیں کہ جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے وہ رحمت سے دور ہو جائے۔ اس میں حضور کی عظمت شان اور آپ کے حکم کی تکریم و تعظیم ہے کیونکہ اللہ سے دوری کا معنی ہے اس کی رحمت، قربت، درجات کی بلندی، گناہوں کے خاتمے اور نیکیوں میں اضافے اور طرح طرح کی دیگر عظمتوں سے دور ہونا اور جب یہ سب کچھ فوت ہو گیا تو گویا انعام و اکرام کے تمام مراتب فوت ہو گئے اور جس شخص نے آخرت میں اپنے لئے ان چیزوں کو ترجیح دی تو یقیناً اس نے اپنے لئے بدترین محرومی کو پسند کر لیا اور اپنے رب سبحانہ سے حجاب میں ہو گیا اور اس کی بارگاہ سے دور ہوا جو انتقام کا آخری درجہ ہے، اسی لئے اس کا ذکر عذاب جہنم سے پہلے رکھا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

((كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ))

”یوں نہیں! بے شک وہ (منکر) اس دن اپنے رب سے پردے میں ہوں گے“ پھر وہ جہنم رسید ہوں گے۔“ اس کی تائید یوں بھی ہوتی ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام کے ذکر کے وقت آپ پر درود شریف نہ پڑھے وہ والدین کے نافرمان اور ماہ رمضان کی بے حرمتی کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا روزہ اور حرمت فرض عین ہے اور یہ میرے قول پر بڑی مضبوط دلیل ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہیں اور مجھے ہمارے شیخ ابو الحسن ہمدانی نے جو اپنے وقت کے شیخ الفنون تھے اپنے شیخ امام ابراہیم ابن جبارہ اصولی سے اور انہوں نے اپنے شیخ امام عصر مظہر مذہب النستہ ابو بکر طوشی رحمہم اللہ سے یہ روایت بتائی کہ یہاں امر تکرار چاہتا ہے، پس جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے درود شریف پڑھنا واجب ہے اور

یہی مذہب ہے شیخ ابوالحسن الاسفرائینی کا۔

فرمایا کہ جن لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے آپ پر درود شریف پڑھنا واجب ہے ان میں پھر اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا یہ فرض عین ہے جو ہر ایک پر فرض ہوتا ہے یا فرض کفایہ ہے کہ بعض کے بقائل ہیں ان میں ابواللیث سمرقندی حنفی بھی شامل ہیں، ہمارے شیخ حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں: جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے درود شریف پڑھنا واجب ہے انہوں نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں درود نہ پڑھنے والوں کو ”ناک خاک آلود ہو“ رحمت سے دور ہوا۔ بد بخت، بخیل، جفا کار وغیرہ فرمایا ہے کیونکہ یہ سب مقتضی وعید ہیں کیونکہ جس عمل کے ترک پر شریعت میں وعید آئی ہو وہ اس کے وجوب کی دلیل ہے۔ ان کا ایک معنوی استدلال یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجیے کا حکم اس لئے آیا ہے کہ آپ کے احسان کا بدلہ ادا کیا جائے اور آپ کا احسان تو دائمی ہے لہذا جب بھی آپ کا ذکر کیا جائے درود شریف کی تاکید کی جائے گی۔ انہوں نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((لاتجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً))

”رسول کے بلانے کو باہم ایک دوسرے کو بلانے کی طرح نہ ٹھہراؤ۔“

اب اگر آپ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہو کہ جب آپ کا ذکر ہو درود پڑھنا واجب نہ ہو تو پھر آپ ایک عام آدمی کی طرح ہوئے اور دعاء الرسول سے مراد وہ دعا (پکارنا) ہو جس کا تعلق رسول سے ہو تو ہمارے مقصد کی مزید تاکید ہو جاتی ہے۔ اٹلیسی نے کہا: جب ہم نے کہہ دیا کہ جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے درود و سلام پڑھنا لازم ہے تو اب اگر مجلس ایک ہو اور مجلس بھی علمی اور روایت سنت کی ہو تو یہ کہنا ممکن ہو گا کہ جس شخص نے مجلس میں بار بار آپ کا ذکر اقدس سن کر درود و سلام سے غفلت کی اور اختتام مجلس پر ایک مرتبہ آپ پر صلوٰۃ و سلام بھیج دیا تو یہ کافی ہے کیونکہ جب پوری مجلس ہی آپ کے ذکر پاک کے لئے منعقد کی گئی تو ایک ہی حالت پائی گئی یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا اسم گرامی بار بار ذکر کیا جائے اور آخر میں درود و سلام پڑھ لیا جائے اور اگر ایسی مجلس نہیں تو میرے خیال میں جب بھی حضور کا ذکر کیا جائے درود و سلام پڑھا جائے اور میں اس سلسلہ میں کسی تاخیر کا روادار نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیننے والے کے حق سے کسی طرح کم نہیں۔ جس شخص نے بھی آپ کا ذکر سن کر درود و سلام نہ پڑھا اور پھر مستقبل میں توبہ و استغفار کے بعد پڑھ لیا تو ہم کو توقع ہے کہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا اور اس کو قضا نہیں کیا جائے گا۔ واللہ اعلم!

نواں مسلک یہ ہے کہ ایک مجلس میں صرف ایک مرتبہ درود و سلام واجب ہے، چاہے آپ ﷺ کا ذکر بار بار آئے، یہ بات زختری نے بیان کی ہے۔

امام اوزاعی سے پوچھا گیا کہ ایک کتاب جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک بار بار ہو تو کیا ہر بار درود و سلام پڑھنا واجب ہے؟ انہوں نے کہا:

”ایک مرتبہ پڑھ لو کافی ہے۔“

امام ترمذی نے بعض اہل علم کا قول نقل کیا ہے کہ جب کوئی شخص حضور علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پڑھے جب تک اس مجلس میں ہے اس کو کافی ہے۔

دسواں قول یہ ہے کہ ہر دعا میں درود شریف پڑھنا واجب ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں امام شافعی کا وہ قول نقل کر دیا جائے جس کو یہ بتی نے پاسند ذکر کیا ہے، فرمایا کہ آدمی کے لئے یہ مکروہ ہے کہ کہے: رسول اللہ نے فرمایا بلکہ یوں کہنا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔

درود پڑھنے کے واجب مقامات:

معلوم ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام پر سلام پڑھنے کا مرتبہ ترقی کرتے کرتے چند مقامات پر وجوب تک پہنچ جاتا ہے۔ پہلا مقام ہے آخری تشہد۔ امام شافعی نے اس کی تصریح فرمائی ہے دوسرا مقام وہ ہے جس کو اکیلی نے نقل کیا ہے کہ جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے آپ پر سلام بھیجنا واجب ہے اور مالکیہ میں سے الطرطوشی کی رائے وجوب پر قائم ہے۔ ابن فارس اللخوی نے سلام کو صلاۃ کے ساتھ فرضیت میں مساوی قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ پر صلاۃ اور یونہی سلام بھیجنا فرض ہے۔ دلیل یہی فرمان باری تعالیٰ ہے:

”و سلموا تسلیما“

”اور خوب خوب سلام بھیجو۔“

تیسرا قول یہ ہے کہ سلام کی نذر مائیں تو واجب ہے کیونکہ یہ بہت بڑی عبادت اور جلیل القدر قربت ہے، ویسے مالکیہ اور حنفیہ میں سے کسی نے یہ مسلک پیش نہیں کیا۔

حضور علیہ السلام کے علاوہ دوسروں پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے کا حکم

امام نووی نے الازکار میں فرمایا:

”ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجنے پر سب کا اجماع ہے اسی طرح مستقل طور پر قابل ذکر ہستیوں مثلاً:

دوسرے انبیائے کرام اور فرشتوں پر اس کے جواز و استحباب پر اجماع ہے۔ رہا غیر انبیاء پر مستقل طور پر صلاۃ بھیجنا تو اس کو ہمارے بعض اصحاب نے حرام قرار دیا ہے اور بعض نے اسے خلاف اولیٰ کہا ہے اور صحیح مسلک جس پر علماء کی اکثریت ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ یہ اہل بدعت کی علامت ہے اور ہم کو ان کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے اصحاب (اہل سنت) نے فرمایا کہ اس سلسلہ میں اعتماد جس چیز پر ہے وہ ہے سلف کا کردار۔ زبان سلف پر صلوٰۃ انبیاء کے ساتھ مخصوص رہا ہے جیسے ہم کہتے ہیں عز وجل اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، جس طرح محمد عز وجل نہیں کہا جاتا حالانکہ حضور عزیز بھی ہیں اور جلیل بھی۔ اسی طرح ابو بکر یا علی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جاتا اگرچہ اس کا معنی صحیح ہے۔ اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ غیر انبیاء کو صلوٰۃ میں انبیاء کے تابع کر دینا جائز ہے پس یوں کہا جائے گا:

((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحابه وازواجه وذريته واتباعه))

”اے اللہ! محمد ﷺ، آل محمد، اصحاب محمد، ازواج محمد، ذریعت محمد اور متبعین محمد پر درود بھیج۔“

کیونکہ اس بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں اور تشہد میں ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے اور سلف نماز سے باہر بھی ہمیشہ اس پر عمل پیرا رہے ہیں۔ رہا سلام تو اس کے بارے میں ہمارے اصحاب میں سے شیخ ابو محمد الحویلی نے فرمایا کہ یہ بھی صلوٰۃ کے حکم میں ہے، پس غائب کے لئے استعمال نہیں ہوگا اور انبیاء کے بغیر کسی اور پر مستقلاً نہیں بولا جاسکتا، لہذا علی علیہ السلام نہیں کہا جاسکتا۔ اس میں زندہ اور مردہ برابر ہیں ہاں! حاضر کو سلام کے ساتھ مخاطب کیا جاسکتا ہے پس یوں کہا جاسکتا ہے:

((سلام عليك سلام عليكم السلام عليك يا عليكم))

اس پر سب کا اجماع ہے۔

صحابہ تابعین اور بعد والے علماء، عبادت گزار اور باقی نیک لوگوں کے لئے رحمۃ اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ کہنا مستحب ہے اور بعض علماء کا رضی اللہ عنہ کو صحابہ اور رحمۃ اللہ علیہ کو دوسروں کے لئے مخصوص کرنا ٹھیک نہیں۔ کہا کہ حضرت لقمان اور بی بی مریمؑ نہیں پس جب ان کا ذکر ہو تو راجح یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ کہا جائے اور بعض نے کہا: یہ کہنا چاہیے: ”صلی اللہ علی الانبیاء وعلیہ یا علیہا وسلم“ اور اگر علیہ یا علیہا السلام کہا تو ظاہر یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں۔

قاضی العیاض نے شفاء شریف میں فرمایا کہ جس بات کی طرف محققین اور خود میرا بھی رجحان ہے وہ امام مالک اور سفیان ثوری رحمہما اللہ کا قول ہے وہی حضرت ابن عباس سے مروی اور بہت سے فقہاء و متکلمین کا مسلک مختار ہے کہ انبیاء کرام کا جب ذکر ہو تو اس وقت غیر انبیاء پر صلوٰۃ نہ بھیجے کیونکہ یہ چیز انبیاء کرام کے ساتھ مختص ہے تاکہ ان کی عظمت و توقیر معلوم ہو جیسے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت تزیینہ تقدس اور تعظیم اس کا خاصہ بن جاتی ہے اور کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہوتا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کو صلوٰۃ و سلام کے ساتھ مختص کرنا واجب ہے اور کسی اور کو اس میں شریک نہ کرے جیسے اللہ کا حکم ہے: ”صلو علیہ وسلموا تسلیما“ اور آپ کے سوا دیگر آدمہ وغیرہ کا ذکر غفران و رضا کے ساتھ کیا جائے گا جیسے کہ فرمان باری ہے:

((يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان))

”وہ کہتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے۔“

اور فرمایا:

((الذين اتبعوه باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ))

”وہ جنہوں نے اچھائی میں ان کی اتباع کی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔“

نیز یہ ایک ایسی چیز ہے جو صدر اول میں نہ تھی جیسا کہ ابو عمران نے کہا۔ اس کو محض رافضیوں اور شیعہ نے بعض آئمہ

کے لئے ایجاد کیا، پس ان کے ذکر کے وقت ان کو انبیاء کے ساتھ درود میں شریک کر لیا اور اس سلسلہ میں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کر دیا، نیز اہل بدعت سے تحذیر منع ہے، لہذا جس چیز کو وہ لازمی سمجھیں اس میں ان کا قیاس ہوگا نسبت آپ ہی کی طرف کی جائے گی، خاص ان کے لئے جائز نہیں۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا کسی پر صلاۃ بھیجتا دراصل اس کے لئے دعا فرمانا اور توجہ فرمانا ہے، اس میں تعظیم و توقیر مقصود نہیں، فرمان باری تعالیٰ ہے:

((الآن جعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً))

”رسول کو آپس میں اس طرح نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔“

فرشتوں کا ہر درود نورانی قلموں سے لکھنا:

امام شعرانی نے اپنی کتاب لطائف المہین کے نویں باب میں فرمایا:

”مجھے احمد السردی نے بتایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے نورانی قلموں سے ایک صحیفہ میں لکھتے جاتے ہیں ہر وہ لفظ جو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے والے لوگ زبان پر لاتے ہیں، ایک اور موقع پر مجھ سے فرمایا: میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ جو لفظ آدمی بولتا ہے، فرشتہ بنتا جاتا ہے جو اسی طرح اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر ہر فرشتے کے ذکر کا ہر حرف بدستور فرشتہ بنتا جاتا ہے، پھر تیسرے دور کے فرشتوں کے ذکر سے بھی اسی طرح فرشتے بنتے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ آگے تک چلتا ہی جاتا ہے، اگر انسانوں کی نگاہوں سے پردے اٹھ جائیں تو انسان دیکھے گا کہ اس طرح پیدا ہونے والے فرشتوں سے فضا بھری ہوئی ہے۔ شعرانی فرماتے ہیں: مجھے معلوم ہے کہ اس قسم کا مشاہدہ صرف اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس کا نفس بشری کدورتوں سے صاف ہو جائے یہاں تک کہ اس کا باطن فرشتوں کے باطن کی طرح ہو جائے اور جس کا باطن اس طرح پاک نہ ہوا اس کی نگاہ سے اس قسم کے مشاہدے مستور رہتے ہیں۔ والحمد للہ رب العلمین۔“

صلوۃ رسول اللہ کے ساتھ خاص:

علامہ شیخ حرازم بن العربی برادۃ المغربی القاسی نے اپنی کتاب جواہر المعانی فیض سیدی ابی العباس العیجانی میں شیخ کا یہ مقولہ نقل فرمایا ہے:

”حدیث شریف میں ہے جب حضور علیہ السلام پر اس شان سے یہ آیہ کریمہ:

((ان اللہو ملئکتہ یصلون))

نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا:

”بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہارے صلاۃ و سلام سے بے نیاز کر دیا ہے۔“

جہاں تک ہم کو معلوم ہے قرآن مجید یا کہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی اور پر

صلوۃ نہیں بھیجی، یہ وہ خصوصیت ہے جو آپ کے بغیر کسی اور نبی میں نہیں پائی جاتی۔“

امت محمدیہ کی خصوصیت:

علامہ سید محمود آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے بغیر کسی امت کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجے۔ پس یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔“

زبان پر درود اور دل میں ذکر مصطفیٰ:

ابو عبد اللہ الرضا نے اپنی کتاب تحفۃ الاخیاء فی فضل الصلوٰۃ علی النبی المختار میں کہا:

”آیہ کریمہ ولالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکمل اور نور اول پر صلاۃ بھیجتا ہے اور اے سننے والے! تجھ پر لازم ہے کہ اپنے دل سے وہ خیال ختم کر دے جو تیرے خالق و مالک کے شایانِ شان نہیں، کیونکہ تیرے ذہن میں صلاۃ کا تصور یہ ہے کہ زبان سے حضور پر درود پڑھے اور اپنے دل و زبان سے آپ کی ثناء کرے، حالانکہ یہ اوصاف خالق کائنات کی شان کے لائق نہیں اور اس ذات سے ممکن نہیں جو مخلوق کی زبان سے منزه و مبرا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اگر تم نے یہ سنا ہو کہ وہ مشکلم ہے تو یہ نہ سمجھو لیکن کہ وہ تیری طرح کلام کرتا ہے، اعضاء و زبان سے کیونکہ وہ بڑا انصاف پسند بادشاہ اس سے بہت بلند ہے، بلکہ اس کا کلام قدیمی ازلی ابدی ہے۔ اس کے آخر کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے اول کی کوئی ابتدا نہیں، اس کے کلام میں نہ آواز نہ حرف نہ قطع، نہ تالیف اور نہ توضیح، بلکہ اس کا قول اور کلام اس کی صفات میں سے ہے۔ پس اس کا قدیمی ہونا واجب ہے جیسے اس کی ذات اسی طرح اس کی ایک ایک صفت مثلاً: علم، قدرت، ارادہ، سمیع، بصیر، حیات سب ازلی سرمدی اور ابدی ہیں۔ پس وہی عالم، خیر، مدبر اور قدیم ہے جس کی مثل کوئی نہیں اور وہی ستاد دیکھتا ہے۔“

یا ایہا الذین امنوا، ان اللہ اور علی النبی فرمانے میں راز:

اسی طرح علامہ آلوسی نے: ”یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیماً“ کے تحت فرمایا:

”مولیٰ جل جلالہ نے اہل ایمان کو بلایا اہل احسان کو نہیں پکارا، گنہگاروں کی تسلی کے لئے اور کافروں کو اس لئے نہیں پکارا کہ وہ اپنی خست اور گھٹیا پن کی وجہ سے خطاب کے لائق ہی نہیں اور نہ ہی رب ارباب کے ساتھ مناجات کے قابل ہیں۔ رہا: ”یا ایہا الذین کفروا الاعتزلوا الیوم“ میں خطاب تو یہ محض زجر و توبیخ و عتاب و تنبیہ اور ان کے دلوں میں ندامت پیدا کرنے کے لئے اور رحمت الہی سے دور کرنے کے لئے ہے۔ الرضا نے کہا: اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسمِ جلالت ذکر فرمایا ہے اور اسمائے حسنیٰ میں سے کوئی اور اسم گرامی ذکر نہیں فرمایا۔ مثلاً: یوں نہیں فرمایا ان الرب یصلی وغیرہ اس لئے کہ اسمِ جلالت (اللہ) ہی تمام اسماء و صفات کا جامع ہے کیونکہ جب تم کہتے ہو: اللہ تو تم نے قطعی یہ اعتراف کر لیا کہ وہ ایک ہی معبود ہے، بے نیاز نیکی کرنے والا، کریم، بہت بخشنے والا، عظیم، رؤف اور رحیم وغیرہ ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی وصفی نام ذکر فرماتا جس سے اس کے حبیب کے لئے رحمت و عظمت ثابت ہوتی تو یہ وہم پیدا ہوتا کہ آپ صلاۃ و رحمت صرف اسی اسم و صفی کی وجہ سے ہے اور دوسرے اسمائے صفاتیہ کا اس سے کوئی پتہ نہ چلتا، بخلاف اسمِ ذاتی (اللہ) کے، جس کا مقتضی یہ ہے کہ صلاۃ و سلام اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات دونوں کی طرف سے ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر رحمت اور صلوٰۃ اپنے تمام اسمائے حسنیٰ کے ساتھ بھیجی ہے اور اس کے ہر

اسم مبارک نے اپنے حبیب کے لئے رحمت و تعظیم کا اقتضاء کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کی کامل عزت و عظمت کے اظہار کے لئے یہ انداز زیادہ بلیغ ہے۔ گویا فرمان باری کا مطلب ہوا کہ رب اپنے نبی پر صلوٰۃ بھیجتا ہے، رحمن اپنے نبی پر صلوٰۃ بھیجتا ہے، الملک الدیان اپنے حبیب پر صلوٰۃ بھیجتا ہے، کریم اپنی معزز ترین مخلوق پر درود بھیجتا ہے، عظیم رب زمین و آسمان والوں کے آقا پر صلوٰۃ بھیجتا ہے، معلوم و نامعلوم تمام اسمائے حسنیٰ اسی طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال لئے جائیں اور اسم جلال (اللہ) میں ان سب کو جمع کر لیا جائے اس سے دو فائدے ہوئے اول ایجاز و اختصار۔ دوم حضور علیہ السلام کی تعظیم و تکریم و بزرگی۔

الرصا صرح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اسمائے مبارک اور صفات عالیہ ہیں مگر یہاں النبی فرمایا، الرسول وغیرہ نہیں فرمایا۔ اس میں یہ راز مضمر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عام صفت جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرف فرمایا اور دیگر اپنے نبیوں کو آپ کے ساتھ شریک کیا اور بجز انبیائے کرام کے دوسرے کسی کو عطا نہیں فرمائی وہ ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کو اپنے غیب پر مطلع اور باخبر کرنا اور اپنے اسرار و رموز سے آپ کو آگاہ کرنا، مولیٰ تعالیٰ نے آپ کو اس بارے میں اتنا کچھ عطا فرمایا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ علم و عقل اور فہم و ادراک اس کا اندازہ کرنے سے قاصر ہے گویا رب العزت اس حقیقت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ جس طرح اس نے آجانب کو علوم لدنیہ اور عطایائے ربانیہ سے مخصوص فرمایا کہ آپ کا شرف مقام ظاہر ہو اسی طرح اس نے آپ کو درود شریف کے ساتھ مختص فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ اس کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کا کیا مرتبہ و مقام ہے۔

اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے اور وہ یہ کہ جیسے رب تعالیٰ نے آپ پر اپنے اسم ذاتی (اللہ) کے ذریعہ درود بھیجا تاکہ تمام اسماء و صفات اس میں شامل ہو جائیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس اسم کا ذکر فرمایا جو سب کو عام سب پر مشتمل اور جامع ہے، گویا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ اپنے رسول پر درود بھیجتا ہے، بے شک اللہ کریم ذات پر درود بھیجتا ہے اور بیشک اللہ رؤف و رحیم پر صلوٰۃ بھیجتا ہے کیونکہ یہ صفات لفظ نبی پر اسی طرح جاری ہوتی ہیں جیسے اللہ کی صفات اسم جلال (اللہ) پر جاری ہیں۔

سلام کی تاکید:

میں کہتا ہوں:

”قول باری تعالیٰ: سلموا تسلیماً“ میں مصدر کے ساتھ سلام کی تاکید فرمائی گئی ہے، حالانکہ صلوٰۃ کی اس طرح تاکید نہیں فرمائی گئی اس لئے کہ صلوٰۃ میں دو طرح سے تاکید آچکی ہے، ایک تو اس سے پہلے ”إِنَّ“ لانے سے اور دوسرے صلوٰۃ کی نسبت اللہ اور فرشتوں کی طرف کرنے سے اور سلام میں ایسی کوئی وجہ نہیں پائی گئی لہذا بہتر تھا کہ اس کی تاکید مصدر سے کی جاتی۔“

صلوٰۃ اور سلام اہتمام اور تاکید:

حافظ ابن حجر نے کہا:

”جب صلوٰۃ کو لفظی طور پر مقرر کیا گیا تو اس میں زیادہ اہتمام پیدا ہو گیا، اب سلام میں بھی مصدر لا کر تاکید

پیدا کر دی گئی تاکہ دونوں کی اہمیت واضح ہو جائے اور یہ وہم پیدا نہ ہو کہ سلام کو بعد میں ذکر فرما کر اس کی اہمیت گھٹائی گئی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ صلوٰۃ کی نسبت تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی طرف کر دی گئی اور سلام کی نسبت ان کی طرف نہیں کی گئی حالانکہ اہل ایمان کو دونوں کا حکم فرمایا گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب یوں دیا جاسکتا ہے کہ سلام کے دو معنی ہیں: ایک تحفہ و ہدیہ اور دوسرا اطاعت و انقیاد۔ پس مومنین کو تو ان دونوں کا حکم دیا کہ ان کی طرف سے یہ دونوں معنی صحیح ہیں لیکن اللہ اور فرشتوں کی طرف اطاعت و انقیاد کی نسبت جائز نہیں لہذا اس وہم کو ختم کرنے کے لئے ان کی طرف سلام کی نسبت نہیں فرمائی گئی۔ واللہ اعلم۔“

وسلموا تسلیماً کا معنی:

امام جابر بن محمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے:

”وسلموا تسلیماً“ کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام تم کو جس بات کا حکم دیں اس پر دل و جان سے راضی ہو جاؤ۔“

سلام کا معنی:

سلام کے معنی میں اختلاف کیا گیا ہے۔ کچھ نے یہ معنی کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر وہ سلام ہو جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور تاویل یہ کی کہ آپ خیرات و برکات سے خالی نہ ہوں اور آپ ہمیشہ ناپسندیدہ باتوں اور آفات سے محفوظ رہیں کیونکہ ایسے امور میں اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی اسی موقع پر ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں خیر و برکت کے تمام معانی جمع ہیں اور خرابی و فساد کے عوارض معدوم ہوتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ سلام بمعنی سلامتی ہو یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو برائی اور نقائص سے سلامت رکھے۔ پس جب تم کہتے ہو: ”اللہم سلم علی محمد“ تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ الہی! محمد کے لئے ان کی دعوت امت اور ذکر کے ہر نقص سے سلامتی لکھ دے تاکہ آپ لوگوں کو جو ایمان باللہ کی دعوت دیتے ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی جائے آپ کی امت میں اضافہ ہو اور آپ کا ذکر بلند ہو یہ قول امام بیہقی کا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلام بمعنی مسالمت اور انقیاد ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً))

”محبوب! تمہارے رب کی قسم! یہ مومن نہیں ہو سکتے تا وقتیکہ تم کو اپنے باہمی جھگڑوں میں حاکم نہ مان لیں، پھر تمہارے فیصلے پر دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور خوشی خوشی سر تسلیم خم کر دیں۔“

صلوٰۃ پڑھتے وقت سلام پڑھنا:

علامہ فاسی نے شرح الدلائل میں فرمایا:

”ابن عرفہ نے ”سلموا تسلیماً“ کی تفسیر میں اپنے شیخ عبدالسلام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی

اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا لفظ تسلیم کی تاکید نہیں لاتا اور صرف یہ کہتا ہے: صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم اور یہی کافی ہے کیونکہ درحقیقت یہاں دوسروں کو یہ خبر دینا مقصود نہیں کہ اللہ درود و سلام بھیجتا ہے بلکہ انشاء ہے نہ کہ اخبار۔ ان کے معاصر الزہری کہا کرتے تھے کہ درود شریف پڑھتے وقت تسلیم کو بھی زیادہ کر لینا چاہیے جیسا کہ آیت کریمہ میں ہے۔“

کم نیند کا علاج:

ماہ شعبان کی فضیلت میں ابن ابی الصیف البیہقی کی بلا اسناد ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ شعبان العظمیٰ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے کیونکہ درود شریف کی آیت مبارکہ اسی مہینہ میں نازل ہوئی تھی اور ابن بشکوال نے عہد بزرگ الرازی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جس آدمی کو نیند کم آئے وہ سوتے وقت آیت کریمہ:

((ان اللہو ملکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیماً))

پڑھ لیا کرے۔

حاجات کا پورا ہونا:

اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے جیسا کہ ابن ابی الدیانی نے ابن فدیہ سے نقل کیا۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھے: ”ان اللہو ملکته یصلون علی النبی“ پھر کہے: ”صلی اللہ علیک یا محمد“ یہاں تک کہ ستر مرتبہ یہی کہتا چلا جائے تو فرشتہ اس کو پکارتا ہے: صلی اللہ علیک یا فلان! آج تیری کوئی حاجت پوری ہوئے بغیر نہ رہے گی۔“

☆☆☆

صلوٰۃ و سلام کی احادیث اور ان کے روای صحابہ کا تذکرہ

صلوٰۃ کیسے بھیجیں:

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم ﷺ تشریف لائے۔ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ﷺ پر صلوٰۃ بھیجی جائے۔ ہم کیوں کر صلوٰۃ بھیجیں۔ فرمایا: کہا کرو:

((اللہم صل علی محمد وعلیٰ آل محمد کما صلیت علیٰ آل ابراہیم وبارک

علیٰ محمد وعلیٰ آل محمد کما بارکت علیٰ آل ابراہیم))

”یا اللہ! حضرت محمد ﷺ اور آپ کی آل پر رحمت فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت فرمائی اور حضرت محمد ﷺ اور آپ کی آل پر برکت فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت فرمائی۔“

پھر فرمایا کہ سلام کو تم جانتے ہی ہو۔

اس حدیث کو امام احمد و مسلم و نسائی اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے صحیح کہا ہے۔
امام احمد نے بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے سوال میں یہ الفاظ روایت کئے ہیں:

((فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا في صلاتنا))

”جب ہم نماز کے اندر درود پڑھا کریں تو کس طرح پڑھا کریں۔“

جن صحابہ سے احادیث صلوٰۃ مروی ہیں:

احادیث صلوٰۃ کے راوی صحابہ درج ذیل ہیں:

- 1- حضرت ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ عنہ۔
- 2- حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ۔
- 3- حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ۔
- 4- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ۔
- 5- حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔
- 6- حضرت زید بن حارثہ یا ابن خارجہ رضی اللہ عنہ۔
- 7- حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔
- 8- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔
- 9- حضرت بريدہ بن الحبیب رضی اللہ عنہ۔
- 10- حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ۔
- 11- حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔
- 12- حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ۔
- 13- حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ۔
- 14- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔
- 15- حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔
- 16- حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ۔
- 17- حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔
- 18- حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔
- 19- حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ۔
- 20- حضرت حسن بن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔
- 21- حضرت حسین بن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔
- 22- حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا۔
- 23- حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ۔
- 24- حضرت روفیع بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ۔
- 25- حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ۔
- 26- حضرت ابورافع مولیٰ رسول اللہ ﷺ۔
- 27- حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ۔
- 28- حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ۔
- 29- حضرت عبد الرحمن بن بشیر بن مسعود رضی اللہ عنہ۔
- 30- حضرت ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ عنہ۔
- 31- حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔
- 32- حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ۔
- 33- حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ۔
- 34- حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ۔
- 35- حضرت عبد اللہ بن جزء الزبیدی رضی اللہ عنہ۔
- 36- حضرت عبد اللہ بن عباد رضی اللہ عنہ۔
- 37- حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ۔
- 38- حضرت واثلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ۔
- 39- حضرت ابوبکر الصديق رضی اللہ عنہ۔
- 40- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔
- 41- حضرت سعید بن غیر الانصاری جو اپنے والد غیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔
- 42- حضرت حبان مقلد بدری رضی اللہ عنہ۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حالات: خلیفہ اول، جانشین پیغمبر، امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام نامی عبد اللہ، کنیت ابوبکر اور صدیق و عتیق لقب ہیں۔ آپ قریشی ہیں اور ساتویں پشت پر آپ کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرہ سے مل جاتا ہے۔

آپ عام الفیل کے اڑھائی برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام اگلے اور پچھلے انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ ان دس خوش نصیب اصحاب میں ممتاز مقام رکھتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عنایت فرمادی تھی۔

آپ نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور سفر و وطن کے تمام مشاہد و اسلامی جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شامل ہوئے۔ صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر مراحل نبوت کے ہر ہر موڑ پر آپ کے رفیق و جاں نثار رہے۔ آپ نے دو برس تین ماہ گیارہ دن مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر بائیس جمادی الاخریٰ، تیرہ ہجری منگل کی رات وفات پائی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوئے مقدس میں دفن ہوئے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ ﷺ اوٹنی پر سوار تھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے سے بخوبی آگاہ تھے، کیونکہ بغرض تجارت ان کا شام آنا چاہتا تھا۔ آپ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے انہوں نے پوچھا:

”اے ابوبکر! تمہارے آگے کون ہے؟“

انہوں نے فرمایا:

”مرارا بہر ہے جو مجھے راہ دکھاتا ہے۔“

حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار سے نکلے تو جو شخص بھی انہیں ملتا وہ ابوبکر کو پہچان لیتا۔ جب وہ پوچھتا:

”اے ابوبکر! یہ تمہارے ساتھ کون ہے۔“

تو آپ فرماتے:

”یہ میرا گائیڈ ہے۔“

قسم بخدا! حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور جو چیز اس کے پاس ہے اس کے بارے میں اختیار دیا تو اس بندے نے

اللہ تعالیٰ کی کے قرب کو پسند کر لیا۔“

یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ ہمیں ان کے رونے پر بڑا تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں اور یہ درود ہے ہیں۔؟ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بندہ جسے اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ عالم تھے۔

صحابہ کرام میں سے شیخ الاسلام، بعد از انبیاء خلیفہ و امام، تارکین دنیا کے سردار، صاحبان خلوت کے شہنشاہ، آفات دنیاوی سے پاک و صاف، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر عبد اللہ بن عثمان انی قافہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کی کرامتیں اور بزرگیاں مشہور ہیں۔ معاملات و تحقیق میں آپ کے نشانات و دلائل واضح ہیں۔ تصوف کے سلسلہ میں آپ کے کچھ حالات کتابوں میں مذکور ہیں۔ مشائخ طریقت نے ارباب مشاہدہ اور صاحبان علم و عرفان میں آپ کو مقدم رکھا ہے، چونکہ آپ کی مرویات بہت کم ہیں۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ارباب مجاہدہ میں مقدم رکھا ہے کیونکہ آپ کے معاملات اور حق پر صلابت، صحیح روایتوں میں مرقوم اور اہل علم کے درمیان معروف ہیں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن کریم نماز میں کرتے تو نرم و آہستہ آواز میں کرتے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تو بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے۔

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم کس وجہ سے نرم و آہستہ آواز میں تلاوت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا:

”اسمع من اناجیہ“

”جس سے مناجات کرتا ہوں وہ خوب سنتا ہے۔“

چونکہ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے دور نہیں ہے اور اس کی سماعت کے لئے نرم یا بلند آواز سے پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم اونچی آواز سے کیوں تلاوت کرتے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا:

”اوقف الوسنان ای النائم واطرد الشیطان“

”میں سوتے ہوئے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔“

یہ مجاہدے کی علامت ہے اور وہ مشاہدے کا نشان۔ مجاہدے کا مقام مشاہدے کے پہلو میں ایسا ہے جیسے قطرہ دریا میں۔ اس لئے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”هل انت الاحسن من حسنات ابی بکر“

”اے عمر! تم ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہو۔“

جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے بطل جلیل جن سے اسلام کو عزت و رفعت ملی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں تو غور کرو کہ سارے جہان کے لوگ کس درجہ میں ہوں گے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”دارنا فانیة واحوالنا عاریة وانفسنا معدودة وکسلنا معدودة“

”ہمارا گھر فانی ہے، ہمارے احوال عاری ہیں، ہمارے سارے سانس گنتی کے ہیں اور سستی و کاہلی موجود ظاہر ہے۔“

لہذا فانی گھر کی تعمیر کرنا، جہالت عاریتی حال پر اعتماد کرنا، نادانی گنتی کے سانسوں پر دل لگانا، غفلت اور کاہلی کو دین سمجھ لینا سراسر نقصان و خسارہ ہے، اس لئے کہ جو چیز عاریتی لی جاتی ہے اسے واپس کرنا ہوتا ہے، جو چیز واپس جانے والی ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی، جو چیز گنتی میں آئے وہ محدود ہوتی ہے اور سستی و کاہلی کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔

اس ارشاد میں آپ نے ہمیں تلقین فرمائی کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس کے جانے کا اندیشہ نہ کرنا چاہئے اور نہ اس کی خاطر اس سے دل لگانا چاہئے، کیونکہ جب تم فانی سے دل لگاؤ گے تو باقی تم سے پوشیدہ اور حجاب و پردہ میں رہ جائے گا۔ وہ دونوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ یہ دنیا اور اس کا تمام ساز و سامان سب عارضی اور عاریت کی چیزیں ہیں ان کو اپنی ملک سمجھ کر ان میں مالک حقیقی کی اجازت اور اس کے منشاء کے خلاف تصرف کرنا کتنی نادانی ہے؟

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے مناجات میں عرض کیا کرتے تھے:

”اللھم ابسط لی الدنیا و زھدنی عنھا“

”اے خدا! دنیا کو میرے لئے کشادہ فرما! لیکن مجھے اس میں جتا ہونے سے محفوظ رکھ۔“

دنیا کی فراخی کی دعا کے بعد اس سے محفوظ رکھنے کی التجا میں ایک لطیف اشارہ ہے۔ وہ یہ کہ دنیا دے تاکہ شکر بجا لاؤں پھر یہ توفیق دے کہ اسے تیری راہ میں اپنے ہاتھ سے خرچ کروں اور پناہ تیری طرف پھیروں، تاکہ شکر اور انفاق فی سبیل اللہ کا درجہ پاؤں اور مقام مبر بھی حاصل کروں تاکہ فقر میں پریشان نہ ہوں اور فقر پر برہم اختیار ہو۔

اس مفہوم سے اس قول کی تردید بھی ہو جاتی ہے کہ جس کا فقر اضطراری ہو وہ فقر اختیاری سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔ اصل میں اگر فقر اضطراری ہو تو یہ فقر کی صفت ہے اور اگر اختیاری ہو تو یہ فقر بندے کی صفت ہے۔ جب اس کا عمل کشش فقر سے منقطع ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ تکلف سے اپنا درجہ بنائے۔

صفت فقر کا اس وقت زیادہ ظہور ہوتا ہے جبکہ تو نگر کی حالت میں اس کے دل پر فقر کا ارادہ ہو، پھر وہ ایسا عمل کرے جو اسے ابن آدم کی محبوب چیزوں سے یعنی دنیاوی مال و متاع سے دست کش کر دے نہ کہ فقر کی حالت میں اس کا دل تو نگر کی خواہش سے بھرپور ہو اور ایسے عمل کا ارتکاب کرے جس کی بناء پر تو نگروں، بادشاہوں اور درباریوں کے دروازوں پر جانا پڑے۔

صفت فقر تو یہ ہے کہ انسان تو نگر کی چھوڑ کر فقر اختیار کرے، نہ یہ کہ فقر میں مال و منال اور جاہ و چشم کا طالب ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رجحان نبیاء علیہم السلام کے بعد ساری مخلوق سے افضل و مقدم ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ان سے آگے قدم رکھے اور معنوی اعتبار سے مقدم ہو جائے، کیونکہ آپ نے فقر اختیاری کو فقر اضطراری پر مقدم و افضل رکھا ہے۔ یہی تمام مشائخ طریقت کا مذہب ہے۔

حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بیعت خلافت لی تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ میں ارشاد فرمایا:

”واللہ ما كنت حريصا على الامارة يوم اول ليلة ولا كنت فيها راغبا ولا سائلها
اللہ قط فی سر و علانیة و مالی فی الامارة من راحة“

”خدا کی قسم! ایک دن یا ایک رات کے لئے بھی میں امارت کا خواہاں نہیں ہوا، نہ مجھے اس کی رغبت ہے، نہ
ظاہر و باطن میں خدا سے اس کا سوال کیا ہے اور نہ میرے لئے امارت میں راحت ہے۔“

اللہ تعالیٰ جس بندہ کو کمال صدق پر فائز کرتا اور عزت و منزلت کے مقام پر متمکن فرماتا ہے تو بندہ صادق منتظر رہتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہوتا ہے۔ جیسا بھی اس پر حکم وارد ہوتا ہے وہ اس پر قائم و برقرار رہتا ہے۔ اگر فرمان آئے
کہ فقیر ہو جاؤ تو فقیر ہو جاتا ہے اور اگر فرمان آئے کہ امیر ہو جاؤ تو امیر بن جاتا ہے۔ اس میں وہ اپنے تصرف و اختیار کو کام
نہیں لاتا۔ یہی صورت حال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ آپ نے ابتداء میں بھی ویسی ہی تسلیم و رضا کو اختیار
فرمایا جس طرح انہما میں اختیار فرمایا۔

صوفیا کرام نے ترک دنیا اور حرص و منزلت کے چھوڑنے کو فقیر پر اور ترک ریاست کی تمنا کو اس لئے پسند کیا کہ دین
میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کے امام عام ہیں اور طریقت میں آپ تمام صوفیاء کے امام خاص۔
صفائے باطن کے لئے کچھ اصول اور فروع ہیں۔ ایک اصل تو یہ ہے کہ دل کو غیر سے خالی کرے اور فرع یہ ہے کہ مکرر
قریب سے بھر پور دنیا سے دل کو خالی کر دے۔ یہ دونوں صفقتیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہیں۔ اس لئے آپ رضی
اللہ عنہ طریقت کے رہنماؤں کے امام ہیں۔ آپ کا قلب مبارک اغیار سے خالی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال
کے بعد جب تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بارگاہ معلیٰ میں دل شکستہ ہو کر جمع ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ
عنہ تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے:

”جس نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔“

اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور بلند آواز سے یہ خطبہ دیا:

”الا من كان يعبد محمد افان محمد اقدمات ومن عبد رب محمد فانه حيي
لا يموت“

”خبردار! جو حضور کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ حضور کا وصال ہو چکا ہے اور جو حضور کے رب کی عبادت کرتا
ہے تو آگاہ ہو کہ وہ زندہ ہے جسے موت نہیں ہے۔“

اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی:

”وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على
اعقابكم“

”اور محمد تو اللہ کے رسول ہی ہیں۔ بیشک آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں تو کیا اب آپ انتقال
فرما جائیں یا شہید کر دیئے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے۔؟“

مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھ بیٹھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معبود تھے تو جان لو کہ حضور کا وصال ہو چکا ہے۔ اگر وہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا تھا تو وہ زندہ ہے ہرگز اس پر موت نہیں آتی ہے۔ یعنی جس کا دل فانی سے پیوستہ

ہوتا ہے تو وہ فانی تو فنا ہوتا ہے اور اس کا رنج باقی رہ جاتا ہے، لیکن جس کا دل حضرت حق سبحانہ سے لگا ہوا ہو تو جب نفس فنا ہو جاتا ہے تو وہ بقائے باقی دل کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کی آنکھ سے دیکھا تو جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو آپ کی وہ تعظیم جو اس کے دل میں باقی رہ جاتی رہے گی اور جس نے آپ کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھا تو اس کے لئے آپ کا تشریف لے جانا اور موجود رہنا دونوں برابر ہیں۔ اس لئے کہ اس نے آپ کی موجودگی اور حالت بقا کو حق تعالیٰ کی بقا کے ساتھ آپ کے تشریف لے جانے کو حق تعالیٰ سے واصل و فنا ہونے اور پلٹنے اور فنا ہونے والی چیزوں سے روگرداں ہو کر پلٹانے اور فنا کرنے والی ذات کی طرف متوجہ ہونے کو دیکھا۔ گویا اس نے قیام محول (پلٹنے والے وجود کو) محول (پلٹانے والی ذات) کے ساتھ قائم دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح تعظیم و تکریم کی جاتی ہے اسی طرح اس نے وجود اصل کی تعظیم اور توقیر کی۔ لہذا دل کی راہیں کسی مخلوق کے لئے نہ کھولے اور اپنی نظریں کسی غیر کی طرف نہ پھیلائے کیونکہ:

”من نظر الی الخلق هلك ومن رجع الی الحق ملك“

”جس نے مخلوق پر نظر ڈالی وہ ہلاک ہوا اور جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا وہ مالک ہوا۔“

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دوسری شان کہ آپ کا قلب مبارک دنیائے ندار سے خالی تھا۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا مال و منال اور غلام و بردے وغیرہ تھے سب راہ خدا میں دیکر ایک کسبل اوڑھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا:

”ما خلقت لعیالك“

”اے صدیق! تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا؟“

عرض کیا:

”اللہ ورسولہ“

”اللہ اور اس کے رسول کو گھر والوں کے لئے چھوڑ کر آیا ہوں۔“

یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا:

”تم نے اپنے مال میں سے اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا؟“

انہوں نے عرض کیا:

”بہت بڑا خزانہ اور بے حد وغایت مال و منال چھوڑا ہے۔“

فرمایا:

”وہ کیا؟“

عرض کیا:

”ایک تو اللہ کی قربت اور دوسرا اس کے رسول کی متابعت۔“

جب بندہ کا دل دنیاوی صفات سے آزاد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی کدورتوں سے اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ یہ تمام صفتیں صوفی صادق کی ہیں، ان کا انکار درحقیقت حق کا انکار اور اس سے کھلا عناد ہے۔

صفاء کدورت کی ضد ہے اور کدورت صفات بشری میں سے ہے۔ حقیقتاً صوفی وہ ہے جو بشری کی کدورتوں سے گزر جائے جیسا کہ مصرکی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب مشاہدہ کیا اور آپ کے حسن و جمال کے لطائف میں غرق ہوئیں تو ان پر بشریت غالب آگئی پھر جب وہ منعکس ہو کر واپس آئیں اور اس کی انتہا حد کمال تک پہنچی اور اس سے گزر کر بشریت کے قیام نظر پڑی تو کہنے لگیں:

”ما ہذا بشر“

”خدا کی قسم! یہ تو بشر ہے ہی نہیں۔“

حالانکہ انہوں نے اپنے کلام کا نشانہ بظاہر انہیں بنایا، لیکن انہوں نے اس طرح اپنا حال ظاہر کیا تھا۔ اس لئے مشائخ طریقت فرماتے ہیں:

”لیس الصفامن صفات البشر لان البشر مدر والمدر لا یخلو من الکدر“

”حالت صفاء بشری کی صفات میں سے نہیں ہے، اس لئے کہ بشر تو ایک مٹی کا تودہ ہے اور مٹی کا تودہ کدورت سے خالی نہیں ہوتا۔“

لہذا بشری حالت میں برقرار رہ کر کدورت سے نجات پانا ممکن نہیں۔ اس لئے صفا کی مثال افعال سے نہ ہوگی اور محض ریاضت و مجاہدہ سے بشریت زائل نہ ہوگی، کیونکہ صفت صفا افعال و احوال سے منسوب نہیں ہے اور نہ نام و القاب سے اس کو کوئی علاقہ ہے۔ اس لئے کہ:

”الصفا صفة الاحباب وهم شمس بلا سحاب“

”صفا تو محبوبوں کی شان ہے اور وہ تو آفتاب تاباں ہیں جس پر کوئی ابر نہیں۔“

مطلب یہ ہے کہ صفا دوستوں کی صفت ہے یہ دوست وہ ہیں جو اپنی صفت فنا کر کے بیٹھے ہیں۔ اربابِ حال کے نزدیک دوست وہی ہوتا ہے جن کے احوال مثل آفتاب کے ظاہر ہوں۔ چنانچہ حبیب خدا مصطفیٰ علیہ التستیہ والثناء سے صحابہ کرام نے حضرت حارثہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا:

”عبد نون اللہ قلبہ بالایمان“

”وہ ایسا بندہ ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے منور فرمایا ہے۔“

یہاں تک اس کا چہرہ اس کی تاثیر سے تاباں اور نور بانی سے درخشاں ہے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا:

”ضیاء الشمس والقمر اذا اشتر کا

نماذخ من صفاء الحب و اتو حید اذا اشتکال“

”جب آفتاب و ماہتاب کے نور باہم مل جاتے ہیں تو اس کی مثال محبت و توحید کی صفائی ہے جب کہ یہ دونوں پیوست ہو جائیں۔“

اللہ تعالیٰ کی توحید و محبت جس جگہ ایسے مقام پر مل جائے کہ ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہونے لگے تو آفتاب و ماہتاب کے نور کی حیثیت وہاں کیا ہے؟ چونکہ دنیا میں ان دونوں کے نور سے زیادہ روشن کوئی شے نہیں جو وصف کمال اور نوری برہان میں اس سے بڑھ کر ہو کیونکہ آنکھیں آفتاب و ماہتاب کی نادر دیکھنے سے عاجز رہتی ہیں، البتہ ان دونوں کے

نور کے غلبہ سے آسمان کو دیکھ لیتی ہیں۔ اسی طرح قلب مومن و مخلص، معرفت و توحید اور محبت کے نور سے عرش الہی کو دیکھ لیتا ہے اور دنیا میں عقلی کے حالات سے باخبر ہو جاتا ہے۔

تمام مشائخ طریقت کا اس پر اجماع ہے کہ بندہ جب مقامات کی بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور احوال کی کدورتوں سے خالی ہو کر تغیر و تحول کی حدود سے نکل جاتا ہے تو وہ تمام احوال محمودہ سے متصف ہو جاتا ہے اور وہ تمام بشری صفات کی کدورتوں سے نجات پا جاتا ہے۔ بندہ جب دل میں اپنی کسی تعریف و توصیف سے نہ لطف اندوز ہوتا ہے اور نہ اپنے میں کسی صفت کو دیکھ کر متعجب ہوتا ہے۔ ایسے بندوں کے احوال کو عام عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں اور وہ ہم و گمان کے تصرف سے ان کی زندگی پاک و صاف ہوتی ہے۔ نہ ان کے حضور کو زوال ہے اور نہ ان کے وجود کے لئے اسباب کی حاجت۔

”لان الصفا حضور بلا ذہاب و وجود بلا اسباب“

”اس لئے کہ صفا کے لئے بلا زوال حضور اور بلا سبب وجود ضروری ہے۔“

لیکن اگر غیبت کا اس پر غلبہ ہو جائے تو حضور نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اگر اس کے وجود کے لئے سبب و علت ہو تو وہ وجدانی ہو جائے گا، واجد نہ رہے گا اور جن احکام ربانی کی حفاظت دشوار ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا:

”اے حارثہ! کس حال میں تم نے صبح کی۔؟“

انہوں نے عرض کیا:

”اللہ کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہوئے رات کٹی۔“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے حارثہ تم غور کرو کیا کہہ رہے ہو؟ کیونکہ ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت و دلیل کیا ہے۔؟“

انہوں نے عرض کیا:

”میں نے اپنے آپ کو دنیا سے قطع تعلق کر کے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اب پتھر، سونا، چاندی اور مٹی میرے نزدیک سب برابر ہیں، کیونکہ دنیا سے بیزار ہو کر عقلی سے لو لگا رکھی ہے۔ میرا حال یہ ہے کہ رات کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو بھوکا پیاسا (روزے رکھتا ہوں) اب میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو واضح طور پر دیکھ رہا ہوں اور اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”فالزّم“

”اے حارثہ! تم نے ایمان کی حقیقت پالی اب اس پر قائم رہو“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ تین مرتبہ ارشاد فرمائے۔

صلوٰۃ وسلام کے متعلق حدیث: صلوٰۃ وسلام کے متعلق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ابن شاہین نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے:

((من صلی علی کنت شفیعہ یوم القيامة))

”جو مجھ پر درود پڑھتا ہے قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا۔“

ابن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے جتہ الوداع میں رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے:

((ان الله عز وجل قد وهب لكم ذنوبكم عند الاستغفار فمن استغفر بنية صادقة غفر له

ومن قال لا اله الا الله رجح ميزانه ومن صلی علی کنت شفیعہ یوم القيامة))

”اللہ تعالیٰ استغفار سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پس جس نے سچی نیت سے استغفار پڑھا اسے بخش دیا گیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کی میزان بھاری ہو گئی۔ جس نے مجھ پر درود پڑھا میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں گا۔“

حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث:

سیورت: حضرت ابو طلحہ قبیلہ انصار کے خاندان بنو نجار کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بیوہ ہو جانے کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ یہ بہت ہی مشہور تیر انداز اور نشانہ باز تھے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”لشکر میں ابو طلحہ کی ایک لاکھ ایک ہزار سواروں سے بڑھ کر عیب دار ہے۔“

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے قبل ہی حج کے موقع پر مٹی میں اپنے ستر ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ جنگ بدر واحد اور اس کے بعد کے معرکوں میں شریک ہوئے اور بڑے مجاہدانہ کارناموں کا مظاہرہ کیا۔ 31 ہجری میں 77 برس کی عمر میں راہی ملک بقاء ہوئے۔

حدیث: مسند امام احمد میں ہے کہ ایک صبح رسول اللہ ﷺ پاکیزہ نفس اٹھے۔ چہرہ مبارک پر بشارت و بشارت نظر آتی تھی۔ عرض کیا گیا کہ آج آپ ایسے معلوم ہوتے ہیں، تو فرمایا:

((اجل اتانی ات من ربی عز وجل فقال من صلی علیک من امتک صلوٰۃ کتب اللہ

لہ بها عشر حسنات ومحاعنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات ورد علیہ

مثله))

”ہاں! پروردگار کا فرستادہ میرے پاس آیا، پس اس نے کہا: آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھے گا، دس برائیاں محو کرے گا، دس درجے اس کے بلند فرمائے گا۔ اور ویسا ہی درود اس پر نازل فرمائے گا۔“

دوسری سند کے ساتھ بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ فرشتے نے آکر کہا:

”پروردگار فرماتا ہے کہ جو کوئی آپ پر ایک دفعہ درود پڑھے تو اللہ اس پر دس رحمتیں بھیجے گا اور جو ایک بار سلام بھیجے اس پر دس بار سلام بھیجے گا۔ کیا آپ اس پر خوش نہیں؟“

فرمایا: ہاں۔

نسائی نے اور صحیح میں ابن حبان نے بھی اسے روایت کیا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث:

سیوت: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا نسب نامہ یہ ہے:

انس بن مالک بن النضر بن صمضم بن زید بن حرام النصاری۔

آپ قبیلہ انصار کے خاندان خزرج کی شاخ بنی نجار سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی والدہ ام سلیم بنت ملحان ہے۔ ان کی کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوہریرہ رکھی اور ان کا مشہور لقب خادم النبی ہے۔ دس برس کی عمر میں یہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دس برس تک سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لاشی دی۔ بوقت وفات انہوں نے وصیت کی تھی کہ اس کو میرے کفن میں رکھا جائے۔ چنانچہ یہ لاشی ان کے کفن میں رکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انہیں مال و اولاد میں برکت کی دعائیں دی۔ چنانچہ ان کے مال و اولاد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی برکت دی۔ آپ کے وصال کے وقت آپ کے بیٹوں اور پوتوں کی تعداد ایک سو بیس تھی۔

حضرت انس کے بھائی تھے جن کا نام براء تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی۔ یہ بہت ہی خوش آواز اور بہترین حدی خواں تھے۔ عراق کی لڑائیوں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے بھائی براء بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ دشمنوں کے ایک قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے جو موضع حریق میں تھا۔ کفار گرم گرم زنجیروں میں لوہے کے آکڑے لگا کر قلعہ کی دیوار سے مسلمانوں پر ڈالتے تھے اور ان کو آکڑوں میں پھنسا کر اپنی طرف کھینچ لیتے۔ ان کافروں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھی آکڑوں میں پھنسا لیا اور قلعہ کی دیوار پر کھینچنے لگے۔ حضرت براء بن مالک نے جب یہ دیکھا تو قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر جلتی ہوئی زنجیر کو پکڑا اور پھر اس رسی کو کاٹ دیا جس سے زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ اس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جان تونچ گئی مگر حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ نے گرم زنجیر کو جو پکڑا تھا اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا پورا گوشت جل گیا اور سفید ہڈیاں نظر آنے لگی۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ حنا (مہدی) کا خضاب سر اور داڑھی میں لگاتے تھے اور خوشبو بکثرت استعمال کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آپ بصرہ چلے گئے۔ آپ نے 93 ہجری میں 107 سال کی عمر میں وفات پائی۔ بصرہ میں وفات پانے والے صحابیوں میں سب سے آخر میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے بعد شہر بصرہ میں کوئی صحابی باقی نہ رہا۔ بصرہ سے دو کوس کے فاصلے پر آپ کی قبر بنی۔ آپ بہت ہی حق گو، حق پسند اور عبادت گزار صحابی تھے۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام نسائی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول

کریم ﷺ نے فرمایا:

((من ذکرت عنده فليصل علي ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرين))
 ”جس کے سامنے میرا نام آئے اسے درود پڑھنا چاہئے اور جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر
 دس رحمتیں بھیجتا ہے۔“

((من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحظ عنه بها عشر
 سيئات ورفع بها عشر درجات))

”جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں لکھے گا اور دس برائیاں مٹا دے گا“
 دس درجے اس سے بلند فرمائے گا۔“

امام احمد نے مسند میں اور ابن حبان نے صحیح میں اپنی اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ علت اس میں یہ ہے
 جس کی طرف نساکی نے کتاب کبیر میں اشارہ کیا ہے کہ یونس بن ابی اسحاق دو طرح پر روایت کرتا ہے۔ یزید بن ابی مریم
 سے وہ حسن سے وہ انس بن مالک سے۔ دوسرے یزید بن ابی مریم خود حضرت انس بن مالک سے، لیکن یہ علت اس حدیث
 کے لیے کچھ قدح نہیں، کیونکہ حسن اور یزید دونوں کو حضرت انس بن مالک سے اس حدیث کا سماع ہے۔ ابن حبان نے صحیح
 میں اور حاکم نے مستدرک میں یزید سے ہی روایت کی ہے۔ جس میں یزید نے اپنی سماع کی صراحت کر دی ہے۔ پس ممکن
 ہے کہ یزید نے اس حدیث کو حسن سے بھی سنا ہو اور دونوں طرح روایت کر دی ہو جیسا کہ خود اس نے بیان کر دیا ہے۔ اسی
 طرح یہ احتمال اب تک باقی ہے کہ یہ حدیث یحییٰ بن عیسیٰ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہو جسے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے
 ارسال کے ساتھ روایت کیا ہو۔ جیسا کہ اسطیل بن اسحاق کی روایت سے واضح ہوتا ہے، کیونکہ اس میں حضرت انس حضرت
 ابوطحہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت کرتے ہیں۔

ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ابن الغازی نے روایت کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((من صلى على في يوم الف مرة لم يمت حتى يورى مقعده من الجنة))

”جو کوئی ہزار دفعہ روزانہ درود پڑھ لیتا ہو وہ نہ مرے گا جب تک اپنا مقام جنت نہ دیکھ لے گا۔“

حافظ ابو عبد اللہ المقدسی نے کتاب الصلوٰۃ میں لکھا ہے کہ میں اس کو جو حکم بن عطیہ کی روایت کے نہیں پہچانتا۔ دارقطنی
 نے کہا ہے کہ حکم بن عطیہ نے ثابت سے ایسی احادیث روایت کی ہیں جن کی متابعت نہیں کی جاتی۔ امام احمد کا قول ہے کہ
 ”اس کی روایت میں کچھ ڈھنسی۔“ البتہ ابوداؤد طیالسی نے اس سے منکر احادیث روایت کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین
 نے اسے ثقہ کہا ہے۔

حضرت انس سے جعفر فریابی نے وہ حدیث بھی سند کے ساتھ روایت کی ہے جس میں آنحضرت ﷺ کے منبر پر
 چڑھنے اور تین بار آمین پکارنے کا ذکر ہے۔ اسی حدیث کو ابو بکر شافعی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس
 کی سند میں سلمہ بن وردان ہے جو لین الحدیث ہے۔ گو اس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے مگر وہ ایسا نہیں جس کی حدیث
 چھوڑ دی جائے۔ خصوصاً ایسی حدیث جس کے لیے شواہد موجود ہیں اور جو دوسری طرح سے بھی معروف ہے۔ حضرت انس
 رضی اللہ عنہ کی حدیث وہ ہے جسے ابویعلیٰ موصلی نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ما من عبدین متحابین یتقبل احدهما الآخر (صاحبه) ویصلیان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا لم یتفرقا حتی تغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منها وما تاخر))
 ”جو دو دوست آپس میں ملیں اور نبی کریم ﷺ پر درود پڑھیں ایسی حالت میں جدا ہوں گے کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے ہوں گے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث وہ ہے جسے ابن ابی عامر نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((صلوا علی فان الصلوٰۃ علی کفارة لکم فمن صلی علی صلی اللہ علیہ))
 ”مجھ پر درود بھیجا کرو۔ یہ تمہارے لیے کفارہ ہے جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر رحمت بھیجتا ہے۔“
 ابن شہین نے بھی اس کو اپنی سند کے ساتھ حضرت انس سے روایت کیا ہے:

((من صلی علی فی يوم الف مرة لم یمت حتی یری مقعده من الجنة))
 ”جس نے مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار دفعہ درود بھیجا اس پر اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھ نہ لے۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث:

سیوت: خلیفہ دوم جانشین پیغمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ اشرف قریش میں اپنی ذاتی و خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز ہیں۔ آٹھویں پشت میں آپ کا خاندانی شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے ملتا ہے۔

آپ رضی اللہ عنہ واقعہ فیل کے تیرہ برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے چھٹے سال ستائیس برس کی عمر میں مشرف باسلام ہوئے۔ جبکہ ایک روایت میں آپ سے پہلے کل انتالیس مرد و عورت اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو ایک بہت بڑا سہارا مل گیا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کی مسجد میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری عنایت فرمائی۔

آپ تمام اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار کے ساتھ لڑتے رہے اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی تمام اسلامی تحریکات اور صلح و جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار اور رفیق کار رہے۔

امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد آپ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دس برس چھ ماہ چار دن تخت خلافت پر رونق افروز ہو کر جانشین رسول کی تمام ذمہ داریوں کو باحسن و جود انجام دیا۔ چھبیس ذوالحجہ تیس ہجری چہار شنبہ کے دن نماز فجر میں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کافر نے آپ کے شکم میں خنجر مارا اور آپ اس زخم کی وجہ سے تیسرے دن شرف شہادت سے سرفراز ہو گئے۔

بوقت وفات آپ کی عمر تریسٹھ برس کی تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور نبی کریم صلی

اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندر مدفون ہوئے۔

رسول اللہ کے ارشادات عالیہ ہیں:

1: ”اے عمر! مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس راستے سے تم گزر دو گے اس راستے سے شیطان نہیں گزرے گا۔“

2: ”آسمانی مخلوق میں ایسا کوئی نہیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و توقیر نہ کرتا ہو۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتے۔“

3: ”میرے بعد حق عمر کے ساتھ رہے گا خواہ وہ کہیں ہوں۔ اسلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر روئے گا۔“

4: عمر کی زبان اور قلب پر اللہ تعالیٰ نے حق جاری کر دیا ہے۔“

5: ”عمر اصحاب جنت کے چشم و چراغ ہیں۔“

6: ”عمر ہی وہ ہستی ہے جس کے باعث فتنہ و فساد کے دروازے بند ہیں۔ جب تک زندہ رہیں گے تم میں کوئی شخص پھوٹ اور فتنہ و فساد نہیں ڈال سکے گا۔“

7: ”جس شخص نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔“

8: دوسرے خلیفہ راشد ہر ہنگ اہل ایمان، مقتدائے اہل احسان، امام اہل تحقیق، دریائے محبت کے غریق سیدنا ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کے فضائل و کرامات اور فراست و دانائی مشہور و معروف ہے۔ آپ فراست و صلابت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ طریقت میں آپ کے متعدد لطائف و دقائق ہیں۔ اسی معنی و مراد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے:

”الحق ينطق على لسان عمر“

”حق عمر کی زبان بولتا ہے۔“

9: یہ بھی فرمایا:

”قد كان في الامم محدثون فان يك منهم في امتي فعمر“

”گزشتہ امتوں میں محدثین گزرے ہیں، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہیں۔“

10: حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص صحابہ میں سے ہیں اور بارگاہِ الہی میں آپ کے تمام افعال مقبول ہیں حتیٰ کہ جب مشرف باسلام ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا:

”قس استيشو يا محمد اهل السماء باسلام عمر“

”یا رسول اللہ! آسمان والے آج عمر کے شرف باسلام ہونے پر بشارت دیتے ہیں اور وہ خوشیاں منارہے ہیں۔“

طریقت کے بکثرت رموز و لطائف آپ سے مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”العزلة من خلقاء السوء“

”ہدوں کی ہم نشینی سے گوشہ نشینی میں چین و راحت ہے۔“

گوشہ نشینی دو طریقہ سے ہوتی ہے۔ ایک خلقت سے کنارہ کشی کرنے پر، دوسرے ان سے تعلق منقطع کرنے سے۔ کنارہ کشی کی صورت یہ ہے کہ ان سے منہ موڑ کر خلوت میں بیٹھ جائے، ہم جنسوں کی صحبت سے ظاہری طور پر بیزار ہو جائے اور اپنے اعمال کے عیوب پر نگاہ رکھنے سے راحت پائے۔ خود کو لوگوں کے ملنے جلنے سے بچائے اور اپنی برائیوں سے خود کو محفوظ رکھے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خلقت سے تعلق منقطع کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اس کے دل کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ ظاہر سے کوئی علاقہ نہ رکھے۔ جب کسی کا دل خلق سے منقطع ہو جاتا ہے تو اسے کسی مخلوق کا اندیشہ نہیں رہتا اور اسے کوئی خطرہ نہیں رہتا کہ کوئی اس کے دل پر غلبہ پاسکے گا۔ اس وقت ایسا شخص اگرچہ خلقت کے درمیان ہوتا ہے، لیکن وہ خلقت سے جدا ہو جاتا ہے اور اس کے ارادے ان سے منفرد ہوتے ہیں۔ یہ درجہ اگرچہ بہت بلند ہے، لیکن بعید از قیاس نہیں۔ مگر یہی طریقہ سیدھا اور مستقیم ہے۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس مقام پر فائز تھے۔ ظاہر میں تو آپ سریر آراء خلافت اور خلقت میں ملے جلے نظر آتے تھے، لیکن حقیقت میں آپ کا دل عزت و تنہائی سے راحت پاتا تھا۔ یہ دلیل واضح ہے کہ اہل باطن اگرچہ ظاہر خلق کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل حق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور ہر حال میں خدا ہی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ ایک عورت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور عرض کیا:

”دنیا والوں سے مجھے کوئی شکایت نہیں، صرف ایک آدمی سے شکایت ہے جو ساری رات نماز پڑھتا اور دن روزہ رکھتا ہے۔“

پھر اس پر حیا غالب آگئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ امیر المومنین نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ تم نے اس کی بڑی اچھی تعریف کی ہے۔“

جب وہ چلی گئی تو کعب بن سور نے کہا:

”اے امیر المومنین! اس نے آپ سے شکایت کی ہے۔“

آپ نے پوچھا:

”اس نے کیا شکایت کی ہے؟“

کعب نے کہا:

”اس نے اپنے خاوند کی شکایت کی ہے۔“

آپ نے کہا:

”اس عورت اور اس کے خاوند کو لے آؤ۔“

دونوں کو لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعب سے فرمایا:

”ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔“

انہوں نے کہا:

”میں آپ کی موجودگی میں ان کے درمیان فیصلہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔؟“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”تم نے وہ بات سمجھی ہے جو میں نہیں سمجھ سکا، لہذا تم ہی فیصلہ کرو۔“

کعب رحمۃ اللہ علیہ نے خاوند سے کہا:

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین اور چار چار کے ساتھ نکاح

کرو۔“ لہذا تین دن روزہ رکھو اور ایک دن اس عورت کے پاس گزار دو۔ تین راتیں قیام کرو اور ایک رات اس

کے لئے مختص کر دو۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”یہ بات تو پہلے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔!“

چنانچہ انہیں بصرہ کا گورنر بنا دیا۔

1: حضرت زید بن اسلم اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بکری

سوٹ آئے۔ آپ نے ان سوٹوں کو لوگوں میں تقسیم فرمایا۔ اس میں ایک سوٹ ذرا گھٹیا قسم کا تھا۔ آپ نے فرمایا:

”میں اسے کیا کروں گا۔؟ اگر میں نے کسی کو دیا تو وہ یہ عیب دار سوٹ قبول نہیں کرے گا۔“

پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس سوٹ کو لپیٹ کر اپنے نیچے رکھ لیا، اس کی ایک طرف باہر نکال دی اور دوسرے سوٹ

لوگوں میں تقسیم کرنے لگے۔ اسی حالت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، اس سوٹ کی طرف دیکھنے لگے

اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا:

”یہ سوٹ کیا ہے۔؟“

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اسے چھوڑو۔!“

انہوں نے کہا:

”بتاؤ! یہ کیا ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے۔؟“

آپ نے پھر فرمایا:

”اسے چھوڑو۔!“

انہوں نے کہا:

”یہ سوٹ مجھے دیدو۔“

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”تم اس کو پسند نہیں کرو گے۔!“

انہوں نے کہا:

”کیوں نہیں۔ مجھے یہ پسند ہے۔“

جب پختہ عہدہ و پیمان لے لیا اور یہ شرط لگائی کہ وہ اسے قبول کریں گے اور واپس نہیں لوٹائیں گے تو وہ سوٹ ان کی طرف اچھال دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے سوٹ لیا اور اسے دیکھا تو وہ ردی تھا۔ وہ کہنے لگے:

”میں یہ نہیں لینا چاہتا۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”ہرگز نہیں۔“

وہ سوٹ انہیں ہی دے دیا اور اسے واپس قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

2: یزید بن جریر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے میرے والد سے فرمایا:

”اپنی قوم کو لے کر جہاد کرو اور جس چیز پر تم غالب آ جاؤ گے، اس کا ایک چوتھائی تمہارا ہوگا۔“

اس وقت لوگ اہل عراق اور عجمیوں سے جنگ کرنے سے گریزاں تھے۔ جب جنگ جلولاء کا مال غنیمت جمع کیا گیا تو

جریر نے ایک چوتھائی کا مطالبہ کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف لکھ کر بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا:

”جریر کا موقف درست ہے۔ میں نے اس کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا۔ اگر تو اس نے اور اس کی قوم نے اجرت کے لئے جنگ کی ہے تو اس کی اجرت ادا کرو اور اگر انہوں نے جنگ اللہ تعالیٰ، اس کے دین اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جنگ کی ہے تو پھر وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہیں اسے بھی وہی حصہ ملے گا جو دوسروں کو ملتا ہے۔“

جب یہ خط حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے جریر کو پڑھ کر سنایا۔ اس نے کہا:

”امیر المومنین نے سچ فرمایا۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ میں دوسرے مسلمانوں کی طرح حصہ لوں گا۔“

3: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا تو فرمایا:

”مجھے صاحب فہم و فراست نہ سمجھنا۔ اگر یہ شخص کاہن نہ ہو تو اسے بلاؤ۔“

جب اسے بلایا گیا تو آپ نے اسی سے پوچھا:

”کیا تم کاہن تھے؟“

اس نے اعتراف کیا:

”جی ہاں۔!“

4: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات آپ مدینہ کا گشت لگا رہے تھے۔ آپ نے ایک خیمہ میں آگ روشن دیکھی تو فرمایا:

”یا اہل ضوء!“

”روشنی والو!“

اور یہ ناپسند فرمایا کہ انہیں اہل نار (آگ والے) کہیں۔ یہ آپ کی از حد ذہانت کی دلیل ہے۔

5: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ آپ نے کسی شخص سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا:

”کیا وہ موجود ہے؟“

اس نے کہا:

”لا أطل الله بقاءك“

”نہیں! اللہ تمہاری عمر دراز فرمائے۔“

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”تم نے یہ کیوں نہیں کہا:

”لا واطال الله بقاءك“

حالانکہ تم پڑھے لکھے ہو۔؟“

اہل باطن خیال کرتے ہیں کہ دنیا خدا کے محبوبوں کے لئے ہرگز پاک و صاف نہیں ہوتی، کیونکہ احوال دنیا مکدر ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”دار اسست علی البلوی بلا بلوی محال“

”دنیا ایسا گھر ہے جس کی بنیاد بلاؤں پر رکھی گئی ہے۔ محال ہے کہ بغیر بلا کے وہ رہ سکے۔“

صوفیاء کرام سادہ کپڑے پہنے اور دین میں صلابت و سختی اختیار کرنے میں آپ کی پیروی کرتے ہیں، اس لئے کہ آپ تمام امور میں سارے جہان کے امام ہیں۔

حدیث: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ باہر کو تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ جالہ والا کوئی نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرائے اور پانی کا لوٹا لے کر پیچھے ہو لیے دیکھا تو نبی کریم ﷺ گھاس پر سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑ ہوٹ گئے اور آنحضرت ﷺ کے کچھلی طرف بیٹھ گئے۔ جب نبی کریم ﷺ نے سر مبارک اٹھایا تو فرمایا:

((احسنت يا عمر حين وجدتنی ساجدا فتنحیت عنی ان جبرائیل اتانی فقال من

صلی علیک واحدة صلی اللہ علیہ عشرا و رفعہ عشر درجات))

”عمر تو نے خوب کیا کہ مجھے سجدہ میں دیکھ کر دوڑ ہوٹ رہا۔ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور کہتے تھے: جو آپ

پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ اس پر دس رحمتیں بھیجے گا اور اس کے دس درجے بلند فرمائے گا۔“

اس حدیث کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی کہہ سکتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جانب سند دو درجہ سے ہے۔ اول سیاق سے ظاہر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس وقت حاضر نہ تھے۔ دوسرے قاضی اسماعیل نے جو روایت کی ہے اس میں اوس بن حدثان حضرت عمر سے ہی روایت کرتا ہے۔ حضرت انس کا اس میں واسطہ نہیں، لیکن اس دوسری سند پر نظر کرنے سے پہلے سند میں علت معلوم ہوتی ہے، مگر یہ کوئی علت نہیں، کیونکہ سلمہ کا دونوں سے سماع ہے۔

ابوبکر اسماعیلی نے کتاب مسند عمر میں ایک روایت وہ بیان کی ہے جو پہلی حدیث کے موافق ہے، یعنی حضرت انس بن

مالک نے مذکورہ بالا قصہ بیان کیا اور دوسری روایت وہ بیان کی ہے جس میں سلمہ نے اس حدیث کو حضرت مالک بن انس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ دونوں سے سننا بیان کر دیا ہے۔ پھر فضل بن دکین کی وہ سند بیان کی ہے جس میں سلمہ نے دونوں سے سننا ظاہر کر دیا ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث وہ ہے جسے ابن شاہین نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((من صلى على صلوة صلى الله بها عشرا فليقلل عبد بعد على من الصلوة اوليكشر))

”جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے اب اس کے بعد خواہ کوئی درود کم پڑھا کرے یا زیادہ۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث وہ ہے جسے ترمذی نے اپنی جامع میں موقوفاً روایت کیا ہے:

((ان الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلى على نبيك صلى الله عليه وسلم))

”دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہرا دی جاتی ہے، ذرا بھی اس میں سے اوپر نہیں جاسکتی جب تک نبی ﷺ پر درود نہ پڑھا جائے۔“

اسماعیل نے اس سے اتم طور پر روایت کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”جو مسلمان کھلی زمین پر جا کر چاشت کی دو رکعتیں پڑھے اور پھر یوں کہے:

((اللهم اصبح عبدك على عهدك ووعدك خلقتني ولم اك شيئا استغفرك لذنبى فانى قد ارهقنتى ذنوبى واحاطت بى الا ان تغفرها فاغفر لى يا رحمن الا غفر الله له فى ذلك المقعد ذنبه وان كان مثل زبد البحر))

”اے الہی! تیرے بندہ نے صبح کی تیرے عہد اور تیرے وعدہ پر۔ تو نے مجھ کو پیدا کیا اور میں کوئی شے نہ تھا۔ میں تجھ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگتا ہوں کیونکہ گناہوں نے مجھ کو دشواری میں ڈال دیا اور گھیر لیا ہے (کوئی راہ نہیں رہی)۔ جو اس کے کہ تو مجھے بخش دے۔ پس اے رحمن! مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ اسی جگہ بیٹھے ہوئے اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ گو وہ کف دریا کے برابر ہوں۔“

ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”مجھ سے ذکر کیا گیا ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہرا دی جاتی ہے، بلند نہیں ہوتی، جب تک درود ساتھ نہ ہو۔“

ایک روایت اور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اعمال باہم فخر کرتے ہیں اور صدقہ کہتا ہے: میں سب سے افضل ہوں۔

اسماعیلی کا قول ہے کہ صلوٰۃ ضعیف اور صدقہ کی احادیث تو موقوف ہیں اور باقی برابر ہیں۔ مطلب یہ کہ نماز اور اعمال کی

احادیث کے مرفوع ہونے کا بھی احتمال ہے اور موقوف کا بھی اور حدیث بخئی تو معاذ بن حارث کی سند سے مرفوع بھی مروی ہوئی ہے، مگر رفع ثابت نہیں ہوا اور موقوف زیادہ قرین قیاس ہے۔ (واللہ اعلم)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث لکھا گیا ہے، اسے طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، مگر طبرانی نے لکھ دیا ہے کہ اس سند میں جو عبید اللہ بن عمر ہے اس سے صرف یحییٰ بن ایوب روایت کرتا ہے اور پھر اس سے روایت کرنے میں بھی عمرو بن الربیع بن طارق اکیلا ہے۔

حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی حدیث:

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں حضرت عامر سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خطبہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرماتے تھے:

((من صلى على صلوة لم تنزل الملائكة تصلى عليه ما صلى على فليقل عبد من ذلك اوليكثر))

”جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ درود خوانی میں رہتا ہے اب بندہ کو اختیار ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔“

اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔

عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ یہ الفاظ روایت کیے ہیں:

((من صلى على صلوة الله عليه فاكثروا او اقلوا))

”جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمت بھیجتا ہے، پس اب تم زیادہ پڑھو یا کم۔“

مذکورہ بالا دونوں کی حدیث میں کچھ ضعف ہے مگر حدیث کا ان دو مختلف وجوہ سے مروی ہونا دلالت کرتا ہے کہ حدیث کی اصلیت ضرور ہے اور یہ حسن کے درجہ وسطیٰ سے کم نہیں۔ (واللہ اعلم)

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حالات: حضرت ابو مسعود راوی حدیث اور مشہور صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں عبداللہ بن احمد مقدسی ”نسب

الانصار“ میں لکھتے ہیں:

”ان کا نام عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ بدری ہے۔ ان کو بدری اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بدر میں اترے یا ٹھہرے تھے۔ جمہور علماء سیر کا اتفاق ہے کہ یہ بدر کے غزوہ میں شریک ہوئے۔ مگر بعض کہتے ہیں کہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ ہاں اس پر اتفاق ہے کہ بیعت عقبہ میں شامل تھے۔ امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کو لشکر کشی صفین کے وقت والی کوفہ بنایا تھا۔ عید کے روز ان کو اپنا نائب بنا کر مسجد میں ضعیف لوگوں کو نماز پڑھانے کے لئے بھی چھوڑ جایا کرتے تھے۔ 40 یا 70ھ کے بعد انہوں نے وفات پائی۔

میں کہتا ہوں کہ غزوہ بدر میں ان کے شریک ہونے کا ذکر چار آئمہ نے کیا ہے:

1: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ 2: ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔

3: زہری رحمۃ اللہ علیہ۔

4: ایک دوسرے اہل علم صاحب حدیث نے۔

حدیث: حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے درود شریف کے متعلق جو روایت ہے وہ صحیح ہے۔ امام احمد رضی اللہ عنہ نے روایت میں جو اضافہ کیا ہے اس کے شروع میں ہے:

”ایک آدمی آیا، نبی کریم ﷺ کے سامنے بیٹھ گیا اور سوال کیا کہ جب ہم نماز میں ہوں تو کس طرح درود پڑھا کریں؟ آپ خاموش ہو رہے تھے حتیٰ کہ ہم کہنے لگے: ”کاش! یہ شخص سوال ہی نہ کرتا۔“

پھر آپ نے ارشاد فرمایا:

((اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی ال محمد، کما صلیت علی ابراہیم وال ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ال ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید))

”یا اللہ! امی نبی محمد ﷺ اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی اور حضرت محمد ﷺ اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی جہانوں میں، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“

ابن خزیمہ وحاکم رحمۃ اللہ علیہما نے بھی اپنی صحیح میں اس اضافے کو روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو شرط مسلم پر بتلایا ہے، مگر یہ حاکم کی اہل نگاری ہے، کیونکہ مسلم نے اصول میں ابن اسحاق سے حجت نہیں لی، بلکہ متابعات و شواہد میں اسے لائے ہیں۔

اس اضافے میں علت یہ بتلائی گئی ہے کہ اس روایت کو صرف ابن اسحاق نے بیان کیا ہے اور وہ دیگر راویوں سے اختلاف کرتا ہے۔ اس کے دو جواب ہیں:

1۔ ابن اسحاق ثقہ ہے اور کسی نے ایسی جرح نہیں کی کہ ترک حجت اس سے ضروری ہو۔ بڑے بڑے آئمہ نے اسے ثقہ کہا اور حفظ و عدالت (یاداشت اور پرہیزگاری کے جملہ اوصاف) کے ساتھ اس کی تعریف کی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ روایت کے لئے یہی دونوں اوصاف نہایت اہم ہیں۔

2۔ ابن اسحاق کی روایت میں تالیس کا خوف ہوتا ہے، لیکن یہاں محمد بن ابراہیم سے سماعت کی صراحت ہے۔ پس وہ شبہ جاتا رہا۔

سنن میں دارقطنی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں سب راوی ثقہ ہیں۔ علل میں ہے کہ دارقطنی سے اس بارے میں

پوچھا گیا تو انہوں نے کہا:

محمد بن اسحاق تو محمد بن ابراہیم نمکی سے وہ محمد بن عبد اللہ بن زید سے وہ ابو مسعود سے روایت کرتا ہے اور نعیم الجمر نے محمد بن عبد اللہ سے روایت کی ہے۔ اختلاف نعیم سے پڑا، کیونکہ مالک بن انس (اور علی ہذا تعنی ومعن واصحاب عطاء) تو نعیم سے اور نعیم محمد سے اور محمد ابو مسعود سے روایت کرتے ہیں اور حماد بن مسعد نعیم سے اور نعیم محمد بن زید سے اور زید اپنے باپ سے کہتا ہے، مگر یہ وہم ہے۔ داؤد بن قیس بن زید سے اور زید اپنے باپ سے کہتا ہے۔ مگر یہ وہم ہے۔ داؤد بن قیس انفراد

نعیم سے اور نعیم ابو ہریرہ سے کہتا ہے۔ اس میں روایت مالک کا اختلاف ہے۔ مگر روایت مالک زیادہ درست ہے۔
میں کہتا ہوں کہ اس اضافے میں اختلاف ابن اسحاق سے ہوا ہے، کیونکہ ابراہیم بن سعد تو ابن اسحاق سے اضافے کے ساتھ روایت کرتا ہے اور زبیر بن معاذ یہ اسی سے بغیر اضافے کے۔ عبد بن حمید نے مسند میں احمد بن یونس سے طبرانی نے نعیم بن زہیر سے جو روایت کی ہے۔ وہ بھی بغیر اضافے کے ہے۔ واللہ اعلم۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حالات: آپ یمن کے قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس تھا مگر جب 7 ہجری میں جنگ خیبر کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ ایک دن ان کے پہلو میں بلی دیکھی تو ان کو یا ابو ہریرہ (اے بلی کے باپ) کہہ کر پکارا۔ اسی دن سے ان کی یہ کنیت اس قدر مشہور ہو گئی کہ لوگ ان کا اصلی نام ہی بھول گئے۔

آپ بہت ہی عبادت گزار اور انتہائی متقی و پرہیزگار تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روزانہ ایک ہزار رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ آٹھ سو صحابہ تابعین آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ نے پانچ ہزار تین سو چوہتر احادیث روایت کیں، جن میں سے چار سو چھیالیس بخاری شریف میں موجود ہیں اور باقی دیگر کتب احادیث میں۔ 59 ہجری میں 78 سال کی عمر پا کر مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

درود شریف کے متعلق احادیث: صلوٰۃ دسلام کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو ابن مندہ نے نقل کیا ہے۔ اس روایت کو محمد بن اسحاق السراج نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ آپ پر درود کس طرح بھیجیں۔ فرمایا: کہا کرو:

((اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد

کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وال ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید))

”یا اللہ! حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور برکت نازل فرما حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل پر جس طرح تو نے رحمت اور برکت نازل فرمائی ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کی آل پر جہانوں میں یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“

رہا سلام وہ تم جانتے ہی ہو۔

یہ اسناد صحیح اور شرط شیعین (بخاری و مسلم) پر ہے۔ اسے ابن مندہ نے روایت کیا ہے۔

امام شافعی نے حدیث ابو ہریرہ یوں روایت کی ہے، سوال کے جواب میں فرمایا کہو:

((اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی

محمد وال محمد کما بارکت علی ابراہیم ثم تسلمون علی))

”یا اللہ! حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی اور برکت نازل فرما حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ

السلام پر۔ پھر مجھ پر (السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته کے الفاظ سے) سلام کہو۔“
 ابراہیم جس سے یہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ابن ابی یحییٰ اسلی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
 اس کی کمی بیشی و فروگزاشت پر بھی اس سے حجت پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں:
 ”ابراہیم (روای) کا آسان سے گرایا جانا اس کے جھٹلانے سے مجھے گوارا تر ہے۔“
 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ و دیگر اشخاص نے اس پر بحث کی ہے اور ضعف و ترک کا اشارہ کیا ہے۔ اور امام مالک احمد و
 یحییٰ بن معین و نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کذب کی صراحت کی ہے۔

حافظ ابن عقدہ کہتے ہیں:

”میں نے ابراہیم بن ابی یحییٰ کی حدیث پر بہت غور کیا، وہ منکر الحدیث نہیں۔“
 ابواحمد بن عدی بھی اس قول سے اتفاق کر کے کہتے ہیں:

”میں نے ابراہیم کی بہت سی حدیثوں پر نظر ڈالی ان میں کوئی منکر نہیں۔ ہاں شیوخ مجہول ہیں تو یہ ضعف ان
 میں اور ان کی جہت سے ہے۔“

ابن عدی کہتے ہیں:

”ابراہیم کی احادیث پر میں نے غور کیا، تفتیش کی نظر دوڑائی لیکن ان میں کوئی منکر نہیں۔“
 محمد بن سعید اصہبانی بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ابراہیم کی توثیق کرتے ہیں۔

واضح ہو کہ نبی کریم ﷺ پر درود کی احادیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اور بھی ہیں۔ ایک وہ ہے
 جسے عشاری نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((من صلى على عند قبوري و كل الله به ملكاً يبلغني و كفى امر دنياه و آخرته
 و كنت له يوم القيامة شهيداً و شفيعاً))

”جو شخص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو مجھے پہنچا دیتا ہے۔ اور
 (درود کا پڑھنا) اس شخص کے دنیا و آخرت کے کام کو کفایت دیتا ہے۔ اور میں قیامت کے دن اس کا شہید
 و شفیع ہوں گا۔“

اس حدیث میں محمد بن موسیٰ جو راوی ہے وہ محمد بن یونس بن موسیٰ کدیہی ہے جو متروک الحدیث ہے۔

ایک حدیث صالح مولیٰ تو امر کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ما جلس قوم مجلساً فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم الا

كان مجلسهم عليهم ترة يوم القيامة ان شاء عفا عنهم و ان شاء اخذهم))

”کسی مجلس میں کوئی قوم ایسی نہیں بیٹھتی جو اللہ کا ذکر اور نبی پر صلوٰۃ نہ پڑھے، مگر یہ کہ وہ مجلس ان کے لیے

قیامت کو حسرت ہوگی۔ اللہ چاہے ان کو معاف کرے چاہے ان کو پکڑے۔“

امام ترمذی نے اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا اور حسن بتلایا ہے۔ پھر ایک اور سند سے بھی روایت کیا۔ اسماعیل بن

اسحاق نے کتاب فضل الصلوٰۃ میں اور ابوداؤد و نسائی نے سنن میں ابن حبان نے صحیح میں اس کو روایت کیا ہے۔ ابن حبان کی

شرط سند مسلم پر ہے۔

ابن حبان نے دوسری سند کے ساتھ یہ الفاظ روایت کئے ہیں:

((ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الا

كان عليهم حسرة يوم القيامة وان دخلوا الجنة للشواب))

”جس مجلس میں اللہ کا ذکر اور نبی پر صلوٰۃ نہیں ہوا وہ ان لوگوں کے لیے قیامت کو حسرت کا سبب ہوگی۔ گو وہ ثواب کے لیے جنت میں ہی داخل ہو جائیں۔“

یہ سند شرط شیعین پر ہے۔ حاکم نے اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کر کے سند کو شرط بخاری پر بتلایا ہے، مگر اس میں شبہ کا امکان ہے کیونکہ ابراہیم بن حسن بن یزید کی روایت آدم بن ابی ایاس سے ہے اور یہ ضعیف ہے۔ اس پر بحث کی گئی ہے اور علت اس میں یہ ہے کہ ابو اسحاق فزاری اعش سے، وہ ابو صالح سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے موقوف روایت کرتا ہے۔ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ صالح مولیٰ التوامہ سے روایت نہیں کرتے تھے بلکہ اوروں کو بھی منع کرتے تھے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

”وہ ثقہ نہیں اس سے کچھ نہ لیا جائے۔“

یہی کہتے ہیں:

”وہ حدیث میں قوی نہیں۔ ثقہ نہیں۔“

سعدی کا قول ہے:

”تغیر (ذاتی کیفیت بہتر نہ رہی تھی) ہو گیا تھا۔“

نسائی کہتے ہیں:

”ضعف ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ صالح کے بارے میں حفاظ کے تین قول ہیں۔ تیسرا قول سب میں بہتر ہے۔ یعنی فی نفسہ تو وہ ثقہ ہے، مگر آخر عمر میں اسے تغیر ہو گیا تھا۔ اس لیے جس نے اس سے ابتدائی عمر میں روایت کی وہ صحیح اور جس نے آخر عمر میں یعنی اختلاط کے بعد اس میں کچھ ضعف و نقص موجود ہے۔

ابن ابی ذئب ابن جریج زیاد بن سعد نے تو اس سے بہت پہلے سنا ہے اور مالک اور ثوری نے اسے اختلاط کی حالت میں پایا ہے۔ یہ فیصلہ امام احمد کا ہے، کیونکہ ان کا قول ہے:

”جس نے اس سے بہت پہلے سنا ہے اس میں کچھ ڈر نہیں۔“

واضح ہو کہ اسی حدیث کو سلیمان بن بلال نے بھی سہیل سے وہ اپنے باپ سے اور اس نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، مگر اس میں نبی کریم ﷺ پر درود کا ذکر نہیں ہے۔ ابن ابی اوئیس جو عبد العزیز بن ابی حازم سے روایت کرتا ہے اور وہ سہیل ہے، اس نے بھی سلیمان بن بلال کی ہی متابعت کی ہے۔

ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ کی وہ ہے جسے اسماعیل نے کتاب الصلوٰۃ میں اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

((صلوا علی فان صلاتکم علی زکوٰۃ لکم قال واسئلوا اللہ لی الوسیلة قال فاما حدثنا واما سالنا قال الوسیلة اعلی درجۃ فی الجنة لاینالها الا رجل اور جوان اکون ذلك الرجل))

”مجھ پر درود بھیجو تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے سترائی اور پاکیزگی ہے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا کرو۔ (پھر خود ہی یا ہمارے سوال کرنے پر فرمایا:) وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ درجہ ہے جو صرف ایک کو ہی ملے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا۔“

ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو مسند میں روایت کیا ہے۔
 اسماعیل نے ایک یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((صلو اعلی انبیاء اللہ ورسله فان اللہ بعثهم کما بعثنی))

”اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجا کرو کیونکہ ان کو بھی اللہ نے مبعوث کیا تھا جیسا مجھے کیا ہے۔“

((صلوات و سلام علیہم اجمعین))

میں کہتا ہوں کہ سعید بن زید جو اس حدیث کا راوی ہے حماد بن سعید کا بھائی ہے۔ یحییٰ بن زید نے اس حدیث کو ”بہت ضعیف“ کہا۔

سعدی نے کہا: ”یہ حجت ہے اور اس کی حدیث ضعیف ہے۔“

نسائی نے کہا: ”قوی نہیں۔“

مگر مسلم نے اس سے روایت کی ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں اچھا قول ”لیس بہ باس“ کہا ہے۔

یحییٰ بن معین اور بخاری نے اس کو ثقہ کہا ہے۔

رہے عمرو بن ہارون اور موسیٰ بن عبیدہ اور محمد بن ثابت جو اسی حدیث کے راوی ہیں، حجت نہیں۔

مگر اس حدیث کے اور بھی شواہد ہیں۔ اور ایسی حدیث استشہاد (شاہد بننے) کی صلاحیت رکھتی ہے۔

ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

((رغم انف رجل ذکرک عند فلم یصل علی و رغم انف رجل دخل علیہ رمضان

ثم انسلخ قبل ان یغفر له و رغم انف رجل ادرك عندہ ابواہ الکبر فلم یدخلہ

الجنة))

”ذلیل ہووہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے درود نہ پڑھا، ذلیل ہووہ شخص جس نے رمضان پایا اور مہینہ ختم ہو گیا اور وہ بخشا نہ گیا، ذلیل ہووہ شخص جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا اور انہوں نے جنت میں اسے داخل نہ کر دیا۔“

امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں حضرت جابرؓ انسؓ اے بھی حدیث ہے۔ اور یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ اور ربیع بن ابراہیم راوی اسماعیل بن ابراہیم کا بھائی اور ثقہ ہے۔ اور یحییٰ ابن علیہ ہے۔ بعض اہل علم سے مروی ہے:

((اذا صلى الرجل على النبي ﷺ مرة في المجلس اجزاؤه عنه ما كان في ذلك المجلس))

”جب کوئی شخص کسی مجلس میں نبی کریم ﷺ پر ایک دفعہ درود پڑھ دے تو جو کچھ اس مجلس میں ہوا اس کے لیے کفارہ ہے۔“

حدیث بالا (رغم انف) امام حاکم نے مستدرک میں بھی روایت کی ہے۔ عبد الرحمن بن اسحاق جو ترمذی کی حدیث بالا کا راوی ہے، امام مسلم نے اس سے حجت پکڑی ہے اور امام احمد نے اسے صالح الحدیث کہا ہے۔ مگر بعض نے اس پر شبہ کیا ہے۔ امام ابوداؤد نے ”ثقہ اور قدری المذہب“ کہا ہے۔ قاضی اسماعیل بن اسحاق نے اس حدیث کو یوں روایت کیا ہے:

((ان رسول الله ﷺ رقى المنبر فقال آمين آمين آمين فقل له يا رسول

الله ما كنت تصنع هذا فقال قال لي جبريل رغم انف رجل دخل عليه رمضان ولم يغفر له فقلت آمين ثم قال رغم انف عبد ادرك ابويه او احدهما الكبير لم يدخل الجنة ثم قال رغم انف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين))

”رسول اللہ ﷺ منبر پر چڑھے تو آپ نے تین مرتبہ آمین کہا، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے آپ سے جو آج سنا ہے وہ پہلے نہ سنا تھا؟ آپ نے فرمایا: جبریل کہہ رہا تھا کہ ذلیل ہو وہ شخص جس نے رمضان پایا اور مہینہ ختم ہو گیا اور وہ بخشنا نہ گیا تو میں نے کہا: آمین! پھر جبریل نے کہا: ذلیل ہو وہ شخص جس نے بڑھا پے میں اپنے ماں باپ کو پایا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کروایا، پھر کہا: ذلیل ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ پڑھا تو میں نے کہا: آمین۔“

کثیر بن زید جو اس حدیث میں ہے، ابن حبان نے اس کی توثیق کردی اور ابوزرعہ نے اسے صدوق کہا ہے۔ گویا بعض نے اس پر شبہ بھی کیا ہے۔

ابن حبان نے اسی حدیث کو محمد بن عمرو سے اور انہوں نے ابوسلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور اس میں یہ ہے:

((ومن ذكرت عنده فلم يصل فمات فدخل النار فابعده الله قل آمين قلت آمين))

”جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ پڑھا، پھر وہ مر گیا اور دوزخ میں گیا، اور اللہ نے اسے دور کر دیا۔ کہیہ آمین میں نے کہا: آمین۔“

محمد بن عمرو جو اس حدیث میں راوی ہے بخاری و مسلم نے متابعات میں اس کی حدیث لی ہے۔ ابن معین نے اس کی توثیق اور ترمذی نے اس کی تصحیح کی ہے۔ حدیث میں جو (رغم) کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ذلیل لکھا گیا ہے، یہ غبن کے نیچے

کے ساتھ ہے، ناک کا خاک آلودہ ہونا، اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ ابن اعرابی عین پرزیر کہتا ہے اور معنی ذلیل ہونا۔

ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ ہے جسے امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا ہے، فرمایا:

((من صلی علی واحدة صلی اللہ علیہ عشاء))

”جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے۔“

اس کو ابو داؤد و ترمذی نسائی اور صحیح میں ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے حسن صحیح کہا۔ ابن حبان نے

روایت کیا ہے:

((من صلی علی مرة واحدة کتب له بها عشر حسنات))

”ایک درود کے عوض دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کو ابن خزیمہ نے صحیح میں روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیقل اللهم

افتح لی ابواب رحمتک فاذا خرج فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویقل

اللهم اجرنی من الشیطان))

”جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو نبی ﷺ پر سلام بھیجے اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک

پڑھے۔ اور مسجد سے جاتے وقت نبی ﷺ پر سلام بھیجے اور اللہم اجرنی من الشیطان کہے۔“

اس کو شیخ ابن حبان نے بھی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث وہ ہے جسے حسین بن احمد صاحب جزء العرف نے سند کے ساتھ

روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فان صلاتکم

تبلغنی حیث ما کنتم))

”تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ (ان میں نوافل وغیرہ پڑھا کرو) اور میری قبر کو عید نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجا

کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے خواہ تم کسی جگہ ہو۔“

ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ ہے جسے مسلم بن ابراہیم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ نبی

کریم ﷺ نے فرمایا:

((ان لله سیارة من الملائكة اذا مروا بحلق الذکر قال بعضهم لبعض اقعدوا فاذا

دعی القوم امنوا علی دعائهم فاذا صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا

معهم یفرغوا ثم یقول بعضهم لبعض طوبی لهؤلاء یرجعون مغفور الهم))

”کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو پھرتے رہتے ہیں، جب وہ ذکر کے حلقوں میں پہنچتے ہیں تو باہم کہتے ہیں: بیٹھ جاؤ۔

جب مجلس والے دعا مانگتے ہیں تو یہ آمین کہتے ہیں اور جب درود پڑھتے ہیں تو یہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ جب

وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں: یہ کیسے خوش نصیب ہیں کہ اپنے گھروں کو اس حالت میں لوٹتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔“

اس حدیث کو ابوسعید القاص نے نو اکند میں روایت کیا ہے۔

ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ ہے جسے امام احمد و ابو داؤد نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مامن مسلم یسلم علی الا رد اللہ الی روحی حتی ارد الیہ السلام))

”جو مسلمان مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔“

اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ یزید بن عبد اللہ نے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہا:

”میں نے اپنے شیخ سے دریافت کیا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کوئی حدیث سنی ہے؟ تو

انہوں نے کہا کہ ان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔“

اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سننے کے بارے میں تامل ہے۔

ابو اسحاق نے کتاب الصلوٰۃ میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ فرمایا:

((من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی من بعید اعلمته))

”جو مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے میں اسے سن لیتا ہوں اور جو دور سے پڑھتا ہے وہ مجھے معلوم

کر ادیا جاتا ہے۔“

یہ حدیث بہت ہی غریب ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث وہ ہے جسے ابو نعیم نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا:

((مامن مسلم یسلم علی فی شرق ولا فی غرب الا انا وملئکۃ ربی نرد علیہ

السلام فقال قائل یا رسول اللہ ما بال اهل المدينة قال وما یقال لکریم فی جبرته

وجبرانه انه مما امر به من حفظ الجوار وحفظ الجیران))

”مشرق و مغرب میں جو مسلمان بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میں اور میرے رب کے فرشتے اس پر سلام کا

جواب لوٹاتے ہیں تو ایک کہنے والے نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! دینے والوں کا حال ہے؟ تو آپ

نے فرمایا کہ اچھے شریف کے متعلق اس کی ہمسائیگی اور ہمسایہ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہی ناکہ پڑوس

اور پڑوسی کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔“

حافظ محمد بن عثمان کہتے ہیں کہ اس حدیث کو عمری نے وضع کیا ہے۔ بے شک حافظ کا یہ قول صحیح ہے۔ اس حدیث کے

لیے یہ سند جو بیان کی گئی ہے، نہیں ہو سکتی۔

حضرت بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حضرت بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کو حسن بن شاذان نے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ

صحابہ کرام نے عرض کیا: سلام تو آپ پر کرنے کو ہم جان گئے۔ درود کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا: کہا کرو:
 ((اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتنا على
 ابراهيم انك حميد مجيد))

”یا اللہ! حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ
 السلام پر نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“
 ابو داؤد جو حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں، یہ نفع بن حارث الاعلیٰ ہے گویہ متروک اور مطرح الحدیث (منفسہ
 قابل التفات ہیں) ہے مگر اس کی روایت کو شواہد میں لانے سے کچھ نقصان نہیں۔
 حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کو طبرانی نے معجم میں اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی
 کریم ﷺ نے فرمایا:
 ((لا صلوة لمن لا وضوء له وضوء لمن لم يذكر اسم عليه ولا صلوة لمن لم يصل
 على النبي ﷺ ولا صلوة لمن لم يحب الانصار))
 ”جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں، اور جو نبی ﷺ پر درود نہ پڑھے اس کی
 نماز نہیں، اور جو انصار سے محبت نہیں رکھتا، اس کا درود نہیں۔“
 اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی عبدالمہمسن بن عباس سے جو ابی بن عباس کا بھائی ہے، روایت کیا ہے۔ ابی بن عباس
 سے امام بخاری نے صحیح میں حجت پکڑی ہے مگر امام احمد و یحییٰ بن معین نے اسے ضعیف بتلایا ہے۔ رہا عبدالمہمسن تو اس کے
 اور اس کی حدیث کے ترک پر توافق ہے۔ اگر یہ صورت ہو کہ عبدالمہمسن نے اپنے بھائی سے یہ حدیث چرا کر بیان کی ہے
 تو اس کی حدیث میں کچھ ضرورتیں اور حدیث کا درجہ حسن سے کم نہیں۔ گویچے کے راویوں نے عبدالمہمسن اور اس کے بھائی
 ابی میں غلطی کھائی ہو جیسا کہ شبہ ہوتا ہے۔ غرض یہ حدیث عبدالمہمسن کی جانب سے معروف ہے اور یہی اس میں قوی دلیل
 ہے۔ (واللہ اعلم)

حضرت سہل رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث وہ ہے جسے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت
 ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:

”میرے ماور و پدر آپ پر ثناء ہو جائیں! آج تو چہرہ مبارک پر سرور نمایاں ہے۔“

فرمایا: ہاں۔ میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے۔ آکر کہا:

”یا محمد! جو آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا، دس گناہ معاف کرے گا اور
 دس درجے بلند فرمائے گا۔“

ابن حبیب راوی کہتے ہیں:

”میں جانتا ہوں کہ ابو حازم نے یہ بھی کہا کہ فرشتے اس کے لیے دس دفعہ دعائے رحمت کرتے ہیں۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی درود شریف کے متعلق حدیث کو حاکم نے مستدرک میں اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اذا تشهد احدكم في الصلوة فليقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد))
 ”جب تم نماز میں تشهد پڑھو تو کہا کرو: یا اللہ! حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت اور برکت اور رحم نازل فرمایا، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“

حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ مگر یہ تصحیح بھی بظاہر قابل غور ہے کیونکہ یحییٰ بن سباق اور اس کا شیخ عدالت و جرح (توثیق اور عدم توثیق) میں غیر معروف ہیں۔

امام بیہقی نے بھی سنن میں اس کو اسی طرح روایت کیا ہے اور ابن حبان نے یحییٰ بن سباق کا ذکر کتاب الثقات میں کیا ہے۔

ایک حدیث وہ ہے جسے دارقطنی نے اپنی سند کے ساتھ ابن ابی لیلیٰ یا ابو معمر سے روایت کیا ہے کہ مجھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تشهد سکھایا وہ کہتے تھے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے سکھایا ہے جیسا کہ آپ ہم کو قرآن سکھایا کرتے تھے:

((التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته
 السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهدان لا اله الا الله، واشهدان
 محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اهل بيت محمد كما صليت
 على ابراهيم ان حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى
 اهل بيته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم
 صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الامي السلام عليكم ورحمة
 الله وبركاته))

”میری تمام قولی بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ کے لئے خاص ہیں۔ اے نبی! آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکات ہوں اور ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ! حضرت محمد ﷺ اور ان کے اہل بیت پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ یا اللہ! ان کے ساتھ ہم پر بھی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ! حضرت محمد ﷺ اور ان کے اہل بیت پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ یا اللہ! ان کے

ساتھ ہم پر بھی برکت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مومنوں کی دعائیں ہوں اُمی محمد ﷺ پر سلامتی ہو تم پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔“

راوی کہتا ہے کہ مجاہد کہتے تھے کہ جب نمازی نے ”علی عباد اللہ الصالحین“ کہا تو تمام زمین و آسمان والوں کو سلام کر دیا۔

اس حدیث میں علت یہ ہے کہ اس میں عبد الوہاب بن مجاہد راوی ہے جسے یحییٰ بن معین و دارقطنی وغیرہ نے ضعیف بتلایا ہے۔

حاکم کہتے ہیں کہ عبد الوہاب اپنے باپ سے بہت سی احادیث موضوعہ روایت کرتا ہے۔

دوسری علت اس میں یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد محفوظ ہے جو اشہد ان محمداً عبداً ورسولہ تک ہے۔ اور پھر ان سے موقوف و مرفوع طریق پر یہ بھی روایت ہے کہ اتنا پڑھنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خواہ تو کھڑا ہو یا خواہ بیٹھا رہ۔ (واضح ہو کہ اس روایت کا موقوف ہونا زیادہ قریب قیاس ہے۔)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث وہ ہے جسے محمد بن حمدان المرزوقی نے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((من لم یصل علی فلا دین لہ))

”جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا اس کا دین نہیں۔“

امام ترمذی نے اپنی جامع میں اسناد کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ان اولی الناس بی یوم القیامۃ اکثرہم علی صلوة))

”قیامت کے دن سب لوگوں سے مقدم اور اولیٰ مجھے وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔“

امام ترمذی نے اس کو حسن غریب کہا ہے۔ ابن حبان نے صحیح میں بزار نے مسند میں اور بغوی نے بھی اس کو اپنی اپنی سند سے روایت کیا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کو ابن ماجہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم نبی کریم ﷺ پر درود بھیجا کرو تو اسے سنو اور لیا کرو شاید وہی آنحضرت ﷺ کے سامنے پیش کیا جائے۔ لوگوں نے کہا: ہم کو سکھلا دیجئے۔ کہا: یوں پڑھا کرو:

((اللہم اجعل صلاتک ورحمتک علی سید المرسلین و امام المتقین

و خاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمة

اللہم ابعثہ مقام محمودا یغبطہ بہ الاولون والآخرون اللہم صل علی محمد

و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید

اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل

ابراہیم انک حمید مجید))

”یا اللہ! رسول رحمت، قائد خیر، امام الخیر، خاتم النبیین، امام المتقین، سید المرسلین اپنے رسول اور بندے حضرت محمد ﷺ پر اپنی رحمتیں، شفقتیں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ! حضرت محمد ﷺ کو مقام محمود عنایت فرما جس کی تمام لوگ تمنا کرتے ہیں۔ یا اللہ! حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے اور برکت نازل فرما حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل پر جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث نسائی میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ان لله ملائكة سياحين يبلغون عن امتي السلام))

”کچھ فرشتے ایسے ہیں جو پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ کو پہنچا دیتے ہیں۔“

اس کی اسناد صحیح ہیں اور ابن حبان نے بھی صحیح میں اپنی سند سے اس کو روایت کیا ہے۔

حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے امام احمد نے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ ایک شخص کو سنا جو نماز میں دعا مانگتا تھا۔ وہ اللہ کی حمد کرتا تھا نہ نبی کریم ﷺ پر درود بھیجتا تھا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اس نے جلدی کی۔ پھر اسے بلایا پھر اسی کو یاد اور کو (مخاطب کر کے) فرمایا:

((اذا صلى احدكم فليبدء بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى

الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء))

”جب تم نماز پڑھو پہلے حمد و ثناء کرو پھر نبی ﷺ پر درود بھیجو پھر جو چاہو دعا مانگو۔“

امام ابوداؤد کے بھی یہی لفظ ہیں۔ امام نسائی، ابن خزیمہ و ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حالات: کعب بن عجرہ انصاری سلمی رضی اللہ عنہ صحابی اور راوی حدیث ہیں۔ ان کی کنیت ابواسحاق ہے۔ ان

شمار بنی سالم میں ہوتا ہے۔ یہ عمرو بن عوف قو قل کے بھائی ہیں۔ عمرو بن عوف صاحب مال و منال شخص تھا۔ جب کوئی خوف اور ڈر کا مارا اس کے پاس پناہ کے لیے آتا تو وہ کہا کرتا:

((قو قل حيث شئت))

”اتر و اور اسن سے رہو۔“

کثرت استعمال سے وہ خود قو قل اور ان کی اولاد قو قل مشہور ہو گئی۔

علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

”حضرت کعب بن عجرہ بن امیہ بن عدی بن عبید اللہ بن الحارث البلوی ہیں یہ بنی سواد میں سے ہیں اور انصار کے حلیف ہیں۔ بعض کہتے ہیں بنی حارثہ کے حلیف۔ بعض کہتے ہیں بنی سالم (جو انصار میں سے ہے) کے حلیف۔“
واقندی کہتے ہیں:

”یہ انصار کے حلیف نہیں بلکہ ان میں سے ہیں۔“
علامہ ابن سعد کہتے ہیں:

میں نے انصار میں ان کا نام ڈھونڈا نہ ملا۔ ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ اور آیت:
(فقدية من صيام او صدقة او نسلک) (البقرة: 196/2)

ان کیلئے اتری تھی۔ یہ کوفہ بھی گئے تھے۔ ان کی وفات مدینہ منورہ میں 51ھ یا 52ھ یا 53ھ میں 75 سال کی عمر میں ہوئی۔ اہل مدینہ اور کوفہ نے ان سے روایت کی ہے۔

درود شریف کے متعلق حدیث: حضرت کعب بن عجرہ کی درود شریف کے متعلق حدیث کو اہل صحاح و اصحاب سنن و مسانید نے عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت کیا ہے۔ الحمد للہ! اس حدیث میں کچھ شبہ نہیں۔ صحیحین کے لفظ ابن ابی لیلیٰ سے یہ ہیں:

”مجھے کعب بن عجرہ ملے۔ کہا: میں تم کو ایک تختہ دوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے عرض کیا کہ حضور پر سلام بھیجے کا طریقہ تو ہم جان چکے ہیں۔ فرمایے صلوٰۃ کس طرح بھیجیں۔ فرمایا: کہا: کرو:

((اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی آل ابراهيم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی آل ابراهيم انک حمید مجید))

”یا اللہ! حضرت محمد ﷺ اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے اور حضرت محمد ﷺ اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“
حضرت کعب بن عجرہ کی وہ روایت جسے مستدرک میں حاکم نے اپنی اسناد سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حاضر ہو جاؤ۔ ہم حاضر ہو گئے۔ جب نبی اکرم ﷺ نے منبر کے پہلے زینہ پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ پھر تیسرے درجہ پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ جب فارغ ہوئے تو منبر سے اترے۔ ہم نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! ہم نے آپ سے جو آج سنا وہ پہلے نہ سنا تھا۔“

فرمایا:

”جبرائیل میرے سامنے آئے اور کہا: جس نے ماہ رمضان پایا اور وہ بخشنا نہ گیا وہ (رحمت سے) دور ہے۔ میں نے کہا: آمین۔ میں نے دوسرے زینے میں قدم رکھا تو جبریل نے کہا: جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا

جائے اور وہ درود نہ پڑھے وہ بھی (رحمت سے) دور۔ میں نے کہا: آمین۔ میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا۔ جبریل نے کہا: جس نے والدین کو یادوئوں میں سے ایک کو بڑھا پے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا وہ بھی (رحمت سے) دور۔ میں نے کہا: آمین۔“
حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا ہے۔

زید بن خارجه یا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کی حدیث:

حالات حضرت زید بن خارجه / حارثہ: یہ انصاری صحابی ہیں اور ان کا وطن مدینہ منورہ ہے۔ انہوں نے قبیلہ بنی حارث بنی خزرج میں سکونت اختیار کی۔ یہ بہت ہی پرہیزگار اور عبادت گزار صحابی ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران انہوں نے دنیا سے رحلت کی۔

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بنی سلمہ میں سے ہیں اور ان کا نسب یوں ہے۔ زید بن ثابت بن خنکاح بن حارثہ بن زید بن ثعلبہ۔ انہی کو ابن خارجه الخزرجی الانصاری کہتے ہیں۔ یہ بیان تو ابن مندہ کا الصحابہ میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زید بن خارجه ابن ابی زبیر الانصاری الخزرجی ہیں۔ بدر میں شامل ہوئے اور عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وفات پائی۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے وفات کے بعد بھی گفتگو کی تھی جیسا کہ ابو نعیم وابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہما نے لکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بعد از مرگ کلام کرنے والے خارجه بن زید تھے۔ مگر قول اول صحیح ہے۔ واللہ اعلم۔

درود شریف کے متعلق حدیث: حضرت ابن خارجه کی درود شریف کے متعلق حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ آپ پر صلوة کی کیا کیفیت ہے۔؟ فرمایا: درود بھیجو اور اس میں جہد و کوشش کرو اور یوں کہو:

((اللھم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ال ابراھیم انک حمید مجید))

”یا اللہ! حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“

امام نسائی و اسمعیل بن اسحاق و حافظ ابو عبد اللہ بن مندہ نے بھی اس کو اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حالات: حضرت ابن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے دس سال بعد خاندان قریش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اسی طرح ہوئی جس طرح سرداران قریش کے بچوں کی ہوا کرتی تھی۔

ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہوا کہ یمن کے ایک بورھے عیسائی راہب نے ان کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر دی اور یہ بتایا کہ وہ نبی مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ کو ہجرت کرے گا۔ جب یہ یمن سے لوٹ کر مکہ واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ یہ ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے

اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ سے پہلے چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔

چونکہ مسلمان ہوتے ہی آپ کے گھر والوں نے آپ پر ظلم و ستم شروع کر دیا اس لیے آپ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ پھر حبشہ سے مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ کر بالکل خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔

مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے بازار کا رخ کیا اور چند ہی دنوں میں آپ کی تجارت میں اس قدر خیر و برکت ہوئی کہ آپ کا شمار دولت مندوں میں ہونے لگا۔ آپ نے قبیلہ انصار کی ایک خاتون سے نکاح فرمایا۔

تمام غزوات میں اپنے مال و جان کے ساتھ شرکت کی۔ جنگ احد میں ایسی جانبازی اور سرفروشی کے ساتھ کفار سے لڑے کہ بدن پر اکیس زخم لگے، آپ کے پاؤں میں ایک گہرا زخم لگا جس کی وجہ سے ساری زندگی ٹانگ کو جھکا کر چلا کرتے تھے۔

آپ بڑے سخی تھے۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنا سات سو اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ مع سامان اور اونٹوں کے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صدقہ دینے کو فرمایا تو آپ نے چار ہزار درہم، دوسری مرتبہ چالیس ہزار درہم اور تیسری مرتبہ پچاس ہزار دیناروں کا صدقہ کیا۔ وفات کے وقت جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے اپنے مال سے چار چار سو دینار دینے کی وصیت فرمائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر امہات المؤمنین کے لیے ایک باغ وقف فرمایا جو چالیس ہزار درہم کی مالیت کا تھا۔ (مشکوٰۃ المصابیح، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 567)

32 ہجری میں کچھ دنوں بیمار رہ کر 72 سال کی عمر میں وصال فرمایا اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ (کنز العمال، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 204) (اکمال فی اسماء الرجال، صفحہ نمبر 603)

درود شریف کے متعلق حدیث: حضرت ابن عوف کی درود شریف کے متعلق حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لے گئے، میں آپ کے پیچھے ہولیا۔ آپ نخلستان میں داخل ہوئے، وہاں آپ نے ایک لمبا سجدہ کیا۔ حتیٰ کہ مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ کو اللہ نے وفات دے دی۔ میں دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا:

”عبدالرحمن تجھے کیا ہو گیا؟“

میں نے اپنا اندیشہ عرض کیا، فرمایا:

((ان جبرائیل قال لی الا ابشرك ان الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه

ومن سلم عليك سلمت عليه))

”جبریل نے مجھ سے کہا: کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آپ پر درود پڑھے گا میں

اس پر رحمت بھیجوں گا جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی بھیجوں گا۔“

دوسری سند میں اتنا زیادہ ہے:

((فسجدت لله شكرا))

”میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر ادا کیا۔“

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مستدرک میں اپنی سند کے ساتھ روایت کر کے صحیح الاسناد بتلایا ہے۔ ابن ابی الدنیا نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سجدہ کیا اور اسے طول کیا۔ میں نے اس بارے میں عرض کیا تو فرمایا:

((انی سجدت هذه السجدة شكرا لله عز وجل فيما ابلاني في امتي فانه من صلي على صلوة صلي الله عليه بها عسرا))

”میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ سجدہ شکر کیا تھا کہ اس نے میری امت کے بارے میں یہ ارزانی فرمائی کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجے گا۔“

موسیٰ بن عبیدہ اس حدیث کی سند میں ہے، گو اس کی حدیث میں کچھ ضعف ہوتا ہے۔ تاہم یہ حدیث حدیث ہالا کے لیے شاہد ہے۔

بخاری نے بھی اپنی سند کے ساتھ پہلی حدیث کے موافق روایت کی ہے، اس کے آخر میں ہے:

((فسجدت لذلك))

”میں نے اسی لیے سجدہ کیا۔“

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حالات: حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے ہے۔ یہ دربار نبوت میں وحی کی کتابت کیا کرتے تھے اور ان چھ صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے عہد نبوی ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ اتنے بڑے عالم وفقیہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عہد نبوی ہی میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو سید القراء (سب قاریوں کا سردار) کہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو المنذر رکھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو ابو الطفیل کی کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الانصار (انصار کا سردار) کا لقب دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو سید المسلمین (مسلمانوں کے سردار) کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ ان کے شاگردوں کی فہرست بہت طویل ہے۔

درود شریف کے متعلق حدیث: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی درود شریف کے متعلق حدیث کو عبد الحمید نے سند میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رات کا چوتھا حصہ گزر جاتا تو رسول کریم ﷺ کھڑے ہوتے اور فرماتے:

”لو گاؤ ذکر الہی کرو ذکر الہی کرو۔ آگیا زلزلے کا جھٹکا اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا موت آگئی اپنی ہولناکیوں کے ساتھ موت آگئی اپنی ہولناکیوں کے ساتھ۔“

((قلت يا رسول الله اني اكثر الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتي؟ قال:

ماشتت قلت الربع؟ قال: ماشتت وان زدت فهو خير قلت النصف؟ قال:

ماشتت وان زدت فهو خير قلت الثلثين؟ قال: ماشتت قال اجعل لك صلاتي

((کلہا))

”میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں آپ پر درود پڑھا کرتا ہوں۔ فرمائیے درود کی کیا مقدار رکھوں۔ (یعنی اور وظیفوں کے مقابل میں)۔ فرمایا: جس قدر تو چاہے۔ عرض کیا: ایک چوتھائی 1/4۔ فرمایا: جتنا تو چاہے اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ عرض کیا: دو تہائی 2/3۔ فرمایا: جتنا تو چاہے اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: میں تمام (وقت کو) آپ کے درود کے لیے وقف کر دوں گا۔“

فرمایا:

((اذا يكفي همك ويغفر لك ذنبك))

”ایسی حالت میں وہ تیرے مقاصد کے لیے کفایت کرے گا اور تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔“

امام ترمذی و امام احمد اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی اپنی سند سے روایت کیا ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔

عبد اللہ بن محمد بن عقیل جو عبد الحمید کی سند میں ہے، اس سے آئمہ کبار مثل حمیدی، احمد، اسحاق، علی بن المدینی، ترمذی رحمۃ اللہ علیہم نے حجت پکڑی ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمہ کو بھی صحیح بھی حسن کہا ہے۔

شیخ ابن تیمیہ سے اس حدیث کی تفسیر پوچھی گئی۔ کہا:

”ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اپنے لیے کچھ دعا کرتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ اس دعا میں سے چوتھائی یا نصف یا دو تہائی کو درود بنالوں۔ اور کل کو درود بنالینے کے اظہار پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اب تیرے مقاصد کے لیے کفایت اور تیرے گناہوں کے لئے مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مطالب کی کفایت کنندہ اور گناہوں کی بخشندہ ہے۔ یہ معنی ہیں اس حدیث کے۔“

حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کی درود شریف کے متعلق حدیث میں ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

((من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق الله ادم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا على من الصلوة فيه فان صلواتكم معروضة على قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد ارميت يعني وقد بليت فقال ان الله عز وجل حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء))

”دنوں میں بہتر جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن ان کا انتقال ہوا، اسی دن فقہ حضرات اسرافیل صور پھونکیں گے، اسی دن بجلی کی کڑک اور گڑگڑاہٹ ہے۔ تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ جب وفات پاجائیں گے تو ہمارا درود کس طرح آپ کے سامنے پیش ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے

اجسام کو حرام کر دیا ہے، زمین ان کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔“

امام احمد ابو داؤد نسائی ابن ماجہ اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہم نے اسے صحیح کہا ہے۔ اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے۔ سب کی روایت میں حسین جعفی ہے۔ بعض حفاظ نے اس میں یہ علت بیان کی ہے کہ حسین جعفی عبد الرحمن بن یزید سے اور جابر ابو الاشعث صنعانی سے وہ حضرت اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ بظاہر تو جو شخص اس اسناد کو دیکھے گا اس کی صحت میں شک نہ کرے گا، کیونکہ اس کے راوی ثقہ اور مشہور ہیں جن کی احادیث کو آئمہ نے قبول کیا ہے۔ مگر علت اس میں یہ ہے کہ حسین جعفی نے عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے نہیں سنا۔ اس نے عبد الرحمن بن یزید بن حمیم سے سنا ہے اور اسے حجت نہیں سمجھا۔ حسین جعفی نے جب اس حدیث کو روایت کیا تو اپنے راوی کے جد کے نام میں غلطی کر گیا اور ابن حمیم کہنے کی بجائے ابن جابر کہہ گیا، جس کو حفاظ نے ظاہر کر دیا اور تنبیہ کر دی۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں کہا ہے کہ عبد الرحمن بن یزید بن حمیم الشامی مکحول رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتا ہے۔ ولید بن مسلم نے اس سے سنا ہے اس کے پاس مناکیر (منکر روایات) ہیں۔ یہ وہ ہے جس سے ابو اسامہ اور حسین جعفی روایت کرتے ہیں اور دونوں نے اس کا نام یزید بن جابر کہا اور اس کے نسب میں غلطی کھائی ہے حالانکہ صحیح یزید بن حمیم ہے اور یہ ضعیف ہے۔

خطیب کہتے ہیں:

”کوئیوں نے عبد الرحمن بن حمیم کی احادیث کو عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے روایت کیا ہے مگر اس بارے میں ان کو وہم ہوا اور ان احادیث کے اخذ کرنے میں بھی۔“

حافظ موسیٰ بن ہارون کہتے ہیں:

”ابو اسامہ نے عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے روایت کی ہے، مگر یہ اس کا وہم ہے، وہ تو ان سے ملا بھی نہیں۔ وہ عبد الرحمن بن یزید بن حمیم سے ملا۔ مگر اسی کو ابن جابر سمجھ گیا۔ ابن حمیم ضعیف ہے۔ اور اس کے ضعف کی تعریف ایک سے زیادہ حافظوں نے اشارہ کیا ہے۔ اس تو جہہ کا جواب بعض وجوہات کی بنا پر یہ ہے کہ: حسین جعفی نے عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے سماع کی خود صراحت کر دی ہے۔“

ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

”جب اس نے خود سماع کی صراحت اپنی روایت میں کر دی ہے تو یہ خیال کہ جس سے یہ روایت کرتا ہے دراصل ابن حمیم تھا اور حسین نے اپنی غلطی سے اسے ابن جابر سمجھ لیا تھا، بالکل بعید ہے کیونکہ حسین جعفی کو اس امر میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا جب کہ یہ صاحب علم و نقد ہے اور دونوں سے سماع بھی رکھتا ہے۔“

اس کے جواب میں کوئی شخص ابو حاتم کی کتاب العلل کو پیش کر سکتا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

”میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ اہل عراق میں سے میں نے کسی کو نہیں سنا جو عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے روایت کرتا ہو۔ ابو اسامہ اور حسین جعفی جس سے روایت کرتے ہیں وہ ایک ہی شخص یعنی ابن حمیم ہے، کیونکہ ابو اسامہ نے عبد الرحمن بن یزید بن جابر کی روایت سے پانچ یا چھ احادیث منکر بیان کی ہیں۔ اور یہ ہر گز احتمال نہیں ہو سکتا کہ ابن جابر جیسا شخص ایسی احادیث کی روایت کرے۔ یہی حسین جعفی کی روایت کردہ

حدیث ”افضل الایام“ جس کو وہ ابن جعفر سے روایت کرتا ہے۔ یہ بھی حدیث منکر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ حسین کے سوا کسی اور نے روایت کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عبدالرحمن بن یزید بن تیمم تو ضعیف الحدیث ہے اور عبدالرحمن بن یزید بن جابر ثقہ ہے۔“

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ حسین جعفی اور ابواسامہ کے سماع ابن جابر میں گفتگو کی گئی ہے۔ ابواسامہ کا سماع ابن جابر سے تو اس کا انکار اکثر اہل حدیث نے کیا ہے۔ تہذیب میں حافظ ابوالحجاج المزنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابن نمیر نے ابواسامہ کا ذکر کیا کہ جس ابن جابر سے یہ روایت ہے، یہ مشہور ابن جابر نہیں۔ میرے پاس ذکر ہوا ہے کہ ایک اور شخص ابن جابر کے نام سے مشہور تھا۔ یعقوب کہتے ہیں: یہی ٹھیک ہے (یہ دراصل) ابن تیمم تھا۔ ابواسامہ اس کے پاس گیا، اس سے احادیث لکھ کر روایت کی، حالانکہ وہ ابن جابر کے نام سے محض مشہور ہی تھا۔

یعقوب کہتے ہیں: میں سمجھتا ہوں کہ ابن نمیر نے ابواسامہ پر گویا یہ الزام لگایا ہے کہ اسے اپنی غلطی کا پتہ بھی چلا مگر پھر بھی اس نے غفلت کی۔ ابن نمیر نے یعقوب سے کہا: کیا تم اس کی روایت کو نہیں دیکھتے جو تمام صحاح کے جسے اہل شام اور اصحاب ابن جابر نے روایت کیا ہے کسی سے نہیں ملتی۔

ابن ابی حاتم کہتے ہیں:

”میں نے حسین جعفی کے برادر زادہ محمد بن عبدالرحمن سے عبدالرحمن بن یزید بن جابر سے سوال کیا، کہا: کوفہ میں عبدالرحمن بن یزید بن تیمم بھی آیا اور عبدالرحمن بن یزید بن جابر بھی۔ اور اس سے کچھ زمانہ بعد عبدالرحمن بن یزید بن جابر پھر کوفہ آیا۔ مگر جس شخص سے ابواسامہ روایت کرتا ہے وہ ابن جابر نہیں بلکہ ابن تیمم ہے۔“

ابن ابی داؤد کہتے ہیں:

”ابواسامہ نے ابن مبارک سے انہوں نے ابن جابر سے سنا اور یہ دونوں (ابن مبارک و ابن جابر) مکحول سے روایت کرتے ہیں۔ ابن جابر (غیر مشہور) بھی دمشق ہے۔ جب یہ آیا تو اس نے کہا: میں عبدالرحمن بن یزید دمشق ہوں۔ پھر اس نے مکحول سے روایت کی۔ ابواسامہ یہ سمجھ گیا کہ یہ ابن جابر وہ ہے جس سے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں۔ بے شک عبدالرحمن بن یزید بن جابر ثقہ و مامون ہیں۔ ان کی حدیث جمع کی جاتی ہے۔ اور ابن تیمم ضعیف ہے۔ اور ابوداؤد نے اسے متروک الحدیث کہا ہے۔ ابواسامہ اسی سے روایت کرتا ہے اور اس کے نام میں غلطی کھاتا ہے اور ابن جابر الشامی کہہ کر روایت کرتا ہے۔ دراصل اس کی یہ تمام احادیث ابن تیمم سے ہیں۔“

رہا حسین جعفی کا ابن جابر سے سماع، تو ہمارے شیخ نے تہذیب میں اس کا ذکر کر کے حسین بن علی کی ابن جابر سے روایت کو زیادہ قوی قرار دیا ہے اور ابواسامہ (حماد بن اسامہ کو محفوظ ہے) کی روایت پر شک کیا ہے۔ تعلیل بالا کا جواب تو ہو چکا۔ اس قدر لکھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ دارقطنی نے اس کو قطعی طور پر اختیار کیا ہے۔ وہ ابوحاتم کی کتاب الضعفاء پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسین جعفی نے تو عبدالرحمن بن یزید بن جابر سے روایت کی ہے اور ابواسامہ نے عبدالرحمن بن یزید بن تیمم سے مگر وہ اس کے جد کے نام میں غلطی کھاتا ہے۔

حدیث بالا میں ایک علت اور ہے یعنی عبدالرحمن بن یزید نے ابوالاشعث سے اپنے سماع کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ کوئی

علت قادح نہیں، کیونکہ اس حدیث کے لیے حدیث ابو ہریرہؓ ابو الدرداءؓ ابو امامہؓ ابو سعیدؓ انس بن مالکؓ اور حسن رضی اللہ عنہم بطور شواہد ہیں جن کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے:

حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جسے امام مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعة فیہ خلق ادم وفیہ اہبط وفیہ تیب علیہ وفیہ مات وفیہ تقوم الساعة وما من دابة الا وهی مصیخة یوم الجمعة من حین تطلع الشمس شفقا من الساعة الا الجن والانس وفیہا ساعة لا یصادفہا عبد مسلم وهو یصلی یمسک اللہ شیئا الا اعطاه ایاہ))

”بہتر دن جس میں آفتاب طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی روز زمین پر آئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن وصال فرمایا اور اسی دن قیامت ہوگی، جن و انسان کے سوا جتنے جان دار ہیں اس روز قیامت کے ڈر سے طلوع آفتاب سے ہی گوش بر آواز رہتے ہیں۔ جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر کسی مسلمان کو مل جائے اور وہ نماز پڑھتا ہو اللہ سے سوال کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دے دیتا ہے۔“

یہ حدیث صحیح ہے اور حدیث اوس بن اوس کی تائید کرتی ہے اور اس کے ہم معنی ہے۔

کتاب التقفیات میں حدیث ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((اکثروا الصلوة علی یوم الجمعة فانه یوم مشہود تشهدہ الملائكة وان احدا لا یصلی علی الا عرضت علی صلوتہ حتی یفرح قال قلت وبعد الموت قال ان

اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حتی یرزق))

”جمعہ کے روز درود بکثرت پڑھا کرو کیونکہ وہ یوم مشہود (حاضری کا دن) ہے۔ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود میرے سامنے کر دیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا: موت کے بعد کیا حال رہے گا۔؟ فرمایا: اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نیوں کے جسم کھائے۔ اللہ کا نبی (قبر میں بھی) زندہ ہوتا ہے۔ اسے رزق دیا جاتا ہے۔“

اس حدیث کو دوسری سند کے ساتھ جو آگے آئے گی، بطرائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے:

حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((اکثروا علی من الصلوة فی کل یوم جمعة فان صلوة امتی تعرض علی فی کل

یوم جمعة فمن کان اکثرهم علی صلوة کان اقربهم منی منزلة))

”جمعہ کے دن مجھ پر درود بکثرت پڑھا کرو کیونکہ ہر جمعہ امت کا درود میرے سامنے کیا جاتا ہے، جو درود خوانی میں بڑھا ہوا ہو گا وہی درجہ میں مجھ سے قریب تر ہوگا۔“

اس حدیث میں دو علتیں ہیں:

- 1- برد بن سنان جو کھول شامی سے روایت کرتا ہے اس کے بارے میں علماء نے جرح (علمائے محدثین کی اصطلاح میں راوی کے عیب ظاہر کرنے کو جرح کہتے ہیں) ہے۔ مگر یحییٰ بن معین وغیرہ نے اس کی توثیق کی ہے۔
- 2- کہتے ہیں کہ کھول شامی نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا۔ واللہ اعلم

حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کو طبرانی نے محمد بن علی الاحمر کی سند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ((اكثرُوا الصلوة علی یوم الجمعة فانه اتانی جبریل انفا من ربه عزوجل فقال ما
 علی الارض من مسلم یصلی علیک مرة واحدة الا صلیت انا وملائکتی علیہ
 عشر))

”جمعہ کو بکثرت درود پڑھا کرو، کیونکہ ابھی جبریل اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے پاس یہ پیغام لائے تھے کہ
 روئے زمین پر جو مسلمان آپ پر ایک بار درود پڑھے گا میں اور میرے فرشتے دس دفعہ اس پر رحمت بھیجیں
 گے۔“

نیز محمد بن اسماعیل وراق نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یوں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اكثرُوا الصلوة علی یوم الجمعة فان صلاتکم تعرض علی))

”جمعہ پر جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔“
 یہ دونوں راوی گویا مگر استشہاد (طلب گواہی) کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

ابن ابی السری نے سند کے ساتھ اس قدر روایت کیا ہے:

((اكثرُوا الصلوة علی یوم الجمعة))

”جمعہ کے دن مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو۔“

صحابہ رضی اللہ عنہم کی عادت یہی تھی کہ جمعہ کے دن نبی کریم ﷺ پر بکثرت درود پڑھنے کو پسند کرتے تھے۔ ابن وہب

کا قول محمد بن یوسف نے نقل کیا ہے کہ مجھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اے زید بن وہب! تو ہر جمعہ کو ہزار مرتبہ ”اللھم صل علی محمد النبی الامی“ پڑھ لیا کر۔ کوئی جمعہ
 خالی نہ جانے دے۔“

حدیث حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((لا یاکل الارض جسد من کلمہ روح القدس))

”جس کے ساتھ جبریل علیہ السلام نے کلام کیا ہو، زمین اس کے جسم کو نہیں کھاتی۔“

سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حالات: خلیفہ چہارم، خلیفہ برحق و زوج بتول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو

تراب ہے، لقب اسد اللہ، حیدر اور مرتضیٰ ہے۔ نام گرامی علی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے

فرزند ہیں۔ عام الفیل کے تیس برس بعد جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تیس برس تھی، جمعہ کے دن حضرت

علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔

آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ نجیب الطرفین ہاشمی تھے۔ آپ نے اپنے بچپن ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت ہر وقت آپ کی امداد و نصرت میں لگے رہتے تھے۔ آپ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں اپنے بعض خصوصی درجات کے لحاظ سے بہت زیادہ ممتاز تھے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی آپ کی خلافت چار سال، آٹھ ماہ و نو دن ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قد میانہ، رنگ گندم گوں، آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ زور و رونق و خوبصورت، سینہ چوڑا اور اس پر بال تھے، تمام بدن گٹھا ہوا، پیٹ بڑا اور نکلا ہوا تھا۔ سر میں بال نہ تھے، ریش مبارک بڑی اور اتنی چوڑی تھی کہ ایک موٹا حصے سے دوسرے موٹے تک پھیلی تھی۔ آخر میں بال بالکل سفید ہو گئے تھے۔

2 ہجری میں سیدہ النساء جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر مبارک چوبیس سال اور حضرت فاطمہ کی عمر سترہ برس تھی۔ خاتون جنت جب تک حیات رہیں آپ نے نکاح ثانی نہ فرمایا۔ جب سیدہ دنیا سے تشریف لے گئیں تو بعد میں آپ نے متعدد شادیاں کیں اور ان سے کثرت کے ساتھ اولادیں ہوئیں۔ آپ کے چودہ بیٹے اور سترہ بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے امام حسن، امام حسین اور عمر رضی اللہ عنہم اجمعین سے آپ کا سلسلہ نسل جاری رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی سے درس گاہ نبوت میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا جس کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا۔ مسند امام احمد میں خود حضرت علی سے روایت ہے کہ میں روزانہ صبح معمولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔

ایک روایت سے ثابت ہے کہ رات دن میں دو بار اس قسم کا موقع ملتا تھا۔ اکثر سفر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ آپ صحابہ کرام میں غیر معمولی تجربہ اور فضل و کمال کے مالک تھے اور

((انا مدينته العلم و علی بابها))

”میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔“

جیسی شان سے متصف ہوئے۔

دوسرے صحابہ کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریری کام انجام دیتے تھے۔ کاتبان وحی میں آپ کا بھی نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مکاتیب و فرامین لکھے جاتے تھے ان میں سے بعض آپ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے تھے۔ حدیبیہ کا صلح نامہ آپ ہی نے لکھا تھا۔

1: علقہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے:

”مدینہ کے سب سے بڑے قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔“

2: عطاء سے دریافت کیا گیا:

”آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی عالم تھا۔؟“

عطا نے کہا:

”اللہ کی قسم! مجھے کوئی ایسا شخص معلوم نہیں۔“

3: سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات ثابت ہو جاتی تو ہم کسی دوسرے کی جانب رجوع نہ کرتے۔

(اسد الغابہ: جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 140)

4: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میری امت میں سب سے زیادہ مہربان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین الہی میں سب سے شدید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ حیاء والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔“

5: حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے:

”میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں ایسے کٹھن مسئلے سے کہ اس کا حل ابوالحسن یعنی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ ہو۔“

6: عہد فاروقی میں ایک عورت پیش ہوئی جس کا قصہ یہ تھا کہ وہ جنگل میں جا رہی تھی کہ پیاس سے بیتاب ہو گئی۔ ایک چرواہا اس کو نظر آیا۔ اس نے اس سے پانی مانگا۔ اس بدنیت نے کہا کہ پانی پلاؤں گا اگر تو اپنی جان پر مجھ کو قابو دے گی۔ اس عورت نے مجبور ہو کر اقرار کر لیا اور اس چرواہے نے اس کے ساتھ بد فعلی کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے اس عورت کے سنگسار کرنے کے متعلق مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو مضطرب ہے، اس پر حد نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آپ ہی کی رائے بحال رہی اور وہ عورت چھوڑ دی گئی۔

7: حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر آپ سے فرمایا کرتے تھے:

”اے علی! اللہ مجھ کو تمہارے بعد تک زندہ نہ رکھے۔“

8: ان ہی خصوصیات کی بناء پر مقدمات کے فیصلوں اور قضاء کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی موزوں تھے اور اس بات کو صحابہ کرام عام طور پر تسلیم کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے:

((اقضانا علی))

”ہم میں مقدمات کے فیصلوں کے لئے سب سے موزوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔“

(طبقات ابن سعد)

9: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم (صحابہ) کہا کرتے تھے کہ مدینہ والوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ (متدرک حاکم)

10: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر شناس نگاہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس استعداد و قابلیت کا پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان فیض ترجمان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ”اقضا ہم علی“ کی سند مل چکی تھی اور ضرورت کے اوقات میں قضاء کی خدمت آپ کے سپرد کی جاتی تھی۔ چنانچہ جب اہل یمن نے اسلام قبول کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے عہدہ قضاء کے لئے آپ کو منتخب فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! ہاں نئے نئے مقدمات پیش ہوں گے اور مجھے قضا کا تجربہ اور علم ہی نہیں۔“
فرمایا:

”اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو راہِ راست اور تمہارے دل کو ثبات و استقلال بخشنے گا۔“

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

”اس کے بعد مجھے مقدمات کے فیصلوں میں کبھی پریشانی نہ ہوئی۔“

(مسند ابن جنبل، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 3) (حاکم، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 135)

11: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضا اور مقدمات کے بعض اصول بھی سکھائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ فرمایا:

”علی! جب تم دو آدمیوں کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے لگو تو صرف ایک آدمی کا بیان سن کر فیصلہ نہ کرو، اس وقت

تک اپنے فیصلے کو روکو جب تک دوسرے کا بیان بھی نہ سن لو۔“ (مسند ابن جنبل، جلد 1، صفحہ 99)

12: مقدمات میں علم یقین کے لئے اہل مقدمہ اور گواہوں سے جرح اور ان سے سوالات کرنا بھی آپ کے اصول قضا میں داخل تھا۔ ایک مرتبہ ایک زانیہ عورت نے آپ کی عدالت میں اپنی نسبت جرمِ زنا کا اعتراف کیا۔ آپ نے اسے پے درپے متعدد سوالات کئے، جب وہ آخر تک اپنے بیان پر قائم رہی تو اس وقت سزا کا حکم دیا۔

(مسند ابن جنبل ج 1 ص 140)

13: اسی طرح لوگوں نے ایک شخص کو چوری کے الزام میں پکڑ کر پیش کیا اور دو گواہ بھی پیش کر دیئے۔ آپ نے گواہوں کو دھمکی دی کہ اگر تمہاری گواہی جھوٹی نکلی تو میں یہ سزا دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اس کے بعد کسی دوسرے کام میں مصروف ہو گئے۔ اس سے فراغت کے بعد دیکھا کہ دونوں گواہ موقع پا کر چیل دیئے تو آپ نے ملزم کو بے قصور پا کر چھوڑ دیا۔ (مصنف ابی شیبہ)

14: یمن نیا نیا مسلمان ہوا تھا۔ پرانی باتیں ابھی تازہ تھیں۔ ایک عورت کا مقدمہ پیش ہوا جس سے ایک ماہ کے اندر تین مرد غلط کر چکے تھے۔ نو ماہ بعد اس کے لڑکا ہوا، جب کہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ وہ لڑکا کس کا قرار دیا جائے۔؟ ہر ایک نے اس کے باپ ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لڑکے کی دیت کے تین حصے کئے، پھر قرعہ ڈالا، جس کے نام قرعہ نکلا اس کے حوالہ لڑکا کر دیا اور بقیہ دونوں کو دیت کے تین حصوں میں سے دو حصے اس سے لے کر دوادیئے۔ گویا غلام کے مسئلہ پر اس کو قیاس کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔

(مسند رک حاکم، جلد 3، صفحہ 135)

15: چند لوگوں نے شیر پھسانے کے لئے ایک کنواں کھودا۔ شیر اس میں گر گیا۔ چند اشخاص ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کو کنویں کی طرف دھکیل رہے تھے کہ اتفاق سے ایک کا پاؤں پھسلا اور وہ اس کنویں میں گر گیا، اس نے اپنی جان بچانے کے لئے بدحواسی میں دوسرے کی کمر پکڑی، وہ بھی سنبھل نہ سکا اور گرتے گرتے اس نے تیسرے کی کمر تمام لی، تیسرے نے چوتھے کو پکڑ لیا۔ غرض چاروں اس کنویں میں گر پڑے اور شیر نے چاروں کو مار ڈالا۔ ان مقتولین کے

در ثناء با ہم آمادہ جنگ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس ہنگامہ فساد سے روکا اور فرمایا:
 ”رسول اللہ کی موجودگی میں یہ فتنہ فساد مناسب نہیں۔ میں فیصلہ کرتا ہوں اگر وہ پسند نہ ہو تو دوبارہ رسالت میں
 جا کر تم اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہو۔“

لوگوں نے رضامندی ظاہر کی۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے یہ کٹواں کھودا تھا ان کے قبیلوں سے ان مقتولین
 کے خون بہا کی رقم اس طرح وصول کی جائے کہ ایک پوری، ایک تہائی، ایک چوتھائی اور ایک آدھی۔ پہلے مقتول کو ایک
 چوتھائی خون بہا، دوسرے کو ٹکٹ، تیسرے کو نصف اور چوتھے کو پورا خون بہا دلا دیا۔ لوگ اس بظاہر عجیب و غریب فیصلہ سے
 راضی نہ ہوئے اور جمعۃ الوداع کے مواقع پر حاضر ہو کر اس فیصلہ کا مرافعہ (اپیل) عدالت نبوی میں پیش کی۔ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلہ کو برقرار رکھا۔ (مسند ابن جنبل، جلد 1، صفحہ 77)

اصل جرم ان لوگوں کا تھا جنہوں نے آبادی کے قریب کٹواں کھود کر شیر چھانے کی غلطی کی تھی۔ اس لئے کسی متعین
 قاتل نہ ہونے کے سبب سے قسامت کے اصول سے خون بہا کو ان کو کھودنے والوں اور ان کے ہم قبیلوں پر عائد کر دیا۔
 16: ایک اور مقدمہ کا اس سے بھی زیادہ دلچسپ فیصلہ آپ نے فرما دیا۔ دو شخص (عالمًا مسافر) تھے۔ ایک کے پاس تین
 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس پانچ۔ دونوں مل کر ایک ساتھ کھانے کو بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک تیسرا مسافر بھی
 آ گیا، وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانے سے جب فراغت ہوئی تو اس تیسرے نے آٹھ درہم ان کو دیئے اور
 آگے بڑھ گیا۔ جس شخص کی پانچ روٹیاں تھیں اس نے سیدھا حساب یہ کیا کہ اپنی پانچ روٹیوں کی قیمت پانچ درہم لی
 اور دوسرے کو اس کی تین روٹیوں کی قیمت تین درہم ادا کر دیئے، مگر وہ اس پر راضی نہ ہوا اور نصف کا مطالبہ کیا۔ یہ
 معاملہ عدالت حیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیش ہوا۔ آپ نے دوسرے کو نصحت فرمائی کہ تمہارا رفیق جو فیصلہ کر رہا
 ہے اس کو قبول کر لو اس میں زیادہ نفع تمہارا ہے، لیکن اس نے کہا کہ حق کے ساتھ جو فیصلہ ہو مجھے منظور ہے۔ حضرت
 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”حق تو یہ ہے کہ تم کو صرف ایک درہم ملے اور تمہارے رفیق کو سات۔“

اس عجیب فیصلہ سے وہ متحیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا:

”تم تین آدمی تھے، تمہاری تین روٹیاں تھیں اور تمہارے رفیق کی پانچ۔ تم دونوں نے برابر کھائیں اور ایک
 تیسرے کو بھی برابر کا حصہ دیا۔ تمہاری تین روٹیوں کے حصے تین جگہ کئے جائیں تو نو ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تم
 اپنے نو ٹکڑوں اور اس کے پندرہ ٹکڑوں کو جمع کر دو تو نوٹل چوبیس ٹکڑے بنتے ہیں۔ تینوں میں سے ہر ایک نے
 برابر ٹکڑے کھائے تو فی کس آٹھ ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تم نے اپنے نو سے آٹھ خود کھائے اور ایک تیسرے مسافر
 کو دیا۔ تمہارے رفیق نے اپنے پندرہ ٹکڑوں میں سے آٹھ خود کھائے اور سات تیسرے کو دیئے، اس لئے
 آٹھ درہم میں سے ایک کے تم اور سات کا تمہارا رفیق مستحق ہے۔“

(تاریخ الخلفاء سیوطی بروایت زر بن حبیش)

17: کبھی کبھی کوئی لغو مقدمہ پیش ہوتا تو آپ زندہ دلی کا ثبوت دیتے تھے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کو یہ کہہ کر پیش کیا
 کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ شخص میری ماں کی آبروریزی کر رہا ہے۔ فرمایا:

”ملازم کو دھوپ میں لے جا کر کھڑا کرو اور اس کے سایہ کو سو کوڑے مارو۔“

18: جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں شرکت کے لئے تیار ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ کی زرہ کھو گئی ہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور آپ کو فہر واپس تشریف لائے تو ایک یہودی کے پاس آپ نے اپنی زرہ دیکھی۔ آپ نے فرمایا:

”زرہ تو میری ہے، نہ میں نے اس کو فروخت کیا ہے اور نہ ہیہ، پھر یہ تیرے پاس کیسے آگئی؟“

اس نے کہا:

”یہ زرہ میری ہے اور میرے قبضہ میں ہے۔“

آپ نے فرمایا:

”میں قاضی کے پاس جاتا ہوں تاکہ وہ فیصلہ کر دے۔“

چنانچہ آپ قاضی شریح کے پاس آئے، ان کے برابر بیٹھ گئے اور قاضی شریح سے کہا:

”اگر میرا مخالف یہودی نہ ہوتا تو میں اس کے برابر ہی عدالت میں مخصوص مقام پر کھڑا ہوتا، لیکن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہود کو حقیر سمجھا ہے تو تم بھی ان کو حقیر سمجھو۔“

قاضی شریح نے کہا:

”آپ کا دعویٰ کیا ہے؟“

آپ نے فرمایا:

”یہ زرہ میری ہے، نہ میں نے اس کو فروخت کیا ہے، نہ ہیہ۔“

قاضی شریح نے یہودی سے پوچھا:

”تمہارا کیا جواب ہے؟“

یہودی نے کہا:

”زرہ میری ہے اور میرے قبضہ میں ہے۔“

قاضی شریح نے کہا:

”یا امیر المؤمنین! آپ کا کوئی گواہ بھی ہے؟“

آپ نے فرمایا:

”ہاں ہے۔ میرا غلام قنبر اور میرا فرزند حسن۔“

قاضی شریح نے کہا:

”بیٹہ کی گواہی باپ کے واسطے (مقدمہ میں) درست نہیں ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”اہل جنت کی گواہی نا درست و ناجائز ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن اور حسین

اہل جنت کے سردار ہیں۔“

بات یہاں تک ہی پہنچی تھی کہ اس یہودی نے باواز بلند کہا:

”اے امیر المومنین! آپ مقدمہ کے تصفیہ کے لئے مجھے قاضی کے پاس لے آئے باوجودیکہ آپ امیر المومنین (صاحب اختیار) ہیں اور پھر قاضی نے آپ سے اس طرح جرح کی جس طرح عام لوگوں سے کی جاتی ہے، یہی آپ کے دین کی سچائی ہے۔ بیشک زرہ آپ ہی کی ملکیت ہے۔ میں مسلمان ہوتا ہوں۔“
یہ کہہ کر کلمہ پڑھ لیا۔

19: ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ دو آدمی لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے آئے۔ ایک نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! میرا ایک گدھا تھا اس شخص کی گائے نے اس کو ماڑ ڈالا ہے۔“

حاضرین میں سے ایک نے کہا:

”کیا جانوروں کے فعل کا بھی کوئی ذمہ دار ہو سکتا ہے؟“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا:

”ان کے درمیان فیصلہ کرو۔“

حضرت علی نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا:

”وہ دونوں جانور بندھے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے یا ان میں سے ایک بندھا ہوا تھا؟“

گدھے کے مالک نے کہا:

”میرا گدھا بندھا ہوا تھا اور اس کی گائے کھلی ہوئی تھی اور یہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔“

گائے کے مالک نے اس بات کی تصدیق کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”میرا یہ فیصلہ ہے کہ گائے کا مالک گدھے کے نقصان کا ذمہ دار ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”علی کا فیصلہ درست ہے۔“

چنانچہ وہی فیصلہ جاری کیا گیا۔

اسلام کے علوم و معارف کا اصل سرچشمہ قرآن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرچشمہ سے پوری طرح

بیراب تھے اور ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں قرآن یاد کر لیا تھا، نہ صرف یاد

بلکہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔

ابن سعد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا:

”اللہ کی قسم! جتنی آیات قرآنی نازل ہوئیں ان سب کا مجھے علم ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کس بارے

میں اور کہاں نازل ہوئیں اور کس طرح نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے مجھے قلب سلیم،

عقل و شعور اور زبان گویا عطا فرمائی ہے۔“

ابن سعد نے ابی طفیل کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”قرآن شریف کے بارے میں مجھ سے پوچھو۔ میں ہر آیت کی بابت جانتا ہوں کہ وہ رات کو نازل ہوئی یا دن میں، میدان پر اتری یا پہاڑ پر۔“

چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقہ میں ہے اور صحابہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن پاک سے اجتہاد اور مسائل کے استنباط میں آپ کو بیحد طولی حاصل تھا۔ علم ناسخ و منسوخ میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا اور آپ اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور جو لوگ اس علم کو نہ جانتے تھے ان کو درس و وعظ سے روک دیتے تھے۔

آیات کی تفسیر و تاویل کے متعلق آپ سے کثرت سے روایتیں ملتی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظاہری علوم کے علاوہ کچھ خاص باتیں اور بھی بتائی تھیں۔ چنانچہ ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا:

”کیا قرآن کے سوا کچھ اور بھی آپ کے پاس ہے۔؟“

فرمایا:

”قسم ہے اس کی جو وہ پہاڑ کر درخت اُگاتا ہے اور جو جان کو (جسم کے اندر) پیدا کرتا ہے۔ قرآن کے سوا میرے پاس کچھ اور نہیں، لیکن قرآن سمجھنے کی قوت (فہم) یہ دولت اللہ جس کو چاہے دیدے، اس کے علاوہ چند حدیثیں میرے پاس ہیں۔“

(بخاری، کتاب الدیاب، وابن حنبل، اول، صفحہ نمبر ۹۷ اور ۱۰۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا:

”اے ابن عباس! عشاء کی نماز پڑھ کر تم قبرستان پہنچ جانا۔ چنانچہ میں نے نماز پڑھی اور وہاں پہنچ گیا۔ اس رات چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ فرمایا: الحمد للہ کے الف کی تفسیر کیا ہے۔؟ میں نے کہا: مجھے علم نہیں۔ اس کے بارے میں انہوں نے ایک ساعت گفتگو فرمائی۔ پھر فرمایا: الحمد کے لام کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے کہا: مجھے علم نہیں۔ اس کے بارے میں انہوں نے ایک ساعت گفتگو فرمائی۔ پھر فرمایا: الحمد کے حاء کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے کہا: مجھے علم نہیں۔ اس کے بارے میں انہوں نے ایک ساعت گفتگو فرمائی۔ پھر فرمایا: الحمد للہ کے دال کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے کہا: مجھے علم نہیں۔ اس کے بارے میں انہوں نے ایک ساعت گفتگو فرمائی۔ یہاں تک کہ صبح کا ذب نمودار ہو گئی۔ آپ نے فرمایا: ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر جاؤ اور صبح کی نماز کی تیاری کرو۔ میں وہاں سے اٹھا تو جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اسے محفوظ کر چکا تھا۔ پھر میں نے غور کیا تو قرآن پاک کے بارے میں میرا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے سامنے اس طرح تھا جیسے سمندر کے سامنے ایک حوض۔“

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

”رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے سامنے اور میرا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے سامنے اور میرا علم کیا اور صحابہ کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس طرح ہیں جیسے ایک قطرہ سات سمندر کے سامنے ہو۔ غور کرو کہ مخلوق کے علم و معارف میں کتنا فرق ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے لے کر وفات نبوی تک تیس سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و رفاقت میں بسر کئے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبوی کے سب سے بڑے عالم آپ ہی تھے۔ پھر تمام اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں وفات نبوی کے کے بعد سب سے زیادہ عمر آپ نے پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً تیس برس ارشادات و افادات کی مسند پر جلوہ گر رہے۔ خلفائے ثلاثہ کے عہد میں بھی یہ خدمت آپ ہی کے سپرد رہی۔

ان کے بعد خود آپ کے زمانہ خلافت میں بھی یہ فیض بدستور جاری رہا، اس لیے تمام خلفاء میں احادیث کی روایت کا زمانہ آپ کو سب سے زیادہ ملا، اسی لیے خلفائے سابقین کے مقابلہ میں آپ کی روایتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، لیکن احادیث کی روایت میں آپ بھی اپنے پیشرو خلفاء اور اکابر صحابہ کی طرح تشدد تھے، اس لیے دوسرے کثیر الدواہیت صحابہ کے مقابلہ میں آپ کی روایتیں بہت کم ہیں۔

چنانچہ آپ سے کل آٹھ سو چھیالیس حدیثیں مروی ہیں جن میں سے بیس حدیثوں پر بخاری و مسلم دونوں کا اتفاق ہے اور نو حدیثیں صرف بخاری میں ہیں مسلم میں نہیں اور دس حدیثیں مسلم میں ہیں بخاری میں نہیں۔ اس طرح صحیحین میں آپ کی کل انتالیس حدیثیں ہیں۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے رفقاء اور معصروں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت سے روایتیں کی ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ اقدس، آپ کی نماز و مناجات، دعا و نوافل کے متعلق سب سے زیادہ روایتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہیں جس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت رفاقت نبوی میں رہتے تھے اور ان کو عبادتوں سے خاص شغف تھا۔ احادیث کو قلمبند کرنے کا شرف جن چند صحابہ کو حاصل ہے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہیں۔ آپ نے فقہی احکام کے متعلق چند حدیثیں لکھی تھیں جن کا نام صحیفہ رکھا تھا۔ اس صحیفہ کا ذکر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ اس تحریر کو آپ نے لپیٹ کر اپنی تلوار کی نیام میں رکھا ہوا تھا۔

(صحیح بخاری، کتاب العلم، باب کتاب العلم، جلد نمبر ۲، کتاب الاعتصام و مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر ۱، صفحہ نمبر ۷۹)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ و اجتہاد میں بھی کامل دستگاہ حاصل تھی، بلکہ علم و اطلاع کی وسعت سے دیکھا جائے تو آپ کو امت مسلمہ کا سب سے بڑا فقیہ، مدبر، مفسر، مجتہد ماننا پڑے گا۔ بڑے بڑے صحابہ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کبھی کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کا نمونہ ہونا پڑتا تھا۔ فقہ و اجتہاد کے لیے کتاب و سنت کے علم کے علاوہ سرعت فہم، دقیقہ بینی، دور اندیشی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمالات خدا داد حاصل تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہہ تک آپ کی نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔

آپ کے چند فقہانہ نکتے حسب ذیل ہیں:

1: ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مجنون زانیہ عورت پیش کی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حد جاری کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”یہ ممکن نہیں کیونکہ مجنون حد و شرعی سے مستثنیٰ ہیں۔“

یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادہ سے باز آ گئے۔

2: ایک دفعہ حج کے موسم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شکار کا گوشت پکا کر پیش کیا گیا۔ لوگوں نے

احرام کی حالت میں اس کے کھانے کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواز کے قائل تھے۔ انہوں نے کہا:

”حالت احرام میں خود شکار کر کے کھانا منع ہے لیکن جب کسی غیر محرم نے شکار کیا ہے تو اس کے کھانے میں کیا حرج ہے۔؟“

دوسروں نے اس سے اختلاف کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا:

”اس مسئلہ میں قطعی فیصلہ کس سے معلوم ہوگا۔؟“

لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ چنانچہ انہوں نے اُن سے جا کر دریافت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ

تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”جن لوگوں کو یہ واقعہ یاد ہو وہ شہادت دیں کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکار کا

گوشت پیش کیا گیا، اس وقت آپ احرام کی حالت میں تھے۔ آپ نے فرمایا: یہ ان کو کھلا دو جو احرام میں نہیں

ہیں۔“

حاضرین میں سے بارہ آدمیوں نے شہادت دی۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء نے ان

کھانے سے پرہیز کیا۔

3: ایک دفعہ اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک بار پاؤں دھونے کے بعد

کتنے دن تک موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔؟ فرمایا:

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کر دریافت کرو۔ ان کو معلوم ہوگا، کیونکہ وہ سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ رہا کرتے تھے۔“

چنانچہ وہ سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا:

”مساقرتین دن تین رات تک اور مقیم ایک دن اور ایک رات تک۔“ (مسند ابن حنبل، جلد 1، ص 92)

4: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم اور ان کی اجتہادی قوت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے حریف بھی دقیق

مشکل مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا

دریافت کیا کہ خنثی مشکل (خنث) کی میراث کی کیا صورت ہے یعنی وہ مرد قرار دیا جائے یا عورت؟ حضرت علی رضی

اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حریف بھی علم دین میں ہمارے محتاج ہیں۔“

پھر جواب دیا:

”پیشاب گاہ سے اندازہ کرنا چاہئے کہ وہ مرد ہے یا عورت۔“

فقہی مسائل میں حضرت علی کی وسعت نظر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ جو بات نہیں جانتے تھے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے۔ بعض ایسے مسائل جو شرم و حیا اور اپنے رشتہ کی نزاکت کے باعث خود براہ راست نہیں پوچھ سکتے تھے اس کو کسی دوسرے کے ذریعہ سے معلوم کروا لیتے تھے۔ چنانچہ مذی کا ناقص وضو ہونا آپ نے اس طرح بالواسطہ دریافت کرایا تھا۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عمر مدینہ منورہ میں رہے لیکن آپ کی خلافت کا زمانہ تمام ترکوفہ میں گزرا اور احکام اور مقدمات کے فیصلے کا زیادہ موقع نہیں پیش آیا، اس لئے آپ کے مسائل و اجتہادات کی زیادہ تر اشاعت عراق میں ہوئی، اسی بناء پر حنفی فقہ کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کے فیصلوں پر ہے۔

درود شریف کے متعلق حدیث: سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صلوٰۃ و سلام کے متعلق حدیث کو امام ترمذی

نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((البخیل الذی من ذکرک عندہ فلم یصل علی))

”بخیل وہ ہے جس کے درود میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔“

ترمذی نے اس کو حسن صحیح غریب کہا ہے اور بعض نسخوں میں حسن غریب لکھا ہوا ہے۔ نسائی نے سنن میں ابن حبان نے صحیح میں اور حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے۔

حسن بن عرفہ نے معتن طریق پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((مامن دعاء الابینہ و بین السماء حجاب حتی صلی علی محمد صلی اللہ علیہ

وسلم فاذا صلی علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انخرق الحجاب

واستجب الدعاء واذلم یصل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یتجب

(الدعاء))

”دعا اور آسمان میں اس وقت تک حجاب ہوتا ہے جب تک رسول اللہ ﷺ پر درود نہ بھیجا جائے۔ جب درود

پڑھا گیا تو حجاب اٹھ گیا اور دعا قبول کی گئی اور جب درود نہ پڑھا گیا تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔“

لیکن اس حدیث میں تین علل ہیں۔

۱۔ یہ حارث اعمور سے سیدنا علی کی روایت ہے۔

۲۔ شعبہ نے بیان کیا ہے کہ ابو اسحاق سلیمی نے حارث سے صرف چار حدیثیں سنی ہیں۔ یہ حدیث ان میں سے نہیں۔

۳۔ ثابت نے (جو اسحاق سے ہی روایت کرتا ہے) اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ تک موقوف روایت کیا ہے۔

امام نسائی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص کو یہ پسند ہو کہ پورے پیاؤں کے ساتھ اسے اجر ملے تو چاہیے کہ جب ہم اہل بیت پر درود پڑھے تو یوں پڑھے:

((اللھم اجعل صلواتک وبرکاتک علی محمد النبی واولیہ امہات المؤمنین وذریتہ واهل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید))

”یا اللہ! نبی حضرت محمد ﷺ اور ان کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین (رضی اللہ عنہن) اور ان کی اولاد اور اہل بیت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“

اس سند میں حبان بن یسار جو راوی ہے، ابن حبان نے اسے ثقہ کہا ہے اور بخاری نے کہا ہے: ”آخر عمر میں اس کی عقل جاتی رہی تھی۔“

ابو حاتم رازی کا قول ہے:

”وہ قوی ہے نہ متروک۔“

ابن عدی کہتے ہیں:

”اس اختلاط کی وجہ آخر عمر میں ہونا بیان کیا جاتا ہے اس کی حدیث میں بعض کمزوریاں ہیں۔“

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں ایک اور علت ہے یعنی اس میں موسیٰ بن اسماعیل تیموذی نے عمرو بن عاصم سے اختلاف کیا ہے، کیونکہ عمرو بن عاصم تو حبان بن یسار سے اپنی سند کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک پہنچاتا ہے۔ اور موسیٰ بن اسماعیل اسی حبان بن یسار سے روایت کرتا ہوا اپنی سند کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک پہنچاتا ہے۔

ابوداؤد نے موسیٰ بن اسماعیل سے روایت کی ہے۔ اس میں ایک اور علت یہ ہے کہ عمرو بن عاصم تو حبان بن یسار کے بعد راوی کا نام عبدالرحمن بن طلحہ الخزاعی بتاتا ہے اور موسیٰ بن اسماعیل راوی کا نام عبید اللہ بن طلحہ بن عبید اللہ بن کریم۔ تاریخ بخاری و کتاب ابن ابی حاتم اور ثقات ابن حبان و تہذیب الکمال ابو الحجاج المزنی میں بھی اسی طرح ہے۔ اب یا تو عمرو بن عاصم ہی کو راوی کے نام میں وہم ہوا ہے اور یا وہ دونوں جدا جدا ہیں۔ مگر عبدالرحمن بن طلحہ مجہول ہے کہ اس حدیث کے سوا کہیں معروف نہیں۔ اور متقدمین میں سے کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ عمرو بن عاصم سے گویا بخاری و مسلم روایت کرتے اور حجت لیتے ہیں، مگر موسیٰ بن اسماعیل اس سے زیادہ حافظ ہے اور اس حدیث کی بروایت ابو ہریرہ دوسری سند اور متن سے اصلیت ضرور ہے۔

سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی حدیث:

حالات: سیدہ فاطمہ الزہرا جناب رسول اللہ ﷺ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ سیدہ فاطمہ آپ کی بیٹیوں میں سے چوتھی بیٹی تھیں۔ بے شک ان کی ولادت پر جناب رسول اللہ ﷺ بہت خوش ہوئے اور ان کی پیدائش اس دن اچھی خوشخبری لانے والی اور نیک شگون تھی اور یہ اس دن ہوئی جس دن قریش نے بیت الحرام کی تعمیر مکمل کی اور ہر سردار نے یہ ارادہ کیا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ میں نصب کرنے کا شرف بس اسے ہی حاصل ہو۔ لہذا اس پر ان کے درمیان جھگڑا ہوا

گیا اور قریب تھا کہ ان میں جنگ چھڑ جائے۔ مگر آخر کار وہ اس شخص کو اس معاملہ میں ثالث مقرر کرنے پر متفق ہو گئے جو اگلے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو۔ حسن اتفاق سے اگلے دن مسجد الحرام میں سب سے پہلے داخل ہونے والی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تھے۔ سب سے کہا:

”یہ محمد امین ہیں، ہم ان کو ثالث بنانے پر رضامند ہیں۔“

جب آپ ﷺ کو ان کے اختلاف کا سبب معلوم ہوا تو حکم دیا کہ اس پتھر کو اس چادر میں رکھ دو۔ چنانچہ آپ نے اپنی چادر مبارک بچھادی۔ انہوں نے پتھر کو اس میں رکھ دیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کی ایک جانب سے پکڑے اور سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ سب نے ایسا کیا۔ جب انہوں نے اس کو اوپر اٹھایا تو آپ نے اس پتھر کو پکڑ کر اپنی جگہ میں رکھ دیا۔ چنانچہ اس طرح اس معاملہ میں ان کا جھگڑا رفع دفع ہو گیا اور فتنہ و فساد کی آگ بجھ گئی۔ آپ ﷺ اپنے دولت کدہ میں واپس تشریف لائے اور آپ نے حضرت خدیجہ کو اس حال میں پایا کہ وہ حضرت فاطمہ کو جنم دے چکی تھی۔ اس کی خوشخبری آپ کو دی گئی۔ آپ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ان کی اس مبارک اور یمن والی ولادت سے آپ ﷺ نے اچھا شگون لیا، آپ کا معزز و باوقار چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، ایک ہی دن میں یہ دونوں عظیم واقعات رونما ہوئے۔ یہ شگون لیتے ہوئے کہ یہ ایک دن ماں بنیں گی اور یکے بعد دیگر اپنی اولاد کا دودھ چھڑائیں گی۔ آپ ﷺ نے ان کا نام فاطمہ رکھا اور ایسے ہی ہوا۔

حضرت زہرا کی ولادت ہو چکی تھی، اس وقت قریش، کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ بیت اللہ شریف میں حجر اسود اپنی اصلی جگہ رکھنے کے سلا لے میں مختلف قبائل کے مابین جو اختلاف پیدا ہوا، اسے ختم کرنے کے لئے قریش نے ان کے والد کو ثالث بنایا۔ وہ اس وقت بھی موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

((وانذر عشیرتک الاقربین))

”اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔“

تو جناب رسول اللہ ﷺ اپنی قوم کو یوں پکارنے لگے:

”اے عبد مناف کی اولاد! اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر تم اس کی نافرمانی کرو تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب! میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اے فاطمہ بنت محمد! اگر ایمان نہ لاؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے تمہیں نہیں چھڑا سکتا۔“

حضرت فاطمہ ابھی چھوٹی بچی ہی تھیں کہ انہوں نے اپنے والد ماجد کے خلاف قریش کی ظالمانہ اور تکلیف دہ کارگزاریوں کے باعث بے حد تکلیفیں اٹھائیں۔ چنانچہ شعب ابی طالب میں آپ ﷺ کی نظر بندی کے دوران بھی وہ آپ ﷺ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ نے ایک دفعہ قریش کے ایک گروہ کو دیکھا جو کعبہ شریف کے پاس آپ کے ساتھ جھگڑ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا:

کیا آپ ہی وہ شخص ہیں جو ہمارے معبودوں کے بارے میں ایسا ایسا کہتے ہیں اور آپ کو یہ فرماتے بھی سنا: ”ہاں میں ہی وہ شخص ہوں جو ان کے بارے میں ایسا کہتا ہوں۔“ اور ان میں سے ایک کو آپ نے حرکت کرتے ہوئے بھی دیکھا کہ وہ آپ کو گریبان سے پکڑے ہوئے تھا اور یہ ارادہ کر لیا تھا کہ (معاذ اللہ) آپ کا

گما گھوٹ وے۔ مگر اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق با آواز بلند اسے منع کرتے ہوئے بولے:

((اتقتلون رجلاً ان يقول ربي الله))

”کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنیاد پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے: میرا رب اللہ ہے۔؟“

حضرت فاطمہ نے اس واقعہ کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور اپنے کانوں سے سنا اور اس سارے منظر کو دیکھ کر آپ

بہت روئیں۔

ایسا ہی ایک واقعہ بیت اللہ کے پاس پیش آیا۔ عتبہ بن ابی معیط مذبحہ جانور کی اوجھڑی آپ ﷺ کی پشت پر اس وقت رکھ رہا تھا جبکہ آپ ﷺ سجدہ کی حالت میں تھے۔ حضرت فاطمہ اپنے باپ کی طرف بڑھیں اور جو کچھ اس گناہ گار سیاہ کار نے آپ کی پشت مبارک پر رکھا تھا، اس کو دور ہٹایا اور اسے بد عادی۔ جب رسول کریم ﷺ نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو یہ دعا مانگی:

”اے اللہ! اس دران قریش ابو جہل، عتبہ، شیبہ بن ابی معیط، ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف تیرے ذمے ہیں تو خود ان کی خبر لے۔“

اسراء اور معراج کے باب میں حضرت عبداللہ بن عباس سے یوں حدیث مروی ہے:

”جناب رسول کریم صوموار کی شب تائیمسویں رجب کو حضرت ام حانی کے گھر قیام پذیر تھے۔ حضرت فاطمہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اس وقت ان کی عمر نو سال تھی۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ حضرت فاطمہ باہر نکلیں تاکہ رات کے وقت آنے والے کو دیکھیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ ایک شخص ہے جو زیورات پہنے ہوئے اور نئی پوشاک زیب تن کیے ہوئے ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔؟ اس نے جواب میں کہا: میں حضرت محمد سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ واپس لوٹیں تاکہ جناب ﷺ سے اس کے لئے اجازت طلب کریں۔ جناب نبی کریم ﷺ باہر تشریف لائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جبریل ہیں۔“

حضرت زہرا کی عمر جب اٹھارہ برس کی ہوئی تو ان کی منگنی کے لئے حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا:

((”یا ابابکر! انتظر بها القضاء“))

”اے ابو بکر! فاطمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیجئے۔“

بعد ازاں حضرت عمر حاضر ہوئے اور منگنی کی درخواست کی۔ آپ ﷺ نے ان سے بھی وہی فرمایا۔ منگنی کی غرض سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی شرماتے شرماتے حاضر خدمت ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کے پاس بیٹھا تو میں کچھ نہ بول سکا۔ حضور اکرم ﷺ نے پوچھا: کیسے آنا ہوا؟ کیا کوئی حاجت ہے۔؟ میں خاموش رہا۔ پھر فرمایا: غالباً تو فاطمہ کی منگنی کے لئے آیا ہے۔؟ میں نے عرض کی: ہاں! یا رسول اللہ! حضور ﷺ نے حضرت فاطمہ کا نکاح ان سے کر دیا۔

جب یہ خبر سیدہ فاطمہ کو پہنچی تو رونے لگ گئیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

”اے فاطمہ! تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کیوں روتی ہے؟ اللہ کی قسم! میں نے تیرا نکاح ایک ایسے شخص سے کیا ہے جو

علم کے لحاظ سے ان سب سے بڑھ کر ہے، علم کے لحاظ سے ان سے افضل ہیں اور اسلام قبول کرنے کے لحاظ

سے (لوگوں میں) سب سے پہلے ہیں۔“

جس رات حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی، رسول اللہ ﷺ نے پانی منگوا یا وضو کیا اور حضرت فاطمہ پر انڈیل دیا اور فرمایا:

((اللهم بارک فیہا وبارک علیہا وبارک لہما فی نسلہما))

”اے اللہ اس میں برکت دے۔ اس پر اپنی برکت نازل فرما اور ان دونوں کی نسل میں برکت دے۔“

حضرت علی نے جناب رسول اللہ ﷺ سے پوچھا:

”ہم میں آپ ﷺ کو کون زیادہ محبوب ہے، میں یا فاطمہ؟“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”فاطمہ تیری نسبت مجھے زیادہ محبوب ہے اور آپ ان کی بہ نسبت میرے نزدیک زیادہ مکرم ہیں۔“

☆ جہاں تک آپ ﷺ کی چوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا تعلق ہے۔ ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

((مارایت قط افضل من فاطمتہ غیر ابیہا))

”میں نے سوائے ان کے باپ کے ہرگز ہرگز کوئی ان سے افضل نہیں دیکھا۔“

☆ حضرت عبداللہ بن عباس جناب رسول کریم ﷺ سے درج ذیل حدیث روایت کرتے ہیں:

”جنت کی تمام عورتوں سے افضل حضرت خدیجہ ہیں، ان کے بعد حضرت فاطمہ، پھر مریم، پھر آسیہ۔“

☆ حضرت ابوسعید خدری سے مرفوعاً مروی ہے:

”فاطمہ تمام جنتی خواتین کی سربراہ ہیں۔“

☆ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فاطمہ سے فرمایا:

”اللہ تیری رضا پر راضی اور تیرے غضب پر ناراض ہوتا ہے۔“

☆ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو اپنی بیٹی کو فاطمہ کو بوسہ دیتے اور پیار کرتے۔

☆ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

سیدہ فاطمہ آئیں یوں لگتا تھا کہ گویا ان کی چال جناب رسول اللہ ﷺ کی چال ہے آپ ﷺ نے انہیں دیکھ کر فرمایا: میری بیٹی خوش آمدید۔ پھر انہیں اپنی دائیں جانب بٹھایا اور ان سے سرگوشیاں کیں، وہ رو پڑیں۔ پھر کوئی بات آہستہ سے کہی تو ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: میں نے دل میں کہا: میں نے آج کے دن بہ نسبت غم کے خوشی کے قریب جتنا انہیں دیکھا، ایسا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ جناب رسول کریم ﷺ نے ان سے جو کچھ فرمایا تھا، میں نے اس کے بارے میں استفسار کیا۔ تو فرمانے لگیں: میں جناب رسول اللہ ﷺ کے راز کو افشا کرنے والی نہیں ہوں۔ جب جناب رسول کریم ﷺ کا وصال ہوا تو میں نے دوبارہ ان سے پوچھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جبریل علیہ

السلام سال میں ایک دفعہ میرے ساتھ قرآن کریم کا دورہ کیا کرتے تھے، اس سال انہوں نے دو دفعہ کیا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے وصال کا وقت قریب آن پہنچا ہے اور میرے اہل بیت میں سے آپ سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہوں گی، اور میں تیرا کیا ہی اچھا پیش رو ہوں، تو میں رو پڑی۔ اس پر آپ نے فرمایا: کیا تو اسے راضی نہیں کہ تو تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہو، تو میں ہنس پڑی۔

حضرت فاطمہ الزہرا کے لئے جناب رسول اللہ ﷺ کی محبت اور ان کے رحمانہ پدری جذبات کا ظہور اس دن ہوا ہے جس دن آپ ﷺ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی نے ایک خردی عورت عمرو بن ہشام (ابو جہل) اللہ کے دشمن اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی سے شادی کا معاملہ طے کر لیا ہے۔

آپ ﷺ مسجد تشریف لے گئے۔ غصے کی حالت میں منبر پر کھڑے ہوئے۔ اپنے صحابہ کو خطاب کیا اور فرمایا: ”ہشام بن مغیرہ کے گھر والوں نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دیں۔“

تین بار آپ ﷺ نے ان سے فرمایا:

”میں ان کو اجازت نہیں دوں گا۔ البتہ اگر علی بن ابی طالب چاہیں تو پہلے میری بیٹی کو طلاق دے دیں، پھر ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ بے شک میری بیٹی میری نخت جگر ہے جو اس کو پریشان کرتا ہے وہ فی الحقیقت مجھے پریشان کرتا ہے اور جو اس کو اذیت پہنچاتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ کہیں وہ اپنے دین کے معاملے میں فتنے میں مبتلا کر دیا جائے۔“

آپ ﷺ نے اپنے داماد ابوالعاص بن الربیع کا ذکر کیا اور ان کے ساتھ اپنے رشتہ (جس کو انہوں نے اچھی طرح نبھایا تھا) کی خوب تعریف کی۔ پھر فرمایا:

”اس نے جو کچھ مجھ سے کہا اس کو سچ کر دکھایا۔ مجھ سے وعدہ کیا اس کو اچھی طرح نبھایا۔ میں اللہ تعالیٰ کے کسی حرام کو حلال نہیں کرتا اور نہ ہی کسی حرام کو حلال ٹھہراتا ہوں۔ مگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایک گھر میں رسول اللہ کی بیٹی اور اپنے دشمن کی بیٹی کو جمع نہیں کرے گا۔“

(بخاری، 29، 538، مسلم، 44/14، سنن ابی داؤد کتاب 12، سنن الترمذی کتاب 36، سنن ابن ماجہ 56/9، مستدرک امام

احمد 326/4-328)

☆ حضرت زہرانے حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم کو جنم دیا۔ جناب رسول اللہ ﷺ ان سب سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے اور ان پر اپنے لطف و کرم اور شفقت و رحمت کا ایک سیلاب بہاتے تھے۔ خاص طور پر حسن و حسین آپ کی محبت کا مرکز تھے۔ جن کے بارے میں آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے:

((هذان ابنائی ابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما و احب من یحبہما))

”یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ! میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں کو اپنی محبت سے نواز اور جو کچھ ان سے محبت کرتا ہے اسے بھی محبت کر۔“

☆ مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ آپ ﷺ کے ساتھ حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین

تھے۔ ان دونوں حضرات میں سے ہر ایک آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑے ہوئے تھا۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ اندر داخل ہوئے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو اپنے قریب کیا اور حسن اور حسین میں سے ہر ایک کو اپنی گود میں بٹھایا۔ پھر اپنی چادر مبارک ان دونوں پر اوڑھ دی اور یہ آیت کریمہ پڑھی:

((انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا))

(الاحزاب: 33)

”اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے، اے نبی کے گھر والو! تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔“

((وقال اللهم هؤلاء اهل بيتي))

اور آپ ﷺ عرض کیا: ”اے اللہ! یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں۔“

☆ ایک بار پھر رسول اللہ ﷺ کے پدری جذبات بڑی انوکھی صورت میں ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ وہ ایسے کہ ایک دفعہ آپ ﷺ کو دیکھا گیا کہ آپ اپنے نواسوں میں سے ایک کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے جارہے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور بڑی نرمی کے ساتھ ان کو اپنے پہلو میں زمین پر بٹھایا اور لوگوں کی امامت شروع کر دی۔ مگر جب لوگوں نے آپ کو خلافِ عادت لے سجے کرتے پایا تو تعجب کیا۔ جب نماز پڑھی جا چکی تو انہوں نے اس بارے میں آپ سے یوں استفسار کیا:

”اے اللہ کے رسول! بے شک آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے کہ ہم یہ گمان کرنے لگ گئے کہ کوئی بات واقع ہوئی ہے یا آپ کی طرف وحی کی جارہی ہے۔“

حضور ﷺ نے فرمایا:

”ایسی کوئی بات نہیں۔“

((ولكن ابني ارتحلني فكرهت ان اعجله حتى يقضى حاجته))

”حقیقت یہ ہے کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اسے جلدی میں ڈالنا پسند نہ کیا اور اسے مہلت دی کہ وہ اپنی حاجت پوری کرے۔“

((ويروي وهو اخذ يكتفي الحسين وقدماه على قدميه يرقصه قاتلا "ترق ترق")

”اور یہ بھی دیکھا گیا کہ آپ ﷺ ایک دفعہ حضرت حسین کو کندھوں سے پکڑے ہوئے تھے اور ان کے قدم آپ کے مبارک قدموں پر تھے۔ آپ ﷺ ان کو یہ کہتے ہوئے بہلا رہے تھے: چڑھئے، چڑھئے۔ بچا اوپر چڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ اپنے قدم اپنے نانا کے سینہ مبارک پر رکھ دیتا ہے تو آپ ﷺ اس کو فرماتے ہیں:

((افتح فاك))

”اپنا منہ کھولے۔“

بچا اپنا منہ کھولتا ہے۔ آپ ﷺ اس کو بوسہ دیتے ہیں اور یہ فرما رہے ہوتے ہیں:

”اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں اور اس سے بھی، جو اس کو محبوب رکھتا

ہے۔“ (صحیح مسلم، کتاب الفعائل 1882/3)

☆ جناب رسول اللہ ﷺ کے ایک دفعہ اپنے نواسے کو بوسہ دینے کی وجہ سے ایک شخص (حضرت اقرع بن حابس) بہت متعجب ہوا اور کہنے لگا:

”میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے نواسے کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ بخدا میری اولاد ہے۔ میں نے ان میں سے کسی کو بھی کبھی بوسہ نہیں دیا۔“

جناب رسول اللہ ﷺ نے یہ سن کر فرمایا:

((من لا یرحم لا یرحم))

”جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔“

سیدہ فاطمہ الزہرا اولاد آدم کے سردار اور تمام انبیاء اور مرسلین کے خاتم کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی زندگی کی تاریخ ان کی جدوجہد، ان کا صبر، جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ان کی محبت، ان کی آپ کیلئے نگہباری و دلجوئی، ان کا خاندان، ان کی اولاد یہ ساری چیزیں اس امت کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں، یہ آپ کا ہم پر حق ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اس کی طرف رجوع کریں تاکہ اس ذی عظمت تاریخ کو یاد رکھیں اور اہل بیت رسول اللہ ﷺ کی اس معطر سیرت کے مطالعہ کے صدقے ہم اپنے نفوس کو جلا بخشیں اور انہیں پاک کریں۔

وہ جنول (دنیا سے اعراض کر کے اللہ سے لو لگانے والی) جناب رسول اللہ ﷺ کا پھول ہے۔ وہ رسول کریم اور نبی عظیم کی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد کی بیٹی ہیں۔ حضرت فاطمہ جناب نبی کریم ﷺ کی بقید حیات رہنے والی اولاد میں سے آخری بیٹی تھیں جو حضور ﷺ کے وصال کے وقت تک موجود رہیں اور تمام اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ ﷺ سے ملاقات کرنے والی، مومنین کی عورتوں کی سردار، حضور ﷺ کے چچا زاد بھائی سیدنا علی بن ابی طالب کی زوجہ فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ ﷺ تھیں۔ ان کا دادا حضرت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف تھا۔ وہ دن خاص دن تھا جس دن سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگنے کیلئے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کے نکاح کا دن بھی خاص دن تھا۔

نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھرتیار کیا تاکہ اس میں اپنی دلہن کا استقبال کر سکیں۔ اس رشتہ سے اولاد عبدالمطلب بے حد خوش ہوئی اور اسی طرح تمام مسلمانان مہاجرین و انصار میں بھی خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جناب نبی کریم ﷺ نے حضرت علی سے فرمایا:

”اے علی! شادی کا ولیمہ تو ضرور ہونا چاہیے۔“

سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک مینڈھا تھا۔ نیز قبیلہ انصار کے لوگوں نے ان کیلئے کئی سیر کنی جمع کر دی۔ جب شادی کی پہلی رات آئی تو جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی سے فرمایا:

”تم ان سے اس وقت تک بالکل کوئی بات نہ کرنا جب تک تم دونوں مجھ سے نہ مل لو۔“

چنانچہ جناب رسول اللہ ﷺ نے پانی منگوایا۔ اس سے وضو فرمایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھ دیا۔ پھر فرمایا:

((اللهم بارك فيهما و بارك عليهما، و بارك في شبلهما))

”اے اللہ! ان دونوں میں برکت دے، ان دونوں پر اپنی برکت نازل فرما اور ان دونوں کی اولاد میں بھی برکت دے۔“

اسماء بنت عمیس سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں:

((كنت في زفاف فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبحنا جاء النبي ﷺ الى الباب فقال يا ام ايمن ادعى لي اخي قالت هو اخوك و تنكحه ابنتك قال نعم يا ام ايمن))

”میں فاطمہ بنت رسول اللہ کی رخصتی کے وقت ان کے ساتھ موجود تھی۔ جب ہم نے صبح کی۔ جناب رسول اللہ ﷺ ہمارے دروازے پر تشریف لائے۔ فرمایا: میرے بھائی کو میرے پاس بلائیے! عرض کی: وہ آپ کے بھائی ہیں اور آپ اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کرتے ہیں۔؟ فرمایا: ہاں! اے ام ایمن! اس نے کہا کہ جب عورتوں نے جناب نبی کریم ﷺ کی آواز مبارک سنی تو وہ چھپ گئیں اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک طرف ہو گئیں۔ میں بھی ایک کونے میں چھپ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی کریم ﷺ نے ان پر پانی چھڑکا اور ان کیلئے دعا فرمائی۔ پھر فرمایا: فاطمہ کو بلائیے۔ وہ حیاء کی وجہ سے شرماتی شرماتی حاضر ہوئیں۔ جناب نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: عرصہ کیجئے میں نے تیرا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو میرے اہل بیت میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ پھر جناب نبی کریم ﷺ نے ان پر پانی چھڑکا اور ان کیلئے دعا فرمائی۔“

حضرت اسماء کہتی ہیں کہ بعد ازاں جناب رسول اللہ ﷺ واپس لوٹے، آپ ﷺ نے اپنے سامنے پر چھائیاں دیکھیں، فرمایا: یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی: میں ہوں۔ فرمایا: اسماء بنت عمیس؟ تو میں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ! فرمایا: تم فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ (جس کی تم عزت کرتی ہو) کی شادی سے آرہی ہو۔؟ میں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ! آپ نے میرے لئے دعا فرمائی۔

چنانچہ یہ شادی خانہ آبادی کم سے کم لاگت معمولی بوجھ اور بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ تکمیل پذیر ہوئی اور اس کیلئے اسے جناب رسول اللہ ﷺ کی طرف سے عطاشدہ برکت ہی کافی رہی۔ لہٰذا فاطمہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی بیٹی اور ان کے جسم کا ٹکڑا ہیں اور تمام لوگوں سے بڑھ کر ان کو محبوب ہیں اور یہ وہی ہیں جنہیں آپ ﷺ نے اپنی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ وہ دنیا اور آخرت میں مومنین کی عورتوں کی سردار ہیں۔

دیکھئے اور سنئے زہرا بنت محمد ﷺ کا جہیز کیا تھا۔ وہ حضرت محمد ﷺ جو ساری مخلوق کے سردار ہیں۔ عطاء بن السائب نے اپنے باپ سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا:

((في خميل و قربة و وسادة حشوها اذخر))

”جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ کو جہیز میں ایک جھالردار کپڑا، مشک، ایک تکیہ جس کی بھرتی خوشبودار گھاس سے تھی عطا کئے۔“

اور ایک اور روایت میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں یوں آیا ہے:

((ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة و و

سادة من ودم حیثوہا لیف رحیین و سقاء جرتین))

”جب جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ کی شادی کی۔ تو ان کے جینز میں ایک جھال در چادر، چمڑے کا ایک تکیہ جس کی بھرتی کھجور کی چھال سے تھی، دو چکیاں، ایک مشک اور دو گھڑے بھجوائے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تو جو چیزیں آپ ﷺ نے ان کو بطور ہدیہ دیں ان میں سے ایک کھجور کے بے ہوئے پتوں سے بنی ہوئی چار پائی تھی، چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور چھال بھری ہوئی تھی اور ایک مشک تھی۔ راوی نے کہا کہ وہ لوگ وادی رمل کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لائے اور انہیں گھر میں بچھا دیا۔“

کیا اس سے بہتر کوئی نکاح آپ نے دیکھا ہے؟ جو چیز بھی اس میں تھی بڑی سہولت اور آسانی اور خیر و برکت کے ساتھ یا یہ تکمیل کو پہنچا ہو۔ اب فاطمہ حضرت محمد ﷺ کی دختر نیک اختر اپنے اس نئے گھر میں داخل ہوتی ہیں جس میں ریت بچھائی گئی ہے اور اس میں چمڑے کا وہ تکیہ موجود ہے جس کی بھرتی کھجور کی چھال ہے۔ سبحان اللہ!

حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ فقیہ تھے کوئی چیز نہیں رکھتے تھے۔ ان کی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی بہت سارے پہلوؤں کے لحاظ سے بہت مشکل تھی۔ حضرت فاطمہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے بہت کمزور تھیں، کیونکہ شعب میں محاصرہ کے دوران انہیں بہت بھوک و پیاس اور محرومی برداشت کرنا پڑی۔ جب وہ لوگ محاصرہ سے نکلے اور مکہ معظمہ واپس لوٹے تو بھی برابر مشقتوں اور مشکلات کا سامنا رہا، آئے دن قریش کی اذیتوں کا سامنا کرنے میں اپنے والد گرامی ﷺ کا ہاتھ بٹانے، ننگے پاؤں مدینہ منورہ پہنچیں اور اپنے والد ماجد جناب نبی کریم ﷺ کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگیں جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے تھے اور دنیا کی کسی چیز کی انہیں پرواہ تک نہیں تھی۔ بس صرف اور صرف مسلمانوں کے حال و احوال کا اہتمام فرماتے اور اپنے اہل بیت کا خیال رکھتے، پھر اس کے بعد وہ اپنے عالم متقی اور مجاہد خاوند کے پاس آگئیں جو ایک عاجزانہ اور تواضع والی زندگی پر قانع تھے اور کوئی چیز نہیں رکھتے۔ حضرت فاطمہ بھی اس پر مشقت زندگی میں بڑی خوشی اور اطمینان کے ساتھ ان کی شریک حیات ہو گئیں۔

حدیث میں آیا ہے کہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر ممکن ہوتا ان کی بہ نفس نفیس مدد فرماتے تھے کیونکہ یہ ان کے مقدور میں نہ تھا کہ وہ کوئی مزدور یا ملازم رکھیں، جوان کی خدمت کرے۔ وہ چکی پیسنے کے نشانات جب ان کے نرم و نازک ہاتھوں میں دیکھتے تو ان پر بڑا اثر ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام عبد سے فرمایا:

”کیا میں تمہیں اپنے اور فاطمہ کے بارے میں نہ بتاؤں جو جناب رسول اللہ ﷺ کو سب گھر والوں سے بڑھ کر محبوب تھیں۔ وہ میرے پاس تھیں چکی بیٹتی تھی۔ یہاں تک کہ پیٹے پیٹے ان کے مبارک ہاتھوں میں نشان پڑ گئے۔ مشک بھر کر لاتی تھیں، جس کے نشانات ان کے سینہ مبارک پر بھی نمایاں ہو گئے۔ گھر میں جھاڑو دیتی تھیں، یہاں تک ان کی کپڑے میلے ہو جاتے۔ چولہا جلاتیں، حتیٰ کہ کپڑے سیاہی مائل ہو جاتے۔“

ایک روایت میں ہے کہ روٹیاں پکانے کی وجہ سے چہرہ مبارک کارنگ متغیر ہو گیا تھا اور اس سے ان کی صحت کو نقصان پہنچا۔

اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے:

(("لقد مجلت يد اى من الرحى اطحن مرة واعجن مرة"))

”میرے دونوں ہاتھوں کا چمڑہ سخت ہو گیا تھا کیونکہ میں کبھی چکی پیستی تھی اور کبھی آٹا گوندھتی۔“

امام ذہبی نے اپنی کتاب ”سیر اعلام النبلاء“ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، انہوں نے عمرو بن مرة سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ عمرو نے ابی المحری سے، ابو المحری نے کہا:

((قال على لامته اكفى فاطمة الخدمة خارجا و تكفيك هي العمل في البيت

ولعجن، والخبز والطحن))

”امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لونڈی سے کہا کہ تو گھر سے باہر فاطمہ کے کام سرانجام دے، وہ گھر کے اندر کے کام میں تیری کفایت کریں گی، یعنی گھر کا اندرونی کام کاج وہ کریں گی، مثلاً: آٹا گوندھنا، روٹی پکانا اور چکی پینا وغیرہ وغیرہ۔“

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دفعہ جب کہ کامیاب جنگوں میں سے کسی ایک جنگ میں قیدی جناب نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پہنچے، حضرت فاطمہ سے فرمایا:

”جائے! ایک قیدی عورت حضور ﷺ سے مانگے۔ جس مشکل میں آپ ہیں اس میں وہ تمہارا ہاتھ بٹائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ جو مرتبہ آپ کا ان کے ہاں ہے، آپ ﷺ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔“

حضرت زہرانے اپنے محبوب خاندنہ کے حکم پر تعمیل کی اور اپنے باپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جناب نے ان سے پوچھا: بیٹا کیسے آتا ہوا؟ عرض کی: ابو! میں صرف سلام کرنے حاضر ہوئی ہوں۔ حیاء مانع آیا اپنے والد ماجد سے کچھ نہ مانگ سکیں، اور ایسے ہی واپس آ گئیں، جیسے گئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے اس معاملے کا پتہ چلا تو ان کے ساتھ ہو لئے اور دونوں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دفعہ بات شروع کی اور حضور ﷺ سے وضاحت کی کہ مال غنیمت میں جو قیدی آپ کی خدمت میں آئے ہیں، فاطمہ اپنے لئے ایک عورت ان میں سے آپ سے مانگنے آئی تھیں تاکہ گھر کے کام کاج میں وہ ان کی مدد کر سکے، کیونکہ وہ اکیلی اس کام کو پورے طور پر نہیں کر سکتیں مگر شرم کی وجہ سے آپ ﷺ سے نہ مانگ سکیں۔ آپ ﷺ نے ان دونوں کو جو جواب دیا وہ یہ تھا:

((لا والله لا اعطيكما و ادع اهل الصفة تتلوى بطونهم لا اجد ما انفق عليهم

ولكن ابيعهم وانفق عليهم اثمانهم))

”نہیں! واللہ! میں یہ تمہیں نہیں دوں گا۔ تمہیں دوں اور اہل صفہ کو اس حال میں چھوڑ دوں کہ ان کے پاس پیٹ بھوک کی وجہ سے ان کے جسموں کے ساتھ لگے ہوئے، مل کھا رہے ہوں اور میرے پاس ان پر خرچ کرنے کیلئے کچھ نہ ہو۔ لہذا میں ان کو بیچ کر ان کی قیمت ان پر خرچ کروں گا۔“

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوامامہ کی روایت سے حدیث آئی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اصبری یا فاطمة ان خیر النساء التي نفعت اهلها))

”اے فاطمہ! صبر کیجئے۔ بے شک سب عورتوں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو نفع دے۔“

اب حضرت زہرا اور ان کا خاوند جناب رسول اللہ ﷺ کے فرمان کو سن کر خوشی خوشی واپس لوٹے، کیونکہ ان سے زیادہ جناب رسول اللہ ﷺ کے ارادوں کو کون جانتا تھا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ دونوں یہ جانتے تھے کہ آپ ہمیشہ حق ہی کہتے ہیں اور حق ہی کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے اپنے والد ماجد سے اس مطالبہ نے آپ کے دل کی گہرائیوں میں اثر کیا۔ چنانچہ شام کے وقت آپ ﷺ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، کہ وہ دونوں سردی سے ٹھٹھے ہوئے ایک لحاف میں سکتے ہوئے ہیں، اگر اپنے سر کو ڈھانپیں تو پیر منگے ہوتے ہیں اور اگر قدموں کو ڈھانپنے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے۔ محبوب کو دیکھا تو ان کے استقبال کیلئے اٹھنے لگے۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا:

”اپنی جگہ میں ہی رہو، کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں جو تم نے مجھ سے مانگا ہے۔؟“

ان دونوں نے عرض کی:

”ہاں! کیوں نہیں یا رسول اللہ! ہمیں ضرور بتائیے۔“

آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: یہ چند کلمات ہیں جو جبریل علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں، تم ہر نماز کے بعد دس دفعہ سبحان اللہ، دس دفعہ الحمد للہ اور دس دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو اور جب بستر پہ سونے لگو تو تینتیس دفعہ سبحان اللہ، تینتیس دفعہ الحمد للہ اور تینتیس دفعہ اللہ اکبر کہا کرو، بعد ازاں انہیں الوداع کہا اور چل دیئے۔

جناب امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھر یہ کلمات پڑھتے رہے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم! جب سے مجھے جناب رسول اللہ ﷺ نے یہ کلمات سکھائے ہیں میں نے ان کا پڑھنا نہیں چھوڑا، ان کے ساتھیوں میں سے ایک نے عرض کی: حضرت! کیا جنگ صفین کی رات بھی آپ نے ان کا پڑھنا ترک نہیں فرمایا؟ فرمانے لگے: صفین کی رات بھی میں نے ان کا پڑھنا نہیں چھوڑا۔

ایک روایت میں آیا ہے:

((”الا لیلۃ صفین فانی ذکر تھامن آخر اللیل فقلنھا“))

”مگر صفین کی جنگ میں مجھے یہ تسبیحات رات کے آخری حصہ میں یاد آئیں تو میں نے انہیں پڑھ لیا۔“

اے میرے سردار! اے اللہ کے رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے سچ فرمایا ہے:

((لیست الدنیا لمحمد ولا لال محمد))

”دنیا محمد ﷺ اور آل محمد کیلئے نہیں کی۔“

رسول اللہ ﷺ کی محبوب بیٹی نے ہمیشہ تنگدستی اور عسرت میں زندگی گزاری، کیونکہ آپ کے خاوند کے پاس سوائے شجاعت، علم، ایمان، لگاتار جہاد کی دولت کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ آپ اس قدر چکی پیستی تھیں کہ ہاتھوں میں درم آجاتا تھا۔ مشک بھر کے لاتیں یہاں تک کہ اس کے اٹھانے کے اثر سے آپ کا سینہ مبارک سیاہ ہو گیا اور اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگاتیں۔ یہاں تک کہ کپڑے گرد آلود ہو جاتے۔ یہ تھی نبی امت ﷺ کی بیٹی کی زندگی اور اس امت

کے، شہ سوار اور عالم و فاضل ان کے خاوند کی زندگی، ایسی زندگی اور اس کی پریشانیوں اور گھریلو مشکلات سے اٹھا کر جناب رسول اللہ ﷺ نے بلند درجات کے لحاظ سے انہیں اعلیٰ و ارفع مقام پر پہنچا دیا۔ بلاشبہ ان کا مقام یہ ہے کہ وہ تمام امت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

بہتر سے بہتر انداز جس کے مطابق حضرت فاطمہ کی زندگی کے بارے میں بیان کیا جاسکتا ہے، وہ یہ ہے کہ بلاشبہ ان کی زندگی ایک سنجیدہ اور مضبوط ارادے والی زندگی تھی۔ یہ وہ زندگی تھی جو اصل، خلق، حسب و نسب کے لحاظ سے معزز و کرم والدین کی طرف سے سراپا شفقت و رعایت (توجہ، نگرانی) کا نمونہ تھی۔ وہ تمام لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کیا کرتے تھے، اپنی اولاد کے ساتھ ان کا احسان کس قدر ہوگا؟ جب وہ خدا کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرتے تھے تو بھلا اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ان کی مہربانی و شفقت کس قدر ہوگی، اس معزز گھرانہ کے پاس بھی معزز، ماحول بھی اعلیٰ و ارفع تو پھر ان کے کیا کہنے؟ اپنے والدین کریمین کے دولت کدہ میں حضرت زہرا نے وہ کچھ سیکھا جو ان کے علاوہ شہر مکہ کی کسی بچی کو نصیب نہیں ہوا۔

اپنے والدین کے گھرانہ میں انہوں نے قرآنی آیات سیکھیں اور وہ عادات سیکھیں جن کے سہارنے کی ان کے آس پاس بسنے والے لوگوں کی طاقت نہ تھی خواہ وہ عابد ہوں یا غیر عابد مگر انہوں نے یہ سارا کچھ ایسے ہی سیکھا جیسے ان کے علاوہ دیگر بچیاں جزیرہ عرب کے دار الخلافہ میں سیکھتی ہیں۔ تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ہم ان کے بارے میں یہ سنتے کہ وہ غزوہ احد میں اپنے باپ کے زخموں پر پٹی کرتی ہیں اور گھر کا بنانا سنوارنا اکیلے ہی اپنے ڈسے لے لیتی ہیں اور کافی عرصہ تک کوئی عورت اس میں آپ کی مدد نہیں کرتی۔

اس سیدہ فاضلہ کی جو اس پاک گھرانے میں پرورش اور نشوونما ہوئی وہ علم و فضل اور علوم قرآنی کے ساتھ مکمل رابطہ اور قرآن کریم کے مقاصد اور مضامین کے عین مطابق تھی اور جس قدر واقعات و حالات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے چار در والوں میں سے بہتر اور جناب رسول اللہ ﷺ کے جسم اطہر کے ٹکڑے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت پر گواہ ہیں۔ ان کی پرورش ایسی پرورش تھی جو متانت، گوشہ نشینی، وقار اور قناعت پر مبنی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ وہ ایک ایسی عالی نسب اور بلند پایہ نسل ہیں کہ حوا کی بیٹیوں میں سے کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس اعزاز اور اس شرف جس کی گدراہ تک بھی نہیں پہنچا جاسکتا کہ کفالت پر یقین کامل کر لیا۔ وہ اپنے فاقوں کے درمیان محض اپنائیت اور بلند نفسی پر قناعت کا جذبہ لے کر جو ان ہوئیں، یوں لگتا تھا کہ گویا کہ تمام اولاد آدم و حوا علیہما السلام میں سے اس لحاظ سے وہ الگ تھلک ہیں۔ یہ نفس قوی ایسے جسم میں سکون پذیر رہا جو جسم انی روح کے لئے تنگ تھا۔ بہت کم ہی اس شخص کو راحت نصیب ہوا کرتی ہے جس میں نفس قوی اور جسم ضعیف جمع ہو جائیں کیونکہ یہ ایسا امتزاج ہے جو روح و جسم دونوں کو تھکا دینے والا ہے اور اس کا سہارا سوائے ایک سکون کے اور کوئی نہیں اور وہ سکون راحت ایمان ہے اور حضرت زہرا کی پرورش کے سلسلہ میں یہی توفیق ایزدی میسر تھی، اور یہی ان کا بڑا خاصہ تھا۔

بے شک آپ محنت ایمان پر پروردن چڑھیں کیونکہ انہیں جو قوت نفسانی اور لاغری جسم حاصل تھی وہ چیز سیدہ فاطمہ کے اخلاق میں ان کے حق پر ثابت قدم رہنے کیلئے ایک قسم کی مدد و اعانت تھی جو حق پر ثابت قدم رکھنے کیلئے موزوں ہوا کرتی ہے اور اعانت گویا لازم بناتی ہے۔ ایسا حق جس کا صاحب حق یقین رکھتا ہو، اس کی مدافعت کرتا ہو اور مخالفت کے باوجود اس سے

بیچے نہ ہوتا ہو۔ آپ اپنے والد گرامی علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت پر بے حد نازاں تھیں۔ دینداری پر یقین آپ کی فطرت میں شامل تھا۔ بڑے اونچے ارادہ کی مالک تھیں۔ کسی بھی معاملہ کے جائزہ لینے میں ذرہ بھر بھی لاپرواہی نہیں برتی تھیں، کچھ مل جائے عمل جوان کے بارے مروی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مضبوط ارادہ، پختہ عزم والی اور شریف النفس تھیں۔ اپنے والد ماجد کے ساتھ اپنی نسبت پر انہیں جو فخر حاصل تھا اس کی ایک کڑی یہ تھی کہ اپنی اولاد کے اپنے والد ماجد کے ہم شکل ہونے پر وہ بہت نازاں تھیں اور وہ جب بھی ان کی ناز برداریاں اٹھاتیں اور ان کے ساتھ کھیل کود کرتیں تو اس کا ذکر ضرور کرتیں۔

اگر کہا جاتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز انہیں اچھی نہ لگتی۔ دیندارانہ طبیعت انہوں نے اپنے معزز والدین سے ورثہ میں پائی تھی اور ان کیلئے یہی کچھ کافی رہا جو انہوں نے خاتم الانبیاء سے ورثہ میں پایا اور آپ کی قربت اور تربیت سے سیکھا، مگر جو کچھ انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد اور اپنے نانا خویلد سے ورثہ میں پایا، اس نے اس میں اضافہ کر دیا۔ خویلد وہ شخصیت ہیں جو قوم تبع سے تعلق رکھنے والے یمن کے بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے تھے جس نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کا ارادہ کیا تھا اور ایسے ہی وہ ورقہ بن نوفل جو اپنی توحید پرستی اور عبادت گزاری کے لئے مشہور تھے، حضرت خدیجہ ان کی چچا زاد تھیں۔ انہوں نے اپنا سارا وقت تورات وانجیل اور ان دونوں میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو خوشخبریاں تھیں ان کی چھان بین میں صرف کر دیا۔ وہ وہی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نبوت کی خوشخبری سنائی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کے ہمراہ ان کے ہاں تشریف لے گئے تھے اور جو کچھ آپ نے پہلی دفعہ عارحراء میں وحی آنے پر دیکھا تھا وہ ان سے بیان کیا۔ جس چیز کو وہ احکام دین سے سمجھتی تھیں ان میں وہ گناہ سے بچنے میں بہت احتیاط سے کام لیتی تھیں۔ حتیٰ کہ ہر چیز میں زیادہ احتیاط والی اور محفوظ چیز پر عمل پیرا ہوتی تھیں اور یہی چیز ان کی دینداری کی گہرائی اور صداقت ایمان پر دلالت کرتی ہے۔

☆ سیدہ فاطمہ اپنی رفتار و گفتار اور کلام میں اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لوگوں سے بڑھ کر مشابہت رکھتی تھیں۔ سیدہ عائشہ نے ان الفاظ میں ان کی تعریف بیان کی ہے:

((مارایت افضل من فاطمة غیر ابیہا))

”میں نے سوائے ان کے والد ماجد کے اور کوئی بھی فاطمہ سے افضل نہیں دیکھا۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض و فوات کے موقع پر حضرت عائشہ نے ان کو جب آپ کے پہلو میں بیک وقت روئے اور ہنستے ہوئے دیکھا تو انہیں اس بات سے بڑا چنبا ہوا کہ وہ بھی دیگر عورتوں کی مانند ہیں۔ بعد ازاں انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایسی اس لئے ہیں، کہ انہوں نے اپنے والد گرامی سے سنا کہ وہ ان کے گھروالوں میں سے پہلی وہ ہوں گی جو ان سے ملاقات کریں گی۔

آپ ایسے مضبوط ارادہ کی مالک تھیں جو کبھی کمزور نہیں پڑتا۔ اس کا اظہار اس وقت ہوا جب آپ کی شادی ہوئی اور اس وقت جب آپ نے حضرت سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سے بحث کی۔ عورت کے صاحب ارادہ ہونے کی نشانی بعض دفعہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خاموش رہتی ہے اور زیادہ کلام نہیں کرتی۔ حضرت زہرا کی بھی یہی عادت تھی کہ جب تک ان

سے کچھ پوچھنا نہ جاتا وہ نہیں بولتی تھیں۔ وہ جب تک کوئی بات نہ جانتی ہوتیں اس کے بیان کرنے کی جلدی نہ کرتیں چہ جائیکہ وہ بات جسے جانتی بھی نہ ہوتیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی باتیں فقط وہی ہوتیں جو وہ اپنے والد ماجد سے مسجد اور گھر میں سنا کرتیں۔ اس سے زیادہ بالکل نہ ہوتیں۔ ہم اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ حضرت زہرا ابھی تیس سال کی تھیں کہ ان کی وفات ہو گئی۔ جب ان سے اس طرح کی متانت، اس طرح کے یقین، ایسی خودداری اور ایسے ارادہ کا ظہور ہوا، جبکہ وہ ابھی اوائل عمر میں ہی تھیں تو بلاشبہ یہ حقیقت ان کے اندر ایک مخفی قوت پر دال ہے، جب بھی مفسرین ان کی اولاد کے اخلاق و عادات اور جو کچھ انہوں نے اس ذی مرتبت میراث سے حاصل کیا اس کو بیان کرنے بیٹھے ہیں تو اسے ہی اصل بناتے ہیں۔

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:

((لم یکن احد اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي و فاطمة))

”حضرت حسن بن علی اور فاطمہ سے بڑھ کر کوئی بھی جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا تھا۔“

☆ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے:

((مارایت احدا اشبه سمنا ودلا و هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم منها في قيامها و قعودها من فاطمة بنت رسول الله))

”میں نے اٹھنے، بیٹھنے میں، حیات، حسن سیرت، طریقہ اور حسن معاملہ کے لحاظ سے فاطمہ بنت رسول اللہ سے زیادہ جناب رسول اللہ ﷺ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔“

☆ حضرت عائشہ نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے:

((”كانت اذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام اليها فقبلها واجلسها في مجلسه و كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبله واجلسه في مجلسها“))

”جب آپ جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتیں، آپ ﷺ ان کے لئے کھڑے ہو جاتے، بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ میں بیٹھاتے اور جب جناب نبی کریم ﷺ ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ احتراماً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتیں۔ آپ کو بوسہ دیتیں اور اپنی جگہ میں آپ کو بیٹھاتیں۔“

☆ مسور بن مخرمہ سے روایت ہے:

((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فمن اغضبها فقد اغضبني))

”جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ (اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے)“

☆ زید بن ارقم سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی، فاطمہ اور حسن و حسین (رضی اللہ عنہم) سے

فرمایا:

((”انا حرب لمن حاربتم، وسلم لمن سالمتم“ رواہ احمد والترمذی وابن حبان والحاکم وصحاحہ))

”جس سے تمہاری لڑائی ہے میں بھی اس کے ساتھ برسرِ پیکار ہوں، جس سے تمہاری صلح ہے میری بھی اس کے ساتھ صلح ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔“

☆ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے:

((”خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرجل من شعرا اسود، فجاء الحسن بن علی فادخلہ ثم جاء الحسن فدخل معہ ثم جاء ت السیدہ فاطمۃ فادخلہا، ثم جاء علی فادخلہ، ثم قال انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا“))

”جناب نبی کریم ﷺ ایک صبح نکلے، آپ ریشمی یا اونی یا کاشن کی منقش چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ یہ سیاہ بالوں سے بنی ہوئی تھی۔ حضرت حسن بن علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ﷺ نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا، پھر حسین آئے وہ بھی آپ کے ساتھ اس چادر میں داخل ہو گئے، پھر سیدہ فاطمہ تشریف لائیں آپ نے ان کو بھی اپنے ہاں بلا لیا۔ پھر حضرت علی آئے، ان کو بھی آپ ﷺ نے یہ چادر اوڑھادی۔ پھر فرمایا:

((”انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا“))
”اللہ تعالیٰ تو بس یہی چاہتا ہے کہ اے گھر والو! کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کرے۔“

☆ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم جناب نبی کریم ﷺ کی سب بیویاں آپ ﷺ کے پاس موجود تھیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے پیچھے نہیں چھوڑا (یعنی سب آپ کے پاس موجود تھیں) اسے میں حضرت فاطمہ تشریف لائیں وہ جو چال چل رہی تھیں۔ وہ رسول اللہ ﷺ کی چال سے ذرہ بھر بھی مختلف نہ تھی۔ جب آپ ﷺ نے ان کو دیکھا، ان کا استقبال کیا، فرمایا: میری بیٹی! خوش آمدید۔ بعد ازاں انہیں اپنے دائیں طرف یا بائیں طرف بڑھادیا۔ پھر ان سے سرگوشی کی تو وہ سخت روئیں۔ جب آپ ﷺ نے ان کا جزع فزع دیکھا تو دربارہ ان سے سرگوشی کی۔ وہ ہنس پڑیں۔ میں نے ان سے کہا: اپنے سارے گھر والوں کو چھوڑ کر اپنے راز کے اظہار کے سلسلے میں، جناب رسول اللہ ﷺ نے آپ ہی کو خاص کیا ہے۔ پھر آپ روتی بھی ہیں عجیب بات ہے۔؟ جب جناب رسول اللہ ﷺ اٹھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے آپ سے کیا فرمایا ہے۔؟ فرمایا میں جناب رسول اللہ ﷺ کا راز افشا نہیں کروں گی۔ جب جناب رسول کریم ﷺ کی وفات ہوئی تو میں نے ان سے کہا: میرا جو حق آپ کے ذمہ ہے وہ براہ کرم مجھ سے بیان کر دیجئے۔ اس وقت انہوں نے کہا: ہاں! اب میں بتاؤں گی۔ سنو! پہلی دفعہ جس وقت آپ نے مجھ سے سرگوشی کی تو آپ نے مجھے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام عموماً سال

میں ایک دفعہ میرے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، مگر اس دفعہ انہوں نے دودفعہ دورہ کیا ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرا وقت مقررہ قریب آچکا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا اور صبر کرنا۔ بے شک میں تمہارا بہت ہی اچھا پیشرو ہوں۔ انہوں نے کہا: میں وہ رونا روئی جو آپ نے دیکھا، جب میرا دایلا آپ نے دیکھا اور سنا تو دوبارہ مجھ سے سرگوشی فرمائی۔ فرمانے لگے: اے فاطمہ! کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تو سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہو یا آپ نے فرمایا کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہو۔ پس میں وہ ہنسنا ہنسی جو آپ نے دیکھا۔ (اس حدیث پر بخاری و مسلم کا اتفاق ہے۔ الفاظ مسلم کے ہیں)“

☆ حذیفہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ تیری جناب نبی کریم ﷺ سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے کہا کہ اتنے عرصے سے میری آپ ﷺ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے بتایا تو یہ سن کر وہ مجھے گالیاں دینے لگ گئیں اور میرے ساتھ سختی سے پیش آئیں۔

اسی وقت میں نے کہا: مجھے چھوڑیے۔ (اجازت دیجئے) میں جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ابھی ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ نماز مغرب آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ نیز آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے اور میری ماں کیلئے بخشش طلب کریں، چنانچہ میں جناب نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ کے ہمراہ نماز مغرب ادا کی۔ آپ نے مغرب کی نماز پڑھنا شروع کی۔ اتنی دیر نماز میں لگائی کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر آپ تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہولیا۔ آپ ﷺ نے اپنے پیچھے میرے چلنے کی آواز سنی تو میری طرف متوجہ ہوئے۔ فرمایا: یہ کون ہے؟ حذیفہ بن الیمان ہے! اے حذیفہ کیا بات ہے۔؟ میں نے آپ ﷺ کو اپنی ماں کی بات بتائی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری ماں کو بخشے۔ پھر مجھ سے فرمایا: کیا تم نے وہ بادل نہیں دیکھا جو میرے سامنے آیا۔؟ میں نے عرض کیا: ہاں! یا رسول اللہ! میں نے دیکھا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا جو اس رات سے پہلے ہرگز زمین پر نہیں اتر ا تھا۔ اس نے میرے رب سے اجازت لی:

((من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الامريم بنت عمران و آسية امرأة
فرعون و خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم و فضل
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام))

”مردوں میں سے بہت سارے کامل ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں سے سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ، فرعون کی بیوی، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد کے اور کوئی عورت کمال کو نہیں پہنچی۔ اور حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے سارے کھانے پر ثرید (شور با جس میں روٹی بھگوئی ہوئی ہو) کی فضیلت ہوتی ہے۔“

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سیدہ فاطمہ کا جناب نبی کریم ﷺ کی زندگی مبارکہ میں بڑا کردار (رول) ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے میں ان کا بڑا اثر ہے۔ آپ پانچ برس کی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد ماجد حضرت محمد ﷺ کو رسالت کیلئے چن لیا۔ چنانچہ آپ دعوت الی اللہ کے سائے میں پلی بڑھیں اور

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لے آئیں۔ ہمہ وقت آپ کے پہلو بہ پہلو رہیں۔ ہمیشہ آپ ﷺ کی ڈھارس بندھواتی تھیں۔ آپ کے حالات و اخبار کا پوری طرح پتہ رکھتی تھیں اور قریشی جس رکاوٹ و روگردانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کے مقابلہ میں آتے تھے، آپ اس کے آگے ڈٹ جاتی تھیں ان کی اور ان کی طرف سے جس رکاوٹ، روگردانی اور ایذا دہی کا آپ کو سامنا تھا اس سے آپ بہت غمزدہ ہوتیں، آپ کو بڑا دکھ ہوتا اور یہ بات آپ کے دل کو اپنے والد معظم پر رحمت و شفقت سے بھر دیتی، وہ آپ کی پشت پناہی کرنے، آپ کے ساتھ مصائب پر صابر رہنے اور آپ کا دفاع کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان مذکورہ بالا مشکلات کا جوں جوں اثر بڑھتا گیا۔ ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئیں۔ جب ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو ان کا بوجھ دگنا ہو گیا اور روز بروز بڑھتا ہی چلا گیا۔ اسی وجہ سے ان کا نام ان کی والدہ کی ماں والا نام رکھا گیا۔

مسلمانوں میں سے وہ کون ہے جو عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ ان کے طرز عمل سے ناواقف نہ ہو جبکہ وہ سرکش کا فرمذ بوجہ جانوروں کی ادھمیری آپ ﷺ کے سر مبارک پر رکھنے کی جرأت کرتا ہے اور آپ اس وقت کعبہ کے سایہ میں سر بسجود ہوتے ہیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ جلدی کرتی ہیں اور عقبہ کو برا بھلا کہتی ہیں اور اس کی درشتی اور تکبر کو لکھارے ہوئے آپ کے سر مبارک سے اس کو ہٹاتی ہیں، ہر شخص جو اس کے ساتھ تھا وہ نبی کریم ﷺ سے مکر کرنے اور تکلیف دینے میں اسی کی تائید کرتا تھا۔

یہ عظیم و جلیل خاتون جس کی ذات سے اسلامی دعوت کی تاریخ کے بہت بڑے حصے کی نمائندگی ہوتی ہے۔ انہوں نے دور رسالت کے سارے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے ہر ہر حصے کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات گزارے اور ان ذمہ داریوں کے بوجھ کو جن کو جناب نبی کریم ﷺ اٹھا رہے تھے اور ان کی جن خیتوں پر صبر کر رہے تھے اس کو محسوس کیا اور جس دن جناب نبی کریم ﷺ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکار رہے تھے:

”اے اولاد ہاشم! اے عبد مناف کے بیٹے! میں خاص طور پر تمہاری طرف اور تمام لوگوں کی طرف اللہ کا سوال ہوں۔ وہ آپ کے کلمات کو قریب سے سن رہی تھیں اور ان کو سمجھ بھی رہی تھیں۔ حضرت زہرا اس دن بھی آپ ﷺ کے قرب و جوار میں تھیں جس دن آپ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ اللہ کا دشمن عقبہ بن ابی معیط آپ کے انتظار میں تھا جو نبی آپ ﷺ نے سجدہ کیا، وہ خبیث اٹھا اور جناب نبی کریم ﷺ کی گردن مبارک کو اپنے ناپاک قدموں سے روندنا اس کی یہ حرکت جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھی تو اس ملعون کو آپ ﷺ سے دفع کیا اور اپنی یہ مشہور بات کہی:

((وَيَحْكُمُ اتَّقِلْتَلُونَ رَجُلًا اِنْ يَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ))

”تمہاری خرابی ہو کیا تم ایسے شخص کے قتل کے درپے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔“

وہ جو کوئی تکلیف دہ چیز حالت سجدہ میں آپ ﷺ کے سر مبارک پر رکھتے، وہ آپ ﷺ کے سر مبارک سے ہٹاتیں اور انہیں کس قدر دکھ ہوتا، جب وہ دشمنان خدا کو دیکھتیں کہ وہ ان کے والد گرامی رسول کریم ﷺ اور

ان کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی مدافعت کرتے ہیں، پس انہوں نے اسی پاداش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا پیٹا، گالیاں دیں، ان کے جسم مبارک کو زخمی کر ڈالا اور ان کے بال کھینچے۔ ہاں ہاں وہ اس وقت بھی آپ ﷺ کے ساتھ تھیں جب آپ ﷺ اپنے زعموں کی وجہ سے تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ ہر مشکل و آزمائش جو آپ ﷺ پر آئی اس میں یہ معزز خاتون آپ کے شانہ بشانہ رہیں اور ہر تکلیف جو آپ کے معزز باپ کو پہنچی اس پر وہ روتی تھیں۔ وہ معزز باپ جو ہمیشہ مصائب پر صابر رہ کر طالبِ ثواب رہا، انہیں اطمینان دلاتا تھا، ان کا غم دور کرتا تھا اور انہیں یہ خوشخبری سناتا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، یہ زہرا مبارکہ فی الحقیقت کچھ عرصہ اس قوم کے حصار میں رہیں جس نے ان کو دکھ میں مبتلا کیا، ان کو تکلیف دی اور ان کے دل میں غموں کو گہرا کر دیا۔ خصوصاً جب کہ بغیر کسی گناہ اور جرم کے انہوں نے اس قوم کو اس قدر دشمنی دیکھی۔ اندرون گھاٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئیں۔ جناب رسول کریم ﷺ کا سارے کا سارا خاندان، قریش کی اس سنگدل اور ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا اور اس کی سختی برداشت کر رہا تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ اس چھوٹی بچی کے بارے میں بہت خائف تھیں، خصوصاً جبکہ ان پر بیماری نے قابو پا لیا۔ مرض بڑھ گئی اور انہوں نے اپنی موت کو قریب محسوس کیا، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو جناب رسول اللہ ﷺ بہت غمناک ہوئے اور جدائی کی شدت اور کڑواہٹ، اکیلیگی کی زیادتی اور مصیبت کے خوف کو محسوس کیا۔ انہوں نے اپنی عظیم بیوی کو الوداع کہا، جس نے ہمیشہ آپ ﷺ کی مدد کی تھی، آپ کی حوصلہ افزائی کی تھی اور غمخواری کی تھی اور وہ بلا شک آپ کی رفیعہ حیات ہونے کے ناطے سے سرچشمہ مہربانی، رحمت اور شفقت تھیں۔

واقعی طور پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس دعوت کی ذمہ داریوں کو اٹھانے میں آپ کے ساتھ ایک موثر اور حقیقی شرکت کی اور آپ کے دکھوں اور غموں سے انہیں بہت بڑا حصہ ملا۔ کیا تمہیں جنگ احد کی عظیم خبر پہنچی ہے جب اس دن یہ مشہور ہو گیا تھا کہ معاذ اللہ حضرت محمد ﷺ شہید کر دیئے گئے ہیں، مدینہ میں یہ خبر سیدہ فاطمہ اور مومنین کی عورتوں کو پہنچی، اس خبر سے سارا مدینہ کانپ اٹھا۔ سیدہ فاطمہ یہ معلوم کرنے کیلئے کیا کیا ہوا اور حقیقت معلوم کرنے کیلئے دوڑ پڑیں، جب انہوں نے اپنے والد گرامی کو اس حال میں دیکھا کہ خون ان کے چہرہ مبارک سے بہہ رہا ہے تو آپ کی مدد کرنے میں جلدی کی اور اپنے ہاتھوں سے خون روکنے کی کوشش کی مگر نہ روک سکیں اور ان کے خاوند حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ڈھال کے ساتھ آپ ﷺ کے چہرے مبارک پر پانی انڈیل رہے تھے مگر جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ اس طرح اس سے اور زیادہ خون بہتا ہے تو انہوں نے جلدی سے ایک پرانی چٹائی کا ٹکڑا لیا، اسے جلایا یہاں تک کہ وہ راکھ بن گیا، پھر اسے زخم کے ساتھ چمٹا دیا، اس سے خون بالکل ٹھم گیا۔

حضرت زہرا کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ ان سے بہت محبت کیا کرتے، ان کی عزت و احترام کرتے، انہیں دیکھ کر خوش ہوتے، وہ سب لوگوں سے بڑھ کر انہیں محبوب تھیں، سب سے زیادہ بڑھ کر آپ کے دل سے قریب تھیں، سب سے زیادہ آپ کے ساتھ لگے رہنے والی تھیں، آپ سب سے جلدی ان کو سمجھنے والے، آپ کے

مطالب و اغراض کو سب سے جلدی قبول کرنے اور ان کی حاجات پر لیک کہنے والے تھے۔ ترمذی نے روایت کی ہے:
 ((ان عائشة رضی اللہ عنہا سئلت ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فاطمة قیل من الرجال قالت زوجها ان کان ما علمت صوماً
 قواماً))

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے کون جناب رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیارا تھا۔ فرمایا: فاطمہ۔ کہا گیا: مردوں میں سے؟ فرمایا: ان کے خاوند (حضرت علی) جیسا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والا اور بہت زیادہ قیام کرنے والے ہیں۔“
 حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

((”کان احب النساء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة ومن الرجال
 علی“))

”سب عورتوں سے فاطمہ آپ کو محبوب ترین تھیں، اور مردوں میں سے علی۔“

حضرت فاطمہ لب و لہجہ کے لحاظ سے سب لوگوں سے زیادہ محبی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے:
 ((ما رایت احدا کان اصدق لہجة من فاطمة الا آن یكون الذی ولدھا))

”میں نے فاطمہ سے زیادہ کلام میں سچا کوئی نہیں دیکھا۔ سوائے ان کے جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔“

آپ کی سیادت و فضیلت میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ان میں چند درج ذیل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((حسبك من نساء العالمین اربع مریم بنت عمران، و خدیجة بنت خویلد و
 فاطمة بنت محمد و آسیة امراة فرعون))

”تیرے لئے دوئوں جہانوں کی عورتوں میں سے چار کافی ہیں: مریم عمران کی بیٹی، خدیجہ خویلد کی بیٹی، فاطمہ
 حضرت محمد ﷺ کی دختر نیک اختر اور آسیہ فرعون کی بیوی۔“

بخاری و مسلم نے اور دیگر محدثین نے حضرت فاطمہ سے روایت کی، انہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے روایت کی:
 ((افضل نساء اهل الجنة خدیجة و فاطمة))

”اہل جنت کی عورتوں کی سردار خدیجہ و فاطمہ ہیں۔“

جناب نبی کریم ﷺ ان کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، نہ ہی ان کی ملاقات میں دیر کیا کرتے تھے اور اپنے آپ سے ان کی دوری کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اکثر اوقات ان کے ہاں تشریف لے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے اور زیادہ دیر بیٹھے رہتے، ان کے معاملات اور کاموں میں ان کے ساتھ شریک ہوتے، ان کی اولاد کو ان سے لے کر خود اٹھاتے، ان کے چہچہے بھید اور ان کے دل کی باتیں ان سے معلوم کرتے اور اس چیز کے بارے میں ان سے پوچھتے جو ممکن ہے ان کو دیکھ دے سکتی ہو یا انہیں تکلیف دے رہی ہو۔

اسامہ بن زید کی حدیث سے ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے جو روایت کی ہے اس کے ضمن میں ابو ہریرہ ہم سے

بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا:

”میں جناب نبی کریم ﷺ کے دولت خانہ میں حاضر ہوا۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں وہاں آپ کے پاس حاضر ہوا، جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو جناب رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے، اس وقت آپ اپنی چادر مبارک اوڑھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ اس چادر کے درمیان کوئی چیز اٹھائے ہوئے ہیں۔ عرض کی: یا رسول اللہ! یہ کیا چیز ہے؟ آپ مسکرا دیے اور فرمایا: یہ دونوں میرے بیٹے حسن و حسین ہیں؟ اے اللہ! ان دونوں سے محبت کر اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔“

جب جناب نبی کریم ﷺ حج یا جنگ میں جانے کا ارادہ فرماتے تو مدینہ منورہ سے اس وقت تک نہ نکلتے جب تک آخری دفعہ حضرت فاطمہ سے ملاقات نہ کر لیتے اور جب سفر سے واپس لوٹتے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے اور رکعت نماز پڑھتے، پھر سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لاتے، پھر اپنی ازواج کے ہاں تشریف لے جاتے۔ بعض اوقات آپ کی بعض ازواج اس پر کچھ اظہار ناراضگی بھی کرتیں، مگر آپ ﷺ ان سے فرماتے:

((ان فاطمة الزهراء احب اهل بيتي الى))

”بے شک فاطمہ مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ پیاری ہیں۔“

جناب نبی کریم ﷺ اہل بیت کی تادیب و تہذیب کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے تاکہ دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں ان کے اہل بیت زہد و تقویٰ کا اعلیٰ نمونہ بنیں۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

((دخل رسول الله ﷺ على فاطمة وانا معه وقد اخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت هذه اهدا هالي ابو الحسن و فقال يا فاطمة اليسرك ان يقول الناس))

هذه فاطمة بنت محمد و في جيبها سلسلة من نار))

”جناب رسول اللہ ﷺ حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لائے۔ میں اس وقت آپ کے ہمراہ تھا۔ انہوں نے

اپنی گردن سے سونے کی زنجیر اتاری اور عرض کی: یہ وہ زنجیر ہے جو مجھے حضرت حسن کے باپ (حضرت علی

المرتضیٰ) نے بطور تحفہ دی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے فاطمہ! کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ لوگ کہیں

کہ یہ فاطمہ بنت محمد ﷺ ہیں اور ان کی گردن میں آگ کی زنجیر ہے؟“

بعد ازاں آپ ﷺ وہاں سے نکلے تو حضرت فاطمہ نے اس زنجیر کے بدلے ایک غلام خریدا اور اسے آزاد کر

دیا۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار))

”سب تعریفوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے فاطمہ کو جہنم کی آگ سے بچالیا۔“

یہ ہیں فاطمہ الزہراء جن کا تعارف کسی بیان یا گفتگو کا محتاج نہیں، وہ اس سے بلند و برتر ہیں۔ ان کے لئے یہی تعریف کافی ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی بیٹی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں اور ہمارے دو عظیم سردار حسن و حسین اللہ

عنه کی والدہ ماجدہ ہیں۔ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اپنے باپ ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کو سب لوگوں سے بڑھ کر پیاری ہیں۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خویوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ کی زبان مبارک پر ان کا نام اکثر آیا کرتا تھا اور غالباً ہم اس مخدوم عورت کے واقعہ کو نہیں بھولیں گے جس نے چوری کی تھی اور وہ قریش کے ایک سربر آوردہ اور شریف ترین قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی جب اس کے گھر والوں کو اس عار کا سامنا کرنے کا خوف ہوا جو اس پر چوری کی حد جاری ہو جائے سے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کی وجہ سے انہیں پہنچ سکتا تھا تو انہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کے محبوب اور محبوب کے بیٹے اسامہ بن زید کو جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں سفارشی بنا کر بھیجا، تاکہ ان کی سفارش سے کم از کم اس عورت کا ہاتھ تو نہ کاٹا جائے۔ جب جناب نبی کریم ﷺ کو یہ خبر پہنچی تو آپ ﷺ نے اپنا مشہور اور زندہ جاوید جواب دیا، جو اس طرح ہے:

((يا اسامة التشفع في حد من حدود الله والله لو ان فاطمة بنت محمد سفقت لقطعت يدها))

”اے اسامہ! کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو؟ اللہ کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتیں تو میں ان کا ہاتھ بھی کاٹ لیتا۔“

سیدہ کے مناقب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی اولاد حضرت فاطمہ کی اولاد میں ہی محفوظ رکھی اور رسول اللہ ﷺ کی نسل کو حضرت فاطمہ کی نسل کی صورت میں باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے حضور ﷺ کے اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کو چھوڑ کر وہی اکیلی اس پاک نسل اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے برگزیدہ اولاد کی ماں ہیں، کیونکہ نبی کریم ﷺ کی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہی۔ حضرت قاسم، عبد اللہ اور ابراہیم ابھی چھوٹے بچے ہی تھے کہ وفات پا گئے۔ وہ بچپن کے گھیرے سے نکلے ہی نہیں اور نہ ہی سن بلوغت کو پہنچے۔ جہاں تک آپ ﷺ کی بیٹیوں کا تعلق ہے تو وہ چار تھیں: سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہراء (رضی اللہ تعالیٰ عنہن) آپ کی پاک باز بیٹیوں میں سے سوائے زہرا بتول کے کوئی بھی زندہ نہ رہی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے دو معزز نواسے اور دو چمکتے ہوئے روشن بیٹے حسن و حسین عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ کو بہادر، مجاہدہ، طویل عمر پانے والی، فرمانبردار، پاک باز بیٹی سیدہ زینب بنت علی بھی عطا ہوئیں۔ جن کی طرف بڑے مشہور و معروف طرز ہائے عمل منسوب ہیں، ان کی لائق ستائش خویوں کا ایک سلسلہ ہے۔

حضرت زہرا کی اولاد میں سے سارے کے سارے اہل بیت بڑے معزز و مکرم، ممتاز اور نادر الوجود شخصیات تھیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

((لما نقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل بتغشاها لكراب فقالت فاطمة رضي

الله عنها واكراب ابتاه))

”جب جناب نبی کریم ﷺ کے مرض میں شدت پیدا ہو گئی اور تکلیف کا آپ ﷺ پر غلبہ ہو گیا تو حضرت فاطمہ نے کہا: ہا۔ اے میرے باپ کی تکلیف!“

تو حضور ﷺ نے فرمایا:

((لیس علی اییک کرب بعد الیوم))

”اے بیٹی! آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔“

جب آپ ﷺ کا وصال ہو گیا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا:

((یا ابتاہ الی جبریل ننعاه))

”اے میرے باپ! ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔“

جب آپ ﷺ کو دفن کیا گیا تو سیدہ نے فرمایا:

((اطابت انفسکم ان تهشوا علی رسول الله التراب))

”کیا تمہیں یہ بات پسند آتی ہے کہ تم جناب رسول اللہ ﷺ پر مٹی ڈالو۔؟“

دو باتیں جو سیدہ فاطمہ کے بارے میں منقول ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں

نے اسماء بنت عمیس سے فرمایا:

”کیا تو نہیں دیکھتی کہ میں کس نوبت تک پہنچی ہوئی ہوں۔ میرا جنازہ نمایاں اور کھلی چار پائی پر نہ اٹھانا۔“

عبداللہ بن بریدہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے اسماء سے فرمایا:

((انی لاء ستحیی ان اخروج غمدا علی الرجال خلاله جسمی))

”میں اس سے شرم محسوس کرتی ہوں کہ میں لپٹی ہوئی مردوں کے کندھوں پر اٹھائی جاؤں اور درمیان میں میرا

جسم ہو۔“

ام جعفر کی روایت یوں ہے کہ سیدہ نے فرمایا:

((انی استقبح ما یصنع بالنساء یطرح علی المرأة الشوب فیصفها))

”جو کچھ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، میں اس کو برا سمجھتی ہوں۔ ایک کپڑا ان پر ڈال دیا جاتا ہے، جس سے

ان کے اعضاء کا حجم اور وزن واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔“

اسماء نے ان سے کہا:

”اے جناب رسول اللہ ﷺ کی دختر نیک اختر! ایسا نہیں ہوگا، میں ایک ایسا تابوت بناؤں گی جسے میں نے حبشہ

میں بنتے دیکھا ہے۔“

حضرت فاطمہ نے فرمایا:

”وہ ذرا مجھے دکھائیے تو سہی۔“

اسماء نے کھجور کی تر شاخیں منگوائیں، انہیں مہندی کے ساتھ رنگا، پھر چار پائی پر تابوت رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ

نے اسے دیکھا تو آپ مسکرا دیں (حالانکہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد سوائے اس دن کے کبھی بھی آپ

کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا گیا تھا) اور اسماء سے فرمائے لگیں:

((ما احسن هذا واجمله تعرف به المرأة من الرجل سترك الله کما سترتنی

اذامت فغسلنننی انت وعلی، ولا یدخلن احد علی))

”کس قدر یہ اچھا ہے اور کتنا ہی یہ خوبصورت ہے۔ اس کے ذریعے مرد اور عورت میں تمیز کی جاسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بھی ایسے ہی پردہ پوشی فرمائے جیسے تو نے میری کی ہے۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مجھے غسل دیں۔ آپ دونوں کے علاوہ میرے پاس کوئی نہ آنے پائے۔“

یروز منگل، دس رمضان المبارک ۱۱ ہجری کو آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر اٹھائیس برس کی تھی۔ راتوں رات ان کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ عنہا نے خود پڑھائی۔ قبر میں بھی سیدنا علی اور فضل بن عباس اترے۔ ”کتاب الذریۃ الطاہرۃ لللدولانی“ میں آیا کہ حضرت فاطمہ جناب نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد تین ماہ زندہ رہیں۔ سب سے صحیح ترین روایت زہری کی ہے جو عروۃ بن الزبیر سے مروی ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا:

”جناب رسول اللہ کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ تقریباً چھ ماہ زندہ رہیں۔ بعد ازاں یہ معزز و مکرم خاتون رب تعالیٰ کے حضور منتقل ہو گئیں اور اپنی پاک روح اس حال میں روح آفرین کے سپرد کی کہ ابھی تک عین عالم شباب میں تھیں، تقریباً اٹھائیس برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ جناب رسول کریم ﷺ کی وفات کے بعد جس ہستی کی وفات پر مسلمان بہت زیادہ غمناک ہوئے وہ آپ ہی تھیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ہمیشہ کی زندگی پانے والوں کی صف میں شامل ہونے والی سیدہ زہرا پر اللہ تعالیٰ کا سلام، صالحین اور پاکبازوں میں ان پر اللہ کا سلام، تار و ز قیامت ملائے علی کی جماعت میں شامل ہونے والی پر اللہ کا سلام اور نبیوں اور صدیقوں کی رفاقت میں جنت الفردوس میں بسنے والی پر اللہ کا سلام جہاں تک ان کی اولاد کا تعلق ہے تو وہ حسن، حسین، محسن (محسن بچپن میں فوت ہو گئے تھے) ام کلثوم اور زینب ہیں۔ لیث بن سعد نے ایک اور لڑکی رقیہ کا بھی اضافہ ہے، یہ سن بلوغت میں قدم رکھنے سے پہلے ہی وفات پا گئی تھیں۔ حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی وفات تک دوسری شادی نہیں کی۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ کی ساری اولاد سوائے حضرت فاطمہ کے آپ کی زندگی مبارکہ میں ہی وفات پا گئی تھی۔ ان کی وفات آپ ﷺ کے وصال کے چھ ماہ بعد ہوئی۔ چنانچہ اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ ہی حضور ﷺ سے جا ملیں۔ جناب نبی کریم کی نسل انہیں کی اولاد حضرت حسین سے ہی پھیلی، جہاں تک آپ ﷺ کی دختر نیک اختر حضرت زینب کا تعلق ہے تو ان سے صرف ایک لڑکی امامہ نامی پیدا ہوئیں جو ابوالعاص کی بیٹی تھیں۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کر لی۔ ان سے حضرت علی کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے مغیرہ بن نوفل سے شادی کی۔ اس کی بھی ان کے بطن سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ نے حضرت عثمان کیلئے ان کے بیٹے عبداللہ کو حتم دیا جو چھ سال کی عمر میں راہی ملک عدم ہوئے۔

جہاں تک ام کلثوم کا معاملہ ہے تو ان کے بطن سے حضرت عثمان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، جو اس منشاءے ایزدی کی متقاضی تھی۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ کا یہ قول اشارہ کر رہا ہے:

((”ما کان محمد اباً احد من رجالکم ولكن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ

بکل شئی علیما))

”حضرت محمد ﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں سے آخری

نبی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔“

((اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی سیدنا ابراہیم و بارک علی محمد و علی ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید))

”اے اللہ! رحمت بھیج ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر، آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر جیسے تو نے ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی اور حضرت محمد ﷺ پر اپنی برکت نازل فرما اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی اولاد پر جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ بے شک تو سب خوبیوں سے اعلیٰ اور بزرگ و برتر ہے۔“

سیدہ سے مروی حدیث درود: سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث درود کو ابوالعباس ثقفی نے سند کے ساتھ فاطمہ بنت حسین سے روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا:

((اذا دخلت المسجد فقولی بسم اللہ والحمد للہ اللہم صل علی محمد وسلم اللہم اغفر لی وسهل لی ابواب رحمتک فاذا خرجت من المسجد فقولی کذلک الا انه قال وسهل لی ابواب رزقک))

”جب تم مسجد میں داخل ہو تو کہا کرو: اللہ کے نام سے شروع، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے اللہ! محمد ﷺ پر صلوٰۃ و سلام بھیج۔ یا اللہ! مجھے بخش دے اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے آسان کر دے۔ اور جب مسجد سے نکلو تو اسی کی مثل کہو، مگر رحمت کی جگہ رزق کہنا چاہئے۔“

امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور لکھ دیا کہ حدیث کی سند حدیث کی متصل نہیں کیونکہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی دادی فاطمہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کو نہیں پایا۔ امام ابن ماجہ نے بھی ترمذی کی طرح روایت کیا ہے۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی حدیث:

حالات: سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام ”حرب“ تھا لیکن سید الکونین، امام الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر ”حسن“ رکھ دیا۔

حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں:

((لما ولد حسن سمیته حرباً، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارونی ابنی، ما سمیتموہ؟ قال: قلت حرباً قال: بل هو حسن))

”جب حسن پیدا ہوا، تو میں نے اس کا نام حرب رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: مجھے میرے بیٹے کا دیدار کرواؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا: حرب رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں وہ تو حسن ہے۔“

دوسری حدیث میں کچھ یوں ہے:

حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں:

((لما ولد الحسن سماه حمزة فدا عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماه))
 ”جب حسن پیدا ہوا تو اس کا نام حمزہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا: مجھے یہ نام تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو حضور نے ان کا نام حسن رکھا۔“

((اول من سمي بالحسن والحسين: السبطان ولدا امير المؤمنين علي بن ابي طالب من فاطمة بنت رسول الله ﷺ))
 ”سب سے پہلے حسن و حسین رسول اللہ کے نواسے، حضرت علی کے بیٹے جو حضرت فاطمہ سے پیدا ہوئے ان کا نام رکھا گیا۔ یعنی ان شہزادوں سے پہلے کسی کا نام حسن و حسین نہیں تھا۔“

(معجم ما تخلص الیہ ص 72)

(حجب الله هذين الاسمين عن ان يسمى بهما حتى سمي بهما النبي صلى الله عليه وسلم ابنيه عليهما السلام، اما حسن و حسين الموجودان في انساب طيبي فالاول بسكون السين الثاني بفتح الحاء و كسر السين)
 ”اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھنے سے روک رکھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کا نام رکھا اور جو نام حسن اور حسین یہ طیبی قبیلہ کے نب میں موجود ہیں پہلا سین کے سکون کے ساتھ اور دوسرا یاء پر زبر اور سین پر زیر کے ساتھ ہے۔“

(الصحيح والتأليف، ص 11 معجم ما تخلص آل البيت صفحہ نمبر 73 غصن الرسول، صفحہ 24)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کا صرف نام ہی نہیں بلکہ آپ کے کان میں نغمہ توحید بلند کیا اور حضرت حسن کا عقیدہ بھی کیا۔

سیدنا حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن بن علي حين ولدته))

(مسند احمد بن حنبل مسند علی رضی اللہ عنہ ج 2 صفحہ نمبر 1370)

”میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں نماز والی اذان کہتے ہوئے دیکھا جب سیدہ فاطمہ نے ان کو جنم دیا۔“

مسند احمد اور السنن الکبریٰ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ولادت حسن پر حکم فرمایا:

((احلق رأسه وتصدقني بوزن شعرة فضة على المساكين))

”اس کا سر موٹا اور بالوں کے برابر چاندی مسکینوں پر صدقہ کر۔“

(مسند احمد بن حنبل (6/39) مسند ابی رافع۔ المعجم الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ 31 حدیث نمبر (2578) صحیح جامع ترمذی)

جامع ترمذی میں ہے:

(عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشاة قال یا فاطمة ا حلقي راسه، وتصدقني بزنة شعره فضة، قال فوزناه فكان وزنه، درهماً او بعض درهم))
 ”حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے حقیقہ میں ایک بکری ذبح کی اور فرمایا: اے فاطمہ! اس کا سر موٹا اور بالوں کے برابر صدقہ کرو۔ انہوں نے بالوں کا وزن کیا تو وہ ایک درہم کے برابر یا اس سے کچھ کم وزن کے ہوئے۔“

(صحیح جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 277) (مجمع الزوائد (60/4) باب الحقیقۃ وصورہ یث حسن)

حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجہ خوب رُو، خوبصورت اور حسین تھے۔ آپ کے حسن کی چمک و بکاس سے تاریخ کے ادراک روشن ہیں اور نور علی نور کہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔

سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہم شکل پیغمبر تھے۔ عکس رسالت کی جھلک آپ میں نظر آتی تھی۔ اہل بیت، آل محمد اور حضرات صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ آپ کے مشابہ تھے۔ جو بھی آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کو دیکھتا تو بے ساختہ کہہ اٹھتا:

((لم یکن احد اشبه بالنبی من الحسن بن علی))

”حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی ہم شکل پیغمبر نہیں۔“

امام بخاری رحمہ اللہ الباری صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب مناقب الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تحت چند احادیث لائے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت کا ذکر ہے۔

خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ جنہوں نے ہر لمحہ چہرہ رسالت کی زیارت کی، فرماتے ہیں:

((لم یکن احد اشبه بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی))

”حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ اور کوئی شخص نبی کریم علیہ اسلام سے مشابہ نہیں تھا۔“

صحابی رسول حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

(رایت ابابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حمل الحسن وهو یقول: بأبی شبیه بالنبی

ولیس شبیه بعلی: و علی یضحک)

”میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے ہیں اور فرما

رہے ہیں: میرے باپ ان پر فدا ہوں! یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی سے ان کی شباهت

نہیں ملتی۔ اور حضرت علی زبان صدیق سے یہ کلمات سن کر مسکرا رہے تھے۔“

(صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب مناقب قرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

(عن عقبۃ بن الحارث قال: صلی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ العصر ثم خرج

یمشی، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه ويال: بأبى شبية بالنبي، لاشبیه بعلى، وعلى يضحك)

”حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسن (غلام مدینہ) بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا: رسول اللہ کی شباہت ہے، علی کی شباہت نہیں۔ اور علی رضی اللہ عنہ مسکرا رہے تھے۔“
حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں:

((خرجت مع ابی بکر الصديق رضى الله عنه من صلوة العصر بعدو فدة رسول الله ﷺ بليال و على بن أبى طالب رضى الله عنه يمشى الى جنبه، فمر بحسن بن على وهو يلعب مع الغلمان فاحتمله ابوبكر الصديق على رقبته وجعل يقول: بابى شبه النبي، ليس شبها بعلى و على يضحك))

(کتاب البیہ جلد 5 صفحہ نمبر 2147 واستاد دہی)

”میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ دن بعد حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نماز عصر پڑھ کر نکلا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ چل رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلنا ہوا دیکھا اور کندھوں پر اٹھالیا اور فرمایا: نبی کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں اور یہ سن کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے۔“
حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

(رأيت النبي صلى الله عليه وسلم و كان الحسن بن على يسبهه قلت لأبى جحيفة: صفه لى، قال: كان أبيض قد شمط و فى رواية قال: رأيت بياضاً من تحت شفته السفلى العنفة))

”میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں آپ کی شباہت پوری طرح موجود تھی۔ اسماعیل بن ابی خالد نے کہا: میں نے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کریں گے؟ انہوں نے کہا: آپ سفید رنگ کے تھے، کچھ بال سفید ہو گئے تھے اور برادیت دیگر کہتے ہیں: آپ کے نچلے ہونٹ مبارک کے نیچے کچھ بال سفید تھے۔“

(صحیح بخاری شریف، کتاب النقب، باب حفة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح الباری 374/7)

سرتاج رسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اخلاق فاضلہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی کتاب زندگی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے اور ہر شخص کو محبت و شفقت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے محبت و مودت کا انداز متفرق اور نرالا تھا۔ دیکھنے والے کی زبان سے یہ کلمات بے ساختہ نکلتے:

((والله انك لعفعل بهذا شيئا مار ايناك تفعله بأحد))

”اللہ کی قسم! جس طرح آپ حسن سے معاملہ کرتے ہیں کسی اور سے کرتے ہوئے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا۔“
حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الحسن على عابقه يقول: اللهم اني احبه فاحبه))

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے مبارک پر تھے اور آپ یہ فرما رہے تھے: اے اللہ! مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت فرما۔“
اس سے بڑھ کر اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے محبت ہیں اور آپ بارگاہ الہی میں دعا فرما رہے ہیں:
”اے اللہ! تو بھی اس شہزادے سے محبت فرما۔“

اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ محبوب مصطفیٰ بھی ہیں اور محبوب الہی بھی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((مارأيت حسناً الا فاضت عيناى دموغاً وذاك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً فوجدني في المسجد فاخذ بيدي، فانطلقت معه فما كلمني حتى جئنا سوق بنى قينقاع فطاف به ونظر، ثم انصرف وانا معه حتى جئنا المسجد فجلس فاحتبى، ثم قال أين لكاع؟ ادع لكاع فجاء حسن يشند فوقه في حجره ثم ادخل يده، في لحديثه ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فاه، فيدخل فاه في فيه ثم قال اللهم اني احبه فاحبيه وأحب من يحبه يعني الحسن بن علي رضي الله عنها))

”میں نے جب بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ اس لئے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور مجھے مسجد میں پایا۔ پس آپ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں آپ کے ساتھ چلا۔ آپ نے میرے ساتھ کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ ہم بنو قینقاع کے بازار میں پہنچے۔ تو وہ اس گھومنے پھرنے اور پھر دیکھنے کے بعد آپ واپس لوٹے اور میں آپ کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ ام مسجد (نبوی) آئے۔ آپ گوشہ مار کر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے کہا: ننھا (چھوٹا) کدھر ہے؟ میرے پاس ننھے کو لے کر آؤ۔ پس حضرت حسن رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کی گود میں بیٹھ گئے اور آپ کی داڑھی مبارک میں ہاتھ ڈالا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (پیارو محبت میں) حسن کے منہ کو کھول کر اپنا منہ وہاں رکھا۔ پھر فرمایا: اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی اس سے محبت فرما اور جو اس سے محبت رکھتا

ہے اس سے بھی محبت فرما۔“

(اللوئو والمرجان، کتاب فضائل الصحاب، باب فضائل حسن و حسین جلد 2 صفحہ 733 واصلہ)
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کی محبت و شفقت بلکہ عقیدت کا یہ عالم تھا، خود ہی فرماتے ہیں:

((انہ لقی الحسن بن علی فقال رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل بطنک فاکشف لہ، الحسن و قبلہ))

”ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تمہارے پیٹ پر بوسہ دیا۔ پس آپ میرے لئے اس حصہ کو ظاہر کریں تاکہ میں بھی اسی جگہ پر چوموں جہاں پر رسول اللہ نے اپنے لب مبارک لگائے تھے۔ چنانچہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حصہ نکال دیا اور میں نے وہاں سے بوسہ دیا۔“ (متدرک حاکم (168/3) مناقب حسن (صحیح) متدرک حاکم میں ہے:

((ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حسناً و ضمه الیہ وجعل یشمه و عندہ رجل من الانصار فقال الانصارى ان لى ابناً قد بلغ ما قبلته قط فقال رسول اللہ ارایت ان کان اللہ نزع الرحمة من قلبک فما ذنبی))

”بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو بوسہ دیا، گلے لگایا اور سونگھنا شروع ہو گئے۔ آپ کے پاس قبیلہ انصار کا ایک آدمی بیٹھا تھا۔ انصاری کہنے لگا: میرا ایک بچہ ہے جو بالغ ہو گیا ہے۔ میں نے تو کبھی اس کا بوسہ تک نہیں لیا (آپ سونگھ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، گلے سے لگا رہے ہیں) جواب میں رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمائے لگے: اگر اللہ نے تیرے دل سے محبت نکال لی ہے تو اس میں میرا گناہ کیا ہے؟“

(متدرک حاکم، باب مناقب الحسن، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70)

رأس المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باب مناقب الحسن کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے متعلق بیان کیا ہے:

((عانق النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن))

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معانقہ کیا (یعنی گلے سے لگایا)“
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

((کان باخذہ والحسن ویقول: اللہم انی احبہما فاحبہما او کما قال))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور حسن کو پکڑ کر یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! مجھے ان دونوں سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت فرما۔“

صحیح بخاری شریف، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب مناقب الحسن کی شرح میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ لفظ بھی نقل کئے ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لياخذني فيضعني على فخذه ويضع على الفخذ الاخر الحسن بن علي ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فاني ارحمهما))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑ کر اپنی ایک ران پر اور حضرت حسن کو دوسری ران پر بٹھا کر چماتے۔ پھر کہتے: اے اللہ! میں ان پر رحم کرتا ہوں تو بھی ان پر رحم فرما۔“ (فتح الباری 69/8)

حضرت مقبری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے کہ:

((فجاء الحسن بن علي بن ابي طالب علينا فسلم فرددنا عليه السلام ولم يعلم به ابوهريره فقلنا له يا اباهريرة هذا الحسن بن علي قد سلم علينا فلحقه وقال و عليك السلام ياسيدي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيد))

”اپنا تکب ایک مرتبہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں سلام کہا۔ پس ہم نے آپ کو سلام کا جواب دیا لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی آمد یا سلام کا پتہ نہ چلا۔ ہم نے کہا: اے ابو ہریرہ! یہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے ہم پر سلام کہا ہے۔ پس حضرت ابو ہریرہ حضرت حسن کے پاس گئے اور کہا: وعلیک السلام یا سیدی۔ میرے سردار تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ یقیناً یہ حسن سردار ہے۔“ (متدرک الحاکم، جلد: 3/168)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

((دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا نائم على المنامة، فاستسقى الحسن او الحسين قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم الى شاة لنا بكئي، فحلها فدرت، فجاء الحسن فتحاه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة، يا رسول الله، كانه احبهما اليك؟ قال لا ولا كنه استسقى قبله، ثم قال: اني و اياك و هذين وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة))

”میں بستر پر سویا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حسن یا حسین نے پانی مانگا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کم دودھ دینے والی بکری کی طرف کھڑے ہوئے۔ پس آپ نے اس کا دودھ دھویا تو اس نے کافی دودھ دیا۔ حسن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹا دیا۔ فاطمہ نے کہا: گویا آپ کو دونوں میں سے یہ زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا: ایسا نہیں لیکن پہلے پانی حسن نے طلب کیا تھا۔ پھر اسی موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا: بیشک میں اور تو بھی اور یہ دونوں اور یہ سونے والا قیامت کے روز ایک مقام پر ہوں گے۔“

((ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین فقال: من احبني

واحب هذين و اباهما و امهما كان معي في درجتي يوم القيامة))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے

محبت کی اور ان کے والد اور والدہ سے محبت کی وہ روز قیامت میرے ساتھ میرے درجہ پر ہوں گے۔“

(مسند احمد، مسند علی رضی اللہ عنہ جلد 2 صفحہ 2 اسناد حسن۔ صحیح مسلم شریف جامع ترمذی، کتاب الرواۃ، باب ما ہادی

رحمة الولد / سنن ابی داؤد شریف کتاب الادب (حدیث صحیح)

سیدنا و امامنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر چومتے، سونگھتے اور اپنے صدر

اطہر سے لگاتے اور کبھی گود میں کھلاتے:

((ان الاقرع بن حابس ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و هو یقبل الحسن بن

علی رضی اللہ عنہما فقال ان لی لعشرة من الوالد ما قبلت واحدا منهم فقال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم لا یرحم))

”اقرع بن حابس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن کو چوم رہے ہیں۔ پس اقرع

نے کہا: میرے تو دس لڑکے ہیں میں نے کسی ایک کو بھی کبھی نہیں چوما۔ رسول رحمت نبی ارحم صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس موقع پر ارشاد فرمایا: جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔“

سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش آٹھ سال کا طویل عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و

شفقت اور نگرانی میں بسر کیا۔

آغوش رسالت میں پرورش پانے والے اس شہزادے نے آپ کی زندگی میں پیش آمدہ مسائل و واقعات کو

بھی ذہن نشین رکھا۔

((مَرَّتْ جَنَازَةُ بَابِنِ عَبَّاسٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَامَ الْحَسَنُ

وَ قَعَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ الْيَسَّ قَدْ قَامَ النَّبِيُّ لِحِجَازَةِ يَهُودَى أَوْ يَهُودِيَّةٍ مَرَّتْ

بِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى وَ جَلَسَ))

”حضرت ابن عباس اور حسن رضی اللہ عنہما کے قریب سے جنازہ گزرا۔ حضرت حسن کھڑے ہو گئے اور ابن

عباس بیٹھے رہے۔ (ابن عباس کو بیٹھا دیکھ کر) حضرت حسن فرمانے لگے: ایک یہودی یا یہودیہ کا جنازہ جب

گزرا تو رسول اللہ کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ ابن عباس کہنے لگے: کیوں نہیں (آپ کھڑے ہوئے تھے)

پھر مگر بعد میں آپ نے یہ کھڑا ہونا چھوڑ دیا تھا اور بیٹھے رہتے تھے۔“

(معجم الکبیر، باب الحاء جلد نمبر 3 رقم الحدیث (2591) مجمع الزوائد جلد نمبر 178/9، باب ما جاہ فی الحسن بن علی رضی اللہ

عنہما) (معجم الکبیر، امام طبرانی، جلد نمبر 3 صفحہ 87 حدیث نمبر 2744۔ السنن الکبریٰ امام بیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 28 باب

جئۃ من رحم ان القیام للجنازة منسوخة)

ابو الحوراء رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں:

((کنا عند الحسن بن علی فسئل: ما عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كنت امشي معه يوماً فمر على جرين من تمر الصدقة فوجدت ثمرة، فالقيتها في في فاخر جهابلغابي فقال بعض القوم: ما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركتها قال، انا ال محمد لاتحل لنا الصدقة))

”ہم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ تو سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ کھجور کے ڈھیر کے پاس سے گزرے جو صدقہ کی کھجوروں کا تھا تو میں نے ایک کھجور پکڑ کر منہ میں ڈال لی، آپ نے میرے لعاب والی کھجور کو نکالا۔ بعض لوگ کہنے لگے: اگر آپ رہنے دیتے تو کیا حرج تھا؟ آپ نے فرمایا: آل محمد پر صدقہ حلال نہیں۔“

(مسند احمد، مسند حسن جلد نمبر 1 صفحہ 200 مجمع الزوائد 93/3 باب الصدقة الرسول اللہ و قال رجال احمد ثقات، المعجم الکبیر 78/3 حدیث نمبر 25.5، صفحہ 86 حدیث نمبر 2741)

سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیش گوئیاں فرمائیں وہ اپنے اپنے وقت پر حق اور صحیح ثابت ہوئیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا:

”یہ سردار بیٹا میری امت کا مصلح ہوگا۔“

مسند احمد، معجم الکبیر للطبرانی، مسند ابن ابی شیبہ، ابن ماجہ، ابن حبان میں ہے:

((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان اذا سجد جاء الحسن فركب ظهره فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذ رفع راسه اخذه فوضعه، على الارض وضعا رقيقا فاذا سجد ركب ظهره فلما صلى اخذه فوضعه في حجره، فجعل يقبله فقال له رجل اتفعل بهذا الصبي هكذا؟ فقال انه ربحانتي وعسى الله عز وجل ان يصلح به بين فئتين من المسلمين))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ سجدے میں جاتے حضرت حسن آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھاتے تو پکڑ کر نرمی اور آرام سے زمین پر رکھ دیتے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت حسن کو گود میں بٹھایا اور چومنا شروع ہو گئے۔ ایک آدمی نے کہا: آپ اس بچے سے ایسے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: یہ میرا پھول ہے، عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلم جماعتوں میں صلح کرائے۔“

اس پیش گوئی کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چھ جگہ نقل فرمایا۔ کتاب الصلح اور کتاب المغن میں باقاعدہ یہ ترجمہ الباب باندھا اور کتاب المناقب میں باسند حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت لائے:

((اخرج النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم الحسن فصعدہ علی المنبر

فقال: ابنی هذا سید و لعل اللہ ان یصلح بہ بین ففتین من المسلمین))

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو ایک دن ساتھ لے کر باہر تشریف لائے اور منبر پر ان کو لے کر چڑھ گئے۔ پھر فرمایا: میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں ملاپ کرا دے گا۔“

(بخاری کتاب المناقب، باب قول النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للحسن بن علی رضی اللہ عنہما، کتاب المناقب، باب علامات

النہد فی الاسلام)

کتاب فضائل اصحاب النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب مناقب الحسن والحسن رضی اللہ عنہما کے لفظ یہ ہیں:

((ینظر الی الناس مرة و الیہ مرة))

”ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے تو ایک نظر حضرت حسن کو دیکھتے۔“

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق پیش گوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں پوری ہوئی جب کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صلح ہوئی۔ حضرت حسن کے اقدام سے مسلمانوں میں ایک بڑی جنگ ٹل گئی جبکہ حالات حضرت حسن کے لئے سازگار تھے مگر آپ نے اس غارتجی کو حسن تدبیر سے ختم کر دیا۔

حضرت امام حسن نہایت حلیم، صاحب وقار، صاحب حشمت اور نہایت سخی تھے۔ قند و خون ریزی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد چھ ماہ تک خلیفہ رہے۔ آپ سے صرف اہلبیان کوفہ نے بیعت کی تھی۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور مندرجہ ذیل شرائط آپس میں طے پائیں:

1: فی الوقت امیر معاویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد امام حسن خلیفہ المسلمین ہوں گے۔
2: مدینہ، عراق اور حجاز کے باشندوں سے حرید کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، بلکہ صرف وہی ٹیکس لیا جائے گا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں وصول کیا جاتا تھا۔

3: حضرت امام حسن پر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کی تمام تر ذمہ داری حضرت امیر معاویہ پر ہے۔
ان شرائط پر فریقین میں باہمی صلح ہو گئی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا عملی اظہار بھی ہو گیا: ”یہ میرا بیٹا دو مسلمان جماعتوں میں صلح کرائے گا۔“

امام حسن ماہ ربیع الاول 41 ہجری کو خلافت سے دستبردار ہوئے۔

امام حسن کی بیوی جعدہ بنت اشعث بن قیس کو مدینہ منورہ میں یزید نے خفیہ طور پر یہ پیغام بھیجا کہ اگر تو حسن کو زہر دیدے تو میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ اس فریب میں آکر بد نصیب جعدہ نے آپ کو زہر دے دیا جس کے

اثر سے آپ شہید ہو گئے۔

بعدہ نے یزید کو لکھا کہ اپنا وعدہ پورا کرو جس کا جواب یزید نے یہ دیا کہ جب تجھ کو میں حسن کے نکاح ہی میں گورائیں کر سکا تو اپنے نکاح میں کس طرح گورا کروں گا۔؟

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ امام حسن زہر دینے والے کی نشاندہی کریں، لیکن آپ نے نام بتانے کے بجائے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے۔ کوئی شخص محض میرے گمان کی بناء پر کیوں قتل ہو۔؟“

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت 5 ربیع الاول 50 ہجری کو واقع ہوئی۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ”قل ہو اللہ احد“ لکھا ہوا ہے۔ جس وقت آپ نے یہ خواب بیان کیا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے، لیکن جب سعید بن مسیب نے یہ خواب سنا تو انہوں نے کہا:

”اس خواب کا مطلب ہے کہ آپ کی حیات کے چند روز باقی رہ گئے ہیں۔“

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس خواب کے دیکھنے کے بعد آپ صرف چند روز بقید حیات رہے اور آپ کو زہر دے دیا گیا۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پر جب زہر نے خوب اثر کر لیا اور آپ کا وصال ہونے کے قریب تھا تو آپ گھبرانے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا:

”یہ گھبراہٹ کیسی؟ آپ تو رسول اللہ، سیدنا علی، سیدہ خدیجہ اور والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ، نیز ماموں حضرت قاسم و طاہر اور چچا حمزہ و جعفر کے پاس جا رہے ہیں۔“

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اے بھائی حسین! میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں اب سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا اور میں ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں جسے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔“

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”بھائی! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت پر حضرت ابو بکر و عمر فائز ہوئے، پھر مجلس شوریٰ میں یقین تھا کہ والد محترم علی المرتضیٰ کو خلافت ملے گی، لیکن شوریٰ کی طرف سے حضرت عثمان غنی خلیفہ بنائے گئے اور ان کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے۔ پھر تلواریں نکل آئیں اور ہم نے خلافت کو چھوڑ دیا اور اب مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ کی قسم! قوت و خلافت اب ہمارے خاندان میں نہیں رہے گی اور مجھے یقین ہے کہ یہ قوت کوئی تم کو خلیفہ بنائیں گے، لیکن پھر وہی تم کو کوفہ سے شہر بدر کر دیں گے۔“

آخری لمحات میں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے سیدنا امام حسین سے فرمایا:

”میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے خواہش کی تھی کہ وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دیں، چنانچہ انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی، لیکن میری وفات کے بعد تم پھر دوبارہ

وہاں دفن کرنے کی اجازت حاصل کر لینا۔ میرا خیال ہے کہ دوبارہ اجازت حاصل کرنے پر کچھ لوگ مزاحم ہوں گے۔ ان کی مخالفت کی موجودگی میں تم زیادہ اصرار نہ کرنا۔“

چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ سے اجازت چاہی۔ سیدہ نے اجازت مرحمت فرمادی، لیکن حاکم مدینہ مروان حاکم ہوا، جس پر حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے ہتھیار سنبھال لئے لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صلح کروادی اور آخر کار حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہراء کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔

درود شریف کے متعلق حضرت حسن بن علی کی حدیث:

درود شریف کے متعلق حضرت حسن بن علی کی حدیث کو ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشد میں روایت کیا ہے۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

((صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوا بیتی عبداً صلوا علی وسلموا فان صلواتکم وسلامکم تبلغنی این ما کنتم))

”نوافل گھروں میں پڑھا کرو اور گھروں کو قبریں نہ بنا رکھو (جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی) میرے گھر کو عید نہ بناؤ اور مجھ پر صلوٰۃ و سلام بھیجے رہو تم جہاں کہیں ہو گے وہیں سے تمہارا سلام و صلوٰۃ میرے پاس پہنچتا رہے گا۔“
علت اس حدیث میں یہ ہے کہ ابو بکر حقیقیؓ نے تو عبد اللہ بن نافع سے مذکورہ بالا الفاظ روایت کئے ہیں مگر مسلم بن عمر جو عبد اللہ بن نافع سے حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے، اس نے یہ الفاظ کہے ہیں:

((لا تجعلوا بیوتکم قبوراً ولا تجعلوا قبری عبداً وصلوا علی فان صلواتکم تبلغنی حیث ما کنتم))

”اچھے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو میلہ نہ بنانا اور مجھ پر درود پڑھو، پس بے شک تم جہاں کہیں بھی ہو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔
یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔

طبرانی نے معجم کبیر میں اپنی سند کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں:

((حیث ما کنتم فصلوا علی فان صلواتکم تبلغنی))

”تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔“

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حالات: حضرت حسین رسول اللہ ﷺ کے نواسے ہیں، جب یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے ان کا نام ”حرب“ رکھا۔

نبی اکرم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹے کو دیکھنے کے لئے تشریف لائے تو آپ نے پوچھا:

((ما سمیتہ))

”تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے۔؟“

حضرت علی نے عرض کیا:

((سمیتہ حرباً))

”میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((بل هو حسین))

”بلکہ وہ تو حسین ہے۔“

حدیث صحیح سے واضح ہوا کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی قد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا۔

دین اسلام میں عقیقہ کا تصور یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بیٹا دے تو دو مینڈھے اور اگر رب تعالیٰ بیٹی عطا فرمائے تو ایک مینڈھا، ساتویں دن اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت اعزاء و اقرباء و زمطاء، اصدقاء اور مساکین و فقراء میں تقسیم کیا جائے۔

شارح حدیث امام ابن حجر فرماتے ہیں:

((هو اسم لما يذبح عن المولود))

اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرماتے ہوئے آفات و حوادث اور کئی آزمائشوں سے محفوظ فرماتا ہے۔

سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں:

((عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن و الحسين رضى الله عنهما

بكبشين كبشين))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے عقیقہ کیا اور دو مینڈھے ذبح کئے۔“

(فتح الباری صفحہ نمبر 9/3) (سنن نسائی طریف کتاب العقیقہ جز 2 صفحہ 180، السنن الکبریٰ، باب العقیقۃ سنہ جلد 9 صفحہ

299 منہابی یعلیٰ، جلد 4 صفحہ 301)

حضرت حسین رضی اللہ عنہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم و بیش ایک سال چھوٹے تھے۔ جس طرح ولادت حسن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا، اسی طرح سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد آپ نے ان کی طرف سے عقیقہ کیا۔

حدیث میں ہے:

”حسین سبط من الاسباط ہیں۔“ (متدرک حاکم، مناقب حسین جلد نمبر 3 صفحہ 177)

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حجاج بن یوسف نے امام یحییٰ بن یحمر رحمہ اللہ تعالیٰ سے بڑے عالمائے انداز سے پوچھا اور تہدید آمیز لہجہ سے کہنے لگا:

”دلائل سے ثابت کرو حضرت حسن و حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے، وگرنہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔“

امام یحییٰ بن یحمر رحمہ اللہ نے سورت انعام کی 85 نمبر آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد قرار دیا گیا ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے:

”بتلاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟“

یہ عالمانہ و فقیہانہ جواب سن کر ظالم حیران رہ گیا۔

تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 173 اور امام قرطبی رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

((وعد عيسى من فريية ابراهيم و انما هو ابن النث فاو لاد فاطمة رضى الله عنها فريية النبي و بهذا تمسك من رأى ان ولد البنات يدخلون في اسم الولد))

”عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں شمار کیا گیا ہے حالانکہ وہ بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پس اولاد فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں شامل ہیں۔ یہی ان حضرات کی دلیل ہے جو نو اسوں کو اولاد میں شامل قرار دیتے ہیں۔“

سیط من الاسباط کا مفہوم بعض نے امت من الامم بھی کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خیر و بھلائی میں ایک اُمت ہیں یا آپ حضرات انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہیں۔ (التحذیر لابن الاثیر، جلد 3/153)

سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گو در رسالت میں کھیلنے، کودنے اور صدر رسالت سے چمکنے کا موقع ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت حسین کو دیکھتے تو آپ انہیں اٹھا لیتے، چومتے، ہوٹکتے اور گلے لگاتے۔ اور یہ سعادت کبڑی تقریباً سات سال تک آپ کو حاصل رہی:

((كان الحسين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلاً و اقام معه مت

سنيين و سبعة اشهر و سبعة ايام لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في

يوم الاثنين ربيع الاول سنة 11 هجرى))

”حضرت حسین آنحضرت کی زندگی میں بچے تھے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 سال 7 ماہ اور سات دن رہے، کیونکہ رسول اللہ بوقت چاشت بروز پیر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو فوت ہوئے تھے۔“ (غصن الرسول، الحسین بن علی صفحہ نمبر 29)

رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تین قسم کے ہیں:

1: اہل بیت سکنی۔

2: اہل بیت نسب۔

3: اہل بیت ولادت۔

1: اہل بیت سکنی: اس سے مراد وہ ہیں جو گھر کی چار دیواری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، یعنی ازواج مطہرات (آپ کی بیویاں) سلام اللہ علیہن اور اگر آپ بانی مسواں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 28 تا 34

بغور پڑھیں تو یقیناً یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہاں اہل بیت سے مراد آپ کی ازواج مطہرات ہیں۔

2: اہل بیت نسب: وہ افراد و اشخاص جو باعتبار نسب آپ کے اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں اور اس سے مراد تمام بنو ہاشم ہیں اور جن پر صدقہ حرام ہے۔

3: اہل بیت ولادت: آپ کے بچے، بچیاں، نواسے، نواسیاں اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔

اس کے علاوہ اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شمار کیا تو یہ خاص الگ اعزاز ہے، بعض ناہل علمی کے پیش نظر یہاں تک کہتے اور بیان کرتے ہیں کہ حسین اور علی الرضی رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعزازی طور پر اہل بیت میں شامل کیا ہے، وہ حقیقتہً اہل بیت میں سے نہیں، حالانکہ یہ کہنا حد درجہ جہالت و سفاہت۔ اہل بیت سے محبت جزا ایمان ہے اور ان کی محبت میں غلو جہاں ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں افراط و تفریط سے بچائے راہ اعتدال نصیب فرمائے۔ آمین۔

صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ ارشاد فرماتی ہیں:

((خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ علیہ مرطاً مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فادخله، ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاء فاطمة فادخلها ثم جاء علی فادخله ثم قال "انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیراً")

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نکلے اور آپ پر کالی چادر تھی جس پر کجاووں کی تصویریں تھیں۔ پس حسن ابن علی آئے آپ نے ان کو چادر میں داخل کر لیا، پھر حسین آئے اور ساتھ داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ آئیں اور آپ نے ان کو چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت علی آئے تو آپ نے ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا، پھر آپ نے کہا: بے شک اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اے اہل بیت! اور تمہیں خوب پاک کر دے۔“ (سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 33)

مسلم شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

((لما نزلت هذه الایة (ندع ابناءنا و ابناکم) دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم علیاً و فاطمة و حسناً و حسیناً فقال: اللهم هلا اہل بیتی))

”جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلا تے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن، حسین (رضی اللہ عنہم) کو بلایا اور کہا: اے اللہ! یہ میرے گھر والے ہیں۔“

(سورہ آل عمران پارہ 3 آیت نمبر 61) (صحیح مسلم شریف فضائل الصحابہ مناقب الحسین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83)

جامع ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

((نزلت هذه الایة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "انما یرید اللہ لیزہب عنکم

الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیراً فی بیت ام سلمة فدعا النبی صلی اللہ

علیہ وسلم فاطمہ و حسنًا و حسینًا فجللہم بکساء و علی خلف ظہرہ فجللہ بکساء ثم قال ”اللہم ہولاء اہل بیتی فاذهب عنہم الرجس و طہرہم تطہیرًا“
 قالت ام سلمة و انا معہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم قال ”انت علی مکانک و انت علی خیر“

”جب یہ آیت: ”انما یرید اللہ لیذهب عنکم“ نازل ہوئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے سیدہ فاطمہ، حسن اور حسین کو بلایا اور ان کو ایک چادر اوڑھائی۔ حضرت علی آپ کی پیٹھ کے پیچھے تھے تو ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا اور کہا: اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے پلیدی دور کر دے اور ان کو پاک کر دے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ آپ نے فرمایا: ”تو اپنی جگہ پر ہے اور تو بھلائی پر ہے۔“

(صحیح سنن الترمذی، کتاب المناقب، مناقب اہل البیت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 208 حدیث نمبر 4058)
 مندرجہ بالا حدیث کساء سے جہاں سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہراء اور سیدنا حسین کریمین کی خصوصی عظمت اور شان واضح ہوئی وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہی بالاولیٰ اہل بیت میں ہے۔
 خادم رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

(اتنی عبید اللہ بن زیاد برأس الحسین کان اشبهہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کان مخضو بًا بالوسمة)

”جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس ایک تخت میں حضرت حسین کا سر مبارک لایا گیا تو وہ (بد بخت) اس پر لکڑی سے مارنے لگا اور آپ کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہا۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے اور آپ کا سر دسمہ سے رنگا ہوا تھا۔“

صحیح جامع ترمذی کے الفاظ ہیں کہ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

((كنت عند ابن زيد فجاء برأس الحسين فجعل يقول: بقضيب في انفه و يقول: ما رأيت مثل هذا حسنا لم يذكرو، قال قلت اما انه كان من اشبههم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم))

”میں ابن زیاد کے پاس تھا جب اس کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا، تو وہ چھڑی کے ساتھ آپ کی ناک پر مارتے ہوئے (بطور تحکم) کہنے لگا: میں نے اس جیسا حسن نہیں دیکھا، اس کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا: یہ تو ان میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہہ تھے۔“
 حدیث صحیح سے واضح ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہہ تھے، عکس

رسالت کی جھلک تھے۔

سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشابہت کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

((من سره ان ينظر الى اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عنقه الى وجهه وشعره لينظر الى الحسن بن علي، ومن سره ان ينظر الى اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عنقه الى كعبه خلقاً فلينظر الى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما))

”جو چاہے کہ گردن، چہرہ اور بالوں کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ کسی کو دیکھے تو وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن، چہرہ اور بالوں کو دیکھ لے۔ اور جس کو یہ بات خوش کرے کہ پیٹ، ٹانگوں اور پاؤں کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ کسی کو دیکھے تو وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔“

(مسند احمد، مسند علی، کتاب اثریہ جلد نمبر 5 باب الحسن والحسين صفحہ 2146 محقق کتاب وکتور عبد اللہ الدیوبی فرما ہیں (اسناد حسن) اس کی سند حسن ہے۔)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا: ”جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا۔“

سید حضرت یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

((انهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام دعوا له، فاذا حسين يلعب في السكة، قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم امام القوم، وبسط يديه، فجعل الغلام يفرح هنا وهنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخذه، فجعل احدي يديه تحت ذقنه والاخرى في فاس رأسه فقبله و قال: حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسيناً حسين سبط من الاسباط)) (متدرک حاکم، مناقب حسين جلد نمبر 3 صفحہ 177)

”پند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت پر گئے، جس کے لئے مدعو کئے گئے تھے۔ پس اچانک حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ حضرت حسین (نانا جان کو دیکھ کر) ادھر ادھر اچھلنے کودنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہنسا رہے تھے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پکڑا اور اپنا ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے اور ایک سر کے پچھلی طرف رکھا اور (رخسار حسین پر) بوسہ دیا اور فرمایا: حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔“

مستدرک حاکم میں ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل الحسين بن علي وهو يقول اللهم اني احبه فاحبه))

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ حسن کو اٹھائے فرما رہے تھے: اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت فرما۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں:

((قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فاذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فاذا رفع رأسه اخذهما بيده من خلفه اخذا رقيقا و يضعهما على الارض فاذا عاد عادا حتى فلاته اقعدهما على فخذه قال فقلت اليه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارد هما فبرقت ببرقتهم فقال لهما الحقا بامكما قال فمكث ضوءها حتى دخل))

”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ رہے تھے کہ اچانک حسن و حسین آکر آپ کی پشت پر چڑھ گئے۔ پیغمبر رحمت جب سر مبارک اٹھاتے تو پیچھے سے ان دونوں کو بڑے پیار سے پکڑ لیتے اور زمین پر رکھ دیتے۔ پھر جب آپ سجدہ کرتے وہ سوار ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ نے نماز مکمل کی اور ان دونوں کو اپنی ران مبارک پر بٹھایا۔ میں آپ کے پاس گیا اور کہا: میں انہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اتنے میں اچانک تیز بجلی چمکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ پھر ان کے گھر جانے تک روشنی رہی۔“

((اي برقت السماء برقه فاضاءت المسجد والطريق حتى لا يخاف الحسان رضي الله عنهما))

”یعنی آسمانی بجلی کی روشنی رہی جس سے مسجد اور راستہ دونوں روشن ہو گئے تاکہ حسن و حسین اندھیرے سے ڈرے بغیر گھر چلے جائیں۔“

(مسند امام احمد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 530 حدیث نمبر 10607 اس کی سند صحیح ہے)

((كان يصلي والحسن والحسين يلعبان ويقعدان على ظهره فاخذا المسلمون،

يميطونهما، فلما انصرف قال ذروهما بابي وامي احبيني فليحب هذين))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حسین و کریمین آپ کی پشت مبارک پر کھلیتے، کودتے اور آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے دونوں کو ہٹانے کی کوشش کی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا: ان کو چھوڑ دو۔ میرے ماں باپ ان پر قربان! جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ان دونوں سے ضرور محبت رکھے۔“

(سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 7 جز نمبر 3 حدیث نمبر 4002 صفحہ نمبر 1732)

اہل دل! اس سے بڑھ کر محبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں بھی ان کا خیال رکھا، نرمی سے پکڑا، اٹھایا، بٹھایا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سیدہ فاطمہ کو ڈانٹا نہیں کہ تو ان کو نماز کے وقت میرے پاس کیوں بھیجتی ہے، بلکہ وہ صحابہ کرام کے جنہوں نے حسین کو ہٹانے کی کوشش کی آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا: ان کو کچھ نہ کہو، چھوڑ دو اور فرمایا کہ میں تمہارے لئے اور بعد آنے والے سب مسلمانوں کے لئے اعلان عام کر رہا ہوں کہ جس کو مجھ سے محبت ہے، چاہت ہے، عقیدت ہے، وہ ان دونوں شہزادوں سے ضرور ضرور پیار کرے اور ان کا خیال رکھے۔ اللہ ہمیں حکم رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

سیدنا حضرت ابو بکریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليخطبنا اذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فحملهما و وضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله (انما اموالكم و او لادكم فتنه) نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم اصبر حتى قطعت حديثي و رفعتهما))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک حسن اور حسین آگئے۔ ان دونوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی تھیں۔ وہ چلتے ہوئے گر پڑتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے، ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا دیا۔ پھر فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں۔ میں نے ان دونوں بچوں کو چلتے اور گرتے دیکھا تو میں مبرنہ کر سکا حتیٰ کہ میں نے خطبہ روک کر انہیں اٹھایا۔“

وہ کیسا حسین نظارہ اور دل رہا منظر ہوگا جب سیدنا حسین کریمین رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر سوار ہوں گے۔

صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں:

((لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهما بغلته الشهباء حتى اذ خلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدرا مه و هذا خلفه))

”میں نے اس سفید خمر کو چلایا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن اور امام حسین سوار تھے یہاں تک کہ ان کو لے گیا حجرہ نبوی تک، ایک صاحبزادے آپ کے آگے تھے اور ایک پیچھے۔“

(صحیح مسلم شریف، کتاب فضائل الصحابہ، باب مناقب الحسین جلد 2 صفحہ 283)

یہ حدیث مبارک بھی اس بات پر واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں شہزادوں سے حد درجہ

محبت تھی، کیونکہ آدمی اسی بچے کو اپنے ساتھ سوار کرتا ہے جس سے گہری محبت ہو اور اس سے پیار کرتا ہو۔
کبھی یہ شہزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بھی سوار ہوا کرتے تھے اور آپ ان کو لے کر باہر نکلتے۔

خليفة المؤمنين سيدنا عمر فاروق رضي الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں:

((رأيت الحسن والحسين علي عاتق النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نعم

الفرش تحتكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم و نعم الفارسان))

”میں نے حسن و حسین کو دیکھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھے۔ میں نے کہا: تمہارے نیچے اچھی سواری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سوار ہونے والے بھی کتنے اچھے ہیں۔“

(تیسیر الباری جلد 6 صفحہ 112 کتاب الفضائل۔ شرح صحیح مسلم نووی جلد 2 صفحہ 283) (مجمع الزوائد و منبع الفوائد

جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 185)

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

((طرقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة فخرج النبي

صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على شئ لا ادرى ما هو فلما فرغت من

حاجتي قلت: ما هذا الذي انت مشتمل عليه فكشفه فاذا حسن و حسين على

وركتيه فقال ”هذان ابناي و ابنا ابنتي اللهم اني احبهما فاحبهما و احب من يحبهما“))

”میں ایک رات کسی حاجت کے لئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس چادر کے

نیچے کیا ہے۔ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو عرض کیا: اس چادر میں کیا ہے؟ آپ نے چادر اٹھائی

تو آپ کی دونوں رانوں پر (میں سے ایک پر) حضرت حسن اور (دوسری پر) حضرت حسین تھے اور آپ نے

فرمایا: یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان

سے محبت فرما اور ہر اس شخص سے محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔“

(صحیح سنن الترمذی جلد 4 صفحہ 201، 200)

اس حدیث صحیح سے واضح ہوا کہ سیدنا حسن و حسین کے بارے میں تو بین آمیز یا گستاخانہ انداز و جذبات رکھنے والا کبھی

اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، بلکہ اللہ کا محبوب بننے اور تکمیل ایمان کے لئے اہل بیت اور حسین کریمین سے محبت رکھنا فرض

ہے۔

ایک حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے

بغض رکھا۔“ (صحیح سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ 29 حدیث نمبر 117)

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت کی حدرجہ عزت و احترام کرتے تھے اور بالخصوص حسین کریمین

سے محبت فرماتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی طرح ان شہزادوں سے کھیلتے، ہنستے اور مسکراتے تھے۔ مصومیت کی وجہ سے ان کی کسی بات پر نالاں یا کسی کام پر ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ تعجب سے مسکرا پڑتے۔

ایک دفعہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے:

((انزل عن منبر ابی واذھب الی منبر ابیک، فقال: عمر لم یکن لابی منبر و اخذنی فاجلسنی معہ اقلب حصی بیدی فلما نزل انطلق بی الی منزله فقال لی: من علمک قلت: والاہ ما علمنی احد قال بابی لو جعلت تغشانا فیتہ یوماً وھو خال بمعایوہ و ابن عمر بالباب فرجع ابن عمر فرجعت معہ فلقینی بعد فقال لی: لم اذک فقلت: یا امیر المؤمنین انی جئت وانت خال بمعایوہ فرجعت مع ابن عمر، فقال فانما انبت ماترای فی روسنا اللہ ثم انتم))

”میرے ابو کے منبر سے نیچے اترو اور اپنے باپ کے منبر کی طرف جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے: میرے باپ کا تو کوئی منبر نہیں۔ حضرت حسین فرماتے ہیں: پھر حضرت عمر نے مجھے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور میں کنکریوں سے کھیلنا شروع ہو گیا۔ پس جب آپ منبر سے اترے تو مجھے اپنے گھر لے گئے اور کہنے لگے: یہ بات تجھے کس نے سکھائی ہے؟ میں نے کہا: اللہ کی قسم! مجھے یہ بات کسی نے نہیں سکھائی۔ حضرت عمر فرمانے لگے: میرے ماں باپ قربان! کاش! آپ ہمیں ملاقات سے نوازا کریں۔ پس میں ایک دن آپ کے پاس آیا تو آپ حضرت معاویہ کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے اور ابن عمر دروازے پر کھڑے تھے۔ ابن عمر لوٹے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی واپس ہو گیا۔ پھر ایک دن مجھے حضرت عمر ملے اور کہنے لگے: کافی دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں۔ میں نے کہا: اے امیر المومنین! میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ معاویہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے تھے تو میں ابن عمر کے ساتھ واپس لوٹ گیا۔ آپ فرمانے لگے: ہمیں جو کچھ نصیب ہوا وہ اللہ کی مہربانی اور آپ اہل بیت کی نوازش ہے۔“

(تاریخ بغداد جلد 1 صفحہ 141، سیر اعلام النبلاء 2: 285 الامحاجہ ج 2 صفحہ 15 اس کی سند صحیح ہے / غصن الرسول صفحہ 40)

میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرات حسن و حسین سے عذرہ محبت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان شہزادوں، شاہینوں، شہبازوں اور جنت کے سرداروں کی قدر کا حق ادا کر دیا۔

ایک دفعہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے بیٹوں کو پکڑے پہنائے تو ان میں سے کوئی ایسا پکڑا نہ تھا جو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاہانِ شان ہو:

((فبعث الی الیمن، فاتی بکسوة لھما فقال الان طابت نفسی))

”آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (قاصد کو) یمن بھیجا۔ وہ وہاں سے ان کے لئے (عمدہ نفیس) کپڑے لے کر

آپا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اب میرا دل خوش ہوا ہے۔“

(سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 285)

ایک دفعہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کعبہ شریف کے سائے تلے تشریف فرماتے:

((رای الحسین فقال هذا احب اهل الراض الى اهل السماء اليوم))

”حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو فرمانے لگے اس وقت آسمان والوں کے ہاں یہ سب اہل زمین سے

زیادہ محبوب ہے۔“

صحابہ کرام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کس قدر محبت، مودت،

الفت، چاہت بلکہ عقیدت رکھتے تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کو جنت کی بشارت دی اور ان کے

جنتی ہونے کا اعلان عام فرمایا۔ انہیں خوش نصیب اصحاب رسول میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں کہ

جن کے جنتی ہونے کی گواہی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے خود دی۔

حدیث صحیح میں ہے۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے سنا:

((من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى الحسين بن علي))

”جس کو پسند ہو کہ وہ اہل جنت میں سے ایک آدمی کو دیکھے۔ پس وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔“

(مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 192۔ باب مناقب الحسین بن علی علیہما السلام۔ امام بیہقی فرماتے ہیں: (رجالہ رجال الحج) مستدابی

یعلیٰ جلد نمبر 3 صفحہ 397 حدیث نمبر 1874۔ المسند تحقیق الاثری جلد نمبر 2 صفحہ 348 حدیث نمبر 1868۔ صحیح موارد الظلمان الی

لروائد ابن جابر جلد نمبر 2 صفحہ 368۔ کتاب المناقب، کتاب الفحائل الصحابۃ للامام احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ نمبر 973۔ شیخ وصی اللہ

نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث للصحیحہ جلد نمبر 7 جز نمبر 3 صفحہ نمبر 1732 حدیث نمبر 4003 اور یہ حدیث صحیح ہے۔)

سید الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا کے ان پھولوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا اور سید

الاشباب اہل الجنت کے عظیم منصب پر فائز کیا۔

چنانچہ سیدنا حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة))

”حسن و حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔“

جامع ترمذی میں سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:

((سالتني امي متى عهدك؟ تعني بالنبي صلى الله عليه وسلم - فقلت: مالي به

عهد منذ كذا وكذا، فنالت مني فقلت لها: دعيني اتى النبي صلى الله عليه

وسلم فاصلى معه المغرب و اسأله ان يستغفر لي ولك فاتيت النبي صلى الله

عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتل فتبعته فسمع

صوتی فقال: ”من هذا حذيفة“ قلت: نعم۔ قال: ”ماحا جتک غفر الله لك ولا ملک؟ قال: ”ان هذا ملك لم ينزل الارض قط قبل الليلة استاذن ربه ان يسلم على ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة و ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة“))

”میری والدہ نے مجھ سے پوچھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب کے ملے ہو؟ میں نے کہا: اتنی مدت ہو چکی ہے کہ میں ملاقات نہیں کر سکا۔ وہ اس پر ناراض ہو گئیں، مجھے برا بھلا کہا۔ میں نے کہا: مجھے اجازت دیں میں حضور کے پاس حاضر ہو کر آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتا ہوں اور عرض کروں گا کہ آپ میرے لئے اور میری ماں کے لئے بخشش کی دعا فرمائیں۔ چنانچہ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی۔ پھر میں وہیں ٹھہرا رہا حتیٰ کہ آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر کی طرف چل پڑے تو میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری آواز سنی تو فرمایا: حذیفہ؟ میں نے عرض کیا: ہاں! فرمایا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھ کو اور تیری والدہ کو معاف کرے۔ اور فرمایا: یہ فرشتہ ہے جو آج رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترتا۔ اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھ سے سلام عرض کرے اور مجھے بشارت دے کہ فاطمہ جتنی عورتوں کی سردار اور حسن اور حسین کو جو انانہ جنت کے سردار ہیں۔“

(مسند احمد حدیث نمبر (11561) (10941) (11716) (11537) طبعة دار الحدیث القاہرۃ، مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 186 مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 166 و کتاب الشریعہ جلد 5 صفحہ 2139 سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد 2 صفحہ 438 حدیث نمبر (797)

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((ان حسناً و حسیناً سید اشباب اهل الجنة الا ابني الخالة، عیسیٰ ابن مریم و یحییٰ بن زکریا علیہما السلام))

”حسن و حسین حضرت عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ بن زکریا کے علاوہ باقی تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔“

میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کے بارے میں کتنے نرم اور شیریں جذبات رکھتے ہیں کہ آپ نے نہ ہزاروں کو پھولوں سے تشبیہ دی ہے اور بالکل اسی طرح ان کو سونگھا اور چوما کرتے تھے جس طرح کسی کلی یا پھول کو سونگھا جاتا ہے۔

ابن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((سمعت عبد الله بن عمرو و ساله عن المحرم۔ قال شعبة احسبه يقتل الذباب۔))

فقال: اهل العراق يسالون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله صلى الله

عليه وسلم و قال النبي صلى الله عليه وسلم هما ریحانتای من الدنيا))

”میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا اور کسی نے ان سے محرم کے بارے میں پوچھا تھا۔ شعبہ

کہتے ہیں کہ میرے خیال میں انہوں نے کبھی کے متعلق پوچھا تھا۔ اگر اسے محرم مار دے (تو کیا کفارہ وغیرہ ہو گا؟) تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: عراق کے لوگ کبھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور حالانکہ یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں (حسین و حسین) دنیا میں میرے پھول ہیں۔“

(صحیح بخاری شریف، کتاب فضائل اصحاب النبی، مناقب الحسنین (186/5))

جامع ترمذی کے الفاظ میں حضرت عبدالرحمن بن ابی نعم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

((ان رجلاً من اهل العراق سأل ابن عمر: عن دم العوض يصيب الثوب؟ فقال ابن عمر: انظر الى هذا يسال عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ان الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا"))

(جامع سنن الترمذی جلد 4 صفحہ 202، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد 2 صفحہ 102 حدیث 564 والبضائع صحیح ابن حبان)

المعجم الکبیر وشرح السنۃ للبخاری ومسنداً احمد والمصنف لابن ابی شیبۃ)

”عراقیوں سے ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ کپڑے پر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ نے کہا: اس شخص کی طرف دیکھو! مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتا ہے حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کیا اور بے شک میں نے آپ کو فرماتے سنا کہ حسن و حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔“

ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں:

((رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما يشان علي ظهري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيمسكهما بيده حتى اذا استقر على الارض تركهما، فلما صلى اجلسهما في حجره ثم مسح رؤسهما، ثم قال ان ابني هذين ريحانتاي من الدنيا))

”میں نے حسن و حسین کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اچھل کود رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے۔ جب آپ زمین پر بیٹھ جاتے آپ انہیں چھوڑ دیتے۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو دونوں کو اپنی گود مبارک میں بٹھایا اور سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا: یہ میرے دونوں بیٹے دنیا کے پھول ہیں۔“

(کتاب الشریعۃ جلد 5 صفحہ 2156 ومسنداً احمد والمعجم الکبیر وشرح ابن حبان اسنادہ حسن وکذا قال الدكتور الدجینی فی الحاشیہ محدث شہیر امام نور الدین علی بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

((دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين يلعبان على
بطنه فقلت اتحبهما يا رسول الله؟ فقال و مالي لا احبهما و هما ربحا ننتاي من
الدنيا اشمهما))

”میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو حضرت حسن و حسین آپ کے پیٹ پر کھیل رہے تھے۔ میں نے کہا: آپ ان سے محبت فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیسے محبت نہ کروں یہ میرے دنیا کے بھول ہیں، میں ان کو سونگھتا ہوں۔“

(مجمع الزوائد 184/9۔ و رجالہ رجال الصحیح (اس کے راوی صحیح کے ہیں)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں تخت بیمار ہوئے تو آپ کے پاس مروان بن الحکم الاموی آیا:

((قال مروان لابی هريرة ما رجدت عليك في شيئي منذ اصطحبنا الا في حبك
الحسن و الحسين قال فتحفز ابو هريرة فجلس فقال اشهد لخير جنامع رسول
الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا ببعض الطريق سمع رسول الله صلى الله
عليه وسلم الحسن والحسين و هما يبكيان و هما مع امهما فاسرع السير حتى
اتا هما فتمعته يقول ما شان ابني فقالت العطش قال فخلف رسول الله صلى الله
عليه وسلم الى شنة يتغى فيها ماء او كان الماء يومئذ اعدارا والناس يريدون
فنادى هل احد منكم معه ماء فلم يبق احد الا اخلف بيده الى كلامه يتغى الماء
في شنة فلم يجد احد منهم قطرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولينى
احدهما فناولته اياه من تحب الخدر فرأيت بياض فرا عيها حين ناولته فاخذه
فضممه الى صدره وهو يعضو مايسكت فادلع لساهه فجعل يمصه حتى هدا
اوسكن فلم يكن له بكاء والاخر يبكي كما هو مايسكت قال ناولينى الاخر
فناولته اياه ففعل به كذا لك فسكتا فلم اسمع لهما صوتا ثم قال سيروا فصدعنا
يمينا و شمالا عن الطعائن حتى لقيناه على قارعة الطريق فانا لا احب هذين؟ وقد
رأيت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم))

”پس مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا: جب سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں میں نے آپ میں حسن و حسین کی محبت کے علاوہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں پائی۔ پس حضرت ابو ہریرہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے: میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ہم راستہ طے کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کی آواز سنی کہ وہ رو رہے ہیں۔ پس آپ نے تیز چلنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچے۔ میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے: میرے بیٹوں کو کیا ہوا ہے؟

تو سیدہ فاطمہ فرمائے گی: پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرانی مشک کی طرف متوجہ ہوئے، اس میں سے پانی لینے کے لئے اور ان دنوں پانی کم تھا اور لوگ پانی کی تلاش میں تھے۔ آپ نے پکار کر کہا: کیا تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے؟ تو آپ کی بات سن کر ہر شخص نے اپنی مشک میں سے پانی تلاش کرنے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر کسی کو ایک قطرہ بھی نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: فاطمہ ان میں سے ایک کو مجھے پکڑا تو انہوں نے پردہ کے نیچے سے آپ کو پکڑا دیا۔ میں نے فاطمہ کے ہاتھوں کی سفیدی دیکھی۔ جب انہوں نے بچہ پکڑا تو آپ نے اس بچے کو پکڑ لیا اور اپنے سینے سے چمٹا لیا اور وہ رو رہا تھا، چپ نہیں کر رہا تھا۔ آپ نے اپنی زبان نکالی تو بچہ اس زبان کو چوسنے لگا اور اس طرح وہ بچہ چپ ہو گیا اور اس نے رونابند کر دیا اور دوسرا اسی طرح رو رہا تھا، چپ نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے کہا: دوسرا بھی مجھے پکڑاؤ تو سیدہ فاطمہ نے وہ دوسرا بچہ بھی آپ کو پکڑا تو آپ نے پہلے کی طرح کیا تو دونوں چپ ہو گئے۔ میں نے پھر ان کی آواز نہیں سنی۔ پھر آپ نے فرمایا: چلو! تو پھر ہم سوار عورتوں کی وجہ سے دائیں بائیں ہو کر بکھر کر چلے، یہاں تک کہ پھر راستہ میں آپ سے جا ملے۔ (جب میں نے حضور کا یہ برتاؤ دیکھا ہے تو میں ان سے محبت کیسے نہ کروں؟)

((روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمعص لسانہ او قال شفته یعنی الحسن بن علی صلوات اللہ علیہ و اہ لن یعذب لسان او شفتان مصہما))
 ”میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کی زبان یا ہونٹوں کو چوس رہے تھے اور اللہ ایسی زبان یا ہونٹ کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔“

(مسند احمد مسند معاویہ، جلد 13 صفحہ 80 حدیث 16791۔ مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 180)

امام بیہقی فرماتے ہیں:

((رواہ احمد رجالہ رجال الصحیح غیر عبد الرحمن بن ابی عوف و هو ثقہ))
 ”اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی سوائے عبد الرحمن بن ابی عوف کے سب صحیح کے راوی ہیں اور وہ ثقہ ہیں۔“

(مجمع الزوائد منبع الفوائد ج 9 ص 183 امام بیہقی فرماتے ہیں رواہ الطبرانی و رجالہ ثقات / تحذیب التحذیب جلد 2

صفحہ 298 باب فی ترجمۃ الحسن)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح حسن و حسین کی نگرانی کرتے، مگر پھر بھی ان موتیوں کو مندرجہ ذیل کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے۔

سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے:

((أُعِذْ كَمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ))

”میں تم دونوں کو ہر قسم کے شیطان، زہریلے جانور اور لگنے والی ہر آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں

دیتا ہوں۔“ (صحیح بخاری شریف، کتاب الانبیاء، حدیث نمبر 3371)

اہل فکر! یقیناً میرے رب نے ان شہزادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھا وہ پھول کہ جنہیں پیغمبر رحمت یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی پناہ میں دیتے۔ ظاہری باطنی اور روحانی و جسمانی ہر لحاظ سے ان پر نظر کرم رکھتے تھے۔ آج ہمیں سنت رسول پر چلتے ہوئے ان پیاروں کا دفاع کرنا چاہیے اور جو ناپاک شخص ان کی ذات میں کیڑے نکالے اور ان کی عیب جوئی کرے یا اندازِ حقارت سے ان کا تذکرہ کرے اس کا ہر طرح منہ بند کیا جائے اور اس کے قلم کو توڑا جائے۔ جو عقیدت میں غلو سے کام لیں انہیں بھی بطریق احسن سمجھایا جائے تاکہ راہ اعتدال پہ چل کر ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ آج بھی وہ بچے جنہیں نظر بد لگ جانے کا خدشہ ہوا انہیں یہ دعائیں مسنون پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ اللہ ہر آفت سے محفوظ فرمائے گا۔

ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سن 61 ہجری میں جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا اس کا تذکرہ سید الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے پہلے ہی فرما دیا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لقد داخل علی البيت ملک لم یدخل علی قلبها فقال: ان ابنک هذا حسین

مقتول و ان شئت اريتک من تربة الارض التي یقتل بها))

”میرے گھر میں ایک ایسا فرشتہ آیا جو کبھی نہ آیا تھا۔ اس نے کہا: یقیناً آپ کا حسین قتل کر دیا جائے گا اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی دکھاؤں جہاں پر وہ قتل ہوگا۔“

یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صحیح روایت میں پیش گوئیاں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”ایک وقت آئے گا ظالم لوگوں کی حکمرانی ہوگی اور میری امت کی جانی، قریش کے چھو کروں کے ہاتھ سے ہو گی۔“ (سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 485 حدیث نمبر 822)

اسی لئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 60 ہجری کے بعد والے فتنوں اور ظلموں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔“
(فتح الباری)

((عن عبد الله بن نجی ، عن أبيه انه سار مع علی رضی اللہ عنہ ، و كان صاحب مطهرته ، فلما حاذی نینوی و هو منطلق الی صفین ، فنادی علی رضی اللہ عنہ ، اصبر یا عبد اللہ ، اصبر یا عبد اللہ بشط الفرات ، قلت : وماذا ؟ قال : دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم و عیناه تفیضان ، قلت : یا نبی اللہ ، أأغضبك حد ما شان عینک تفیضان ؟ قال : بلی ، قام من عندی جبریل قبل فحدثنی ان الحسین یقتل بشط الفرات قال : هل لك الی ان اشمک من تربته قال : نعم ، فمد یدہ ، فقبض قبضة من تراب فاعطانیہا فلم املك عینی ان فاضتا))

”عبداللہ بن نجی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں (اور وہ حضرت علی المرتضیٰ کے لئے طہارت کا پانی اٹھائے

تھے) کہ وہ علی کے ساتھ سفر پر گئے اور صفین کو جاتے ہوئے جب مقام نیویٰ پر پہنچے تو حضرت علی نے آواز دی: اے ابوعبداللہ! اے ابوعبداللہ! فرات کے کنارے صبر کرنا! میں نے کہا: یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے: میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کسی نے آپ کو غصہ دلایا ہے؟ رو کر کیا حالت ہے آپ کی آنکھوں کی؟ آپ فرمانے لگے: کیوں نہیں۔ ابھی جبرائیل میرے پاس سے گیا ہے اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ حسین کو فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں وہاں مٹی آپ کو سونگھا دوں؟ میں نے کہا: ہاں۔ پس جبرائیل نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور ایک مٹی بھر مٹی پکڑی اور مجھے پکڑادی۔ پس پھر میری آنکھیں قابو میں نہ رہیں حتیٰ کہ آنسو بہہ نکلے۔“

(مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 190 باب مناقب الحسین بن علی علیہما السلام، علامہ بیہقیؒ فرماتے ہیں کہ (راوہ احمد وابو یعلیٰ ولیمز اور البیہقی در جالہ ثقات) اس حدیث کو امام احمد، ابویعلیٰ، یزار اور طبرانی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ مسند ابی یعلیٰ جلد نمبر 1 صفحہ 498، حدیث نمبر 363 مسند علی۔ اس کی سند حسن ہے۔ واثار الازری الی کوئٹہ جلد 1 صفحہ 206 حدیث نمبر 358، کتاب الشریعہ جلد 5 صفحہ 2175 باب اخبار النبی یقتل الحسین۔ الشیخ عبداللہ الدبیجی فرماتے ہیں اس کی سند حسن ہے، نیز الشیخ عبدالقادر جو ندل و الشیخ حسین سلیم احمد نے بھی اسے حسن قرار دیا ہے۔ حاشی الطالب العالیہ ج 8 صفحہ 249 باب مقتل حسین۔ محدث شہیر امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلہ احادیث صحیحہ جلد نمبر 3 صفحہ 159 حدیث نمبر 1171 کے تحت ذکر کیا ہے)

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ شہادت حسین خبر سن کر شدت غم و تأسف کی بناء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زار و قطار رو پڑے اور آپ کی آنکھیں قابو میں نہ رہیں، مگر افسوس کہ آج کا محقق ذکر شہادت حسین پر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی، سلطنت کا حریص اور خطا کار ثابت کرتا ہے، اور اس المناک واقعہ پر افسردگی کی بجائے اس کے چہرے پر اور اس کے قلم سے گستاخی و بے ادبی کے جذبات اور جرائم ظاہر ہوتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((اتانی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی هذا

(الحسین) قلت اھذا؟ فقال؟ نعم، اتانی بترتہ من تربتہ حمراء))

”میرے پاس جبرائیل آیا اور اس نے مجھے خبر دی کہ میری امت عنقریب میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ میں نے کہا: کیا اس (حسین) کو؟ تو جبرائیل نے کہا: ہاں اور وہ میرے پاس وہاں کی سرخ مٹی لے کر آیا۔“ (سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد 2 صفحہ نمبر 484 حدیث نمبر 821)

امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

((و اما من قتل الحسین او اعان علی قتله، اور ضی بذلک فعلیہ لعنة الله و

الملائكة والناس اجمعین لا یقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً))

”جس نے حضرت حسین کو قتل کیا یا ان کے قتل پر مدد کی یا قتل پر رضی ہوا ایسے (ذلیل) پر اللہ کی فرشتوں کی

اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اور اللہ تعالیٰ (ایسے ظالموں) کی فرض و نفل کوئی عبادت قبول نہ کرے۔“
امام شہیر، محدث کبیر آجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((مائة الف لعنة على قاتل الحسين رضى الله تعالى عنه))

”قاتل حسین پر لاکھوں لعنتیں ہوں۔“

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے قاتل اہل عراق تھے، اہل شام تو خواہ مخواہ بدنام ہو گئے ہیں۔

اہل علم کا اہل شام کو بالکل بری الذمہ قرار دینا اور یہ کہنا کہ خواہ مخواہ بدنام ہو گئے حقیقت کے سر اسر خلاف ہے۔
شامیوں کی برأت کیسے ثابت ہوئی جبکہ کئی عراقی اہل شام کے ہم نوا اور ہم خیال تھے۔

اہل شام خواہ مخواہ بدنام ہو گئے، یہ جملہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان حضرت نے امانت داری و بیعت کی سب سے اس موضوع کا مطالعہ نہیں کیا یا حسب عادت غلو اور تشدد سے کام لیا، ورنہ ایسا جملہ کبھی نہ لکھتے۔ اہل شام کے ظلم و ستم کی داستان لمبی ہے۔ تاریخ کے اوراق آج بھی ان سے غم آلودہ ہیں۔ ذرا غور کریں:

1: نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے معطل کرنے والے اور عبید اللہ بن زیاد جیسے سفاک و ظالم کو مقرر کرنے والے کون ہیں؟ عراقی یا شامی۔

2: مدینہ منورہ کے قریب مقام حرہ پر ہزاروں صحابہ کرام، بچوں، جوانوں، بوڑھوں اور عورتوں کو شہید کرنے والے کون تھے؟ اہل شام یا اہل عراق۔

3: بیت اللہ کو آگ لگانے والے اس کی بے حرمتی کرنے والے کون تھے؟

4: کیا اہل بیت پر تبرع بازی، گالی گلوچ اور ان کی وفات پر عدم تأسف اہل شام کا وتیرہ نہ تھا؟

5: کیا اہل عراق کی اکثریت شامیوں کی ہمنوا تھی؟ ہر وقت کوئی کوئی کرتے رہنا اور شامیوں کی خبر تک نہ لینا بلکہ انہیں معصوم ثابت کرنا کہاں کی علییت اور دیانتداری ہے؟

6: کیا کوفہ میں جلیل القدر، اکابر صحابہ کرام قیام پذیر نہ تھے، جو شخص اٹھتا ہے وہ اہل کوفہ (جو صحابہ کرام، تابعین عظام اور اولیاء کرام کا جائے قرار ہے) کی تنقیص و توہین اور عیب جوئی فرض اول سمجھتا ہے جو کہ سر اسر غلو اور حقائق کے برعکس ہے۔

لیکن یہ جملہ لکھ کر ان حضرات کا مقصد متعصبی واقعات اور تاریخی حقائق کو چھپایا ہے، بلکہ عظیم خیانت ہے۔
یہاں صرف یہی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حقائق کی پردہ پوشی کرنا یہ خوف الہی رکھنے والے اہل علم کا شیوہ نہیں، بلکہ حقائق کی نقاب کشائی کرنا یہ اہل علم کی شان ہے:

((قل الحق ولو مؤراً))

”حق بات کہو! چاہے وہ کڑوی ہو۔“ (الحديث)

حضرت امام حسین کی کل عمر تقریباً 58 سال تھی اور آپ نے اپنی زندگی میں اٹھاون بہاریں دیکھیں جن کی تفصیل قدرے یوں ہے:

((كان عمر الحسين حين انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق

الاعلیٰ سبع سنین لان مولده سنة اربع و وفاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اوّل الحادیة عشر، و اقام مع ابيه بعد جده ثلاثین سنة اذ كانت وفاته رضی اللہ عنہ سنة اربعین و اقام مع اخيه الحسن بعد ابيه عشر سنین و عاش بعد اخيه احدى عشرة فتلك مدة حياته 58 سنة))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت حضرت حسین کی عمر تقریباً سات سال تھی کیونکہ آپ 4 ہجری کو پیدا ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری کے آغاز میں ہوئی۔ آپ اپنے والد گرامی حضرت علی کے ساتھ آپ تقریباً 30 سال رہے اور حضرت علی کی وفات سن 40 ہجری کو ہوئی۔ رسول اللہ اور حضرت علی کے بعد 10 سال حضرت حسن کے ساتھ رہے اور حضرت حسن کی وفات کے بعد (تقریباً) 11 سال اور زندہ رہے۔ اس طرح یہ کل مدت حیات تقریباً 58 سال ہے۔“

(فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ 95/ غصن الرسول صفحہ 25)

آپ کو دس محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدی لشکر نے میدان کرب و بلا میں ظلماً شہید کر دیا۔

درود شریف کے متعلق حدیث: حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے درود شریف کے متعلق حدیث کو طبرانی نے معجم میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((من ذکر عندہ فخطیء الصلوٰۃ علی خطیء طریق الجنة))

”جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ درود بھول گیا تو وہ جنت کی راہ بھول گیا۔“

اس حدیث میں یہ علت ہے کہ عمرو بن حفص نے تو اس کو بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے بیان کیا ہے اور ابن ابی عاصم و اسلمیل بن اسحاق نے امام زین العابدین سے مرسل روایت کیا ہے۔ سلیمان بن حرب اور علی بن مدینی کی روایتوں میں اسی حدیث کو امام باقر رضی اللہ عنہ سے بطور ارسال روایت کیا گیا ہے۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ عمرو راوی کے بعد ایک اور شخص نے بھی جس کا نام سفیان راوی نے بسان صیرفی بتلایا ہے بیان کیا تھا کہ اس نے بھی یہ حدیث امام باقر رضی اللہ عنہ سے ہی سنی تھی۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک وہ حدیث ہے جسے نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((البخیل من ذکر عندہ ولم یصل علی))

”بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔“

اس کو ابن حبان و حاکم نے اپنی اپنی صحیح میں اور ترمذی نے جامع میں روایت کیا اور حسن صحیح غریب بتلایا۔

مسند احمد میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث کہا ہے:

”میں کہتا ہوں کہ اس میں ایک اور علت ہے، جو نسائی نے سنن کبیر میں لکھی ہے کہ عبدالعزیز بن محمد کی روایت

میں عبد اللہ بن علی بن حسین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت کرتے ہیں۔“

اور زکریا بن یحییٰ کی روایت میں یوں ہے کہ عبد اللہ بن علی بن حسین نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا:

”نبی کریم ﷺ نے فرمایا: بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔“

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حضرت براء بن عازب کی درود شریف کے متعلق حدیث کو احمد بن عمرو رضی اللہ عنہ نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((من صلى على كسبت له عشر حسنات ومحى عنه بها عشر سيئات ورفع بها عشر درجات وكن له عدل عشر رقاب))

”جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی اور اس کی دس برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور اس کے دس درجے بلند کیے جاتے ہیں۔“

اس حدیث کے کئی شواہد ہیں اور یہ مشہور حدیث ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث:

نسائی نے سنن کبیر میں روایت کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله عز وجل و صلوة على النبي صلى الله عليه وسلم الا قاموا عن انتن جيفة))

”کوئی قوم جمع ہو کر متفرق نہیں ہوتی جس میں ذکر اللہ اور صلوٰۃ نبی نہ ہو مگر اس کی مثال ایسی ہے کہ نہایت بدبودار مردار سے اٹھے ہیں۔“

ابو عبد اللہ المقدسی کہتے ہیں کہ یہ سند میرے نزدیک مسلم کی شرط یہ ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث احمد بن عمرو نے سند کے ساتھ یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لا تجعلوني كقدح الراكب ان الراكب يملأ قدحه فاذا فرغ وعلق معاليقه فان كان فيه ماء شرب او الوضوء توضا والا اهرق القدح فاجعلوني في اول الدعاء وفي اوسطه ولا تجعلوا في آخره))

”مجھے سوار (مسافر) کے پیالہ کے مانند نہ بناؤ جو پیالہ بھر لیتا ہے۔ پھر جب فارغ ہو کر اسباب وغیرہ لاؤ کر (چلنے کو تیار ہو جاتا ہے) تو پیالہ کے پانی کو پی لیتا ہے یا دھو کر لیتا ہے اور پھر اسے توڑ ڈالتا ہے۔ تم مجھے (درود کے ذریعے) دعا کے اول اور وسط میں جگہ دو اور پس دعا کے آخر میں جگہ نہ دو۔“

یہ الفاظ ابی عاصم کے تھے، لیکن طبرانی کی روایت میں یوں ہے:

((فاجعلوني في وسط الدعاء وفي اوله و آخره))

”پس مجھے اپنی دعا کے اول و آخر اور وسط میں جگہ دو (دعا کے تینوں مقامات پر مجھے درود کے ذریعے یاد رکھو۔)

حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی درود شریف کے متعلق حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((اذا طنت اذن احدكم فليذكرني وليصل علي))

”جب کسی کا کان شاں شاں کرنے لگے تو اسے لازم ہے کہ میرا ذکر کرے اور مجھ پر درود پڑھے۔“

طبرانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے اسی اسناد کے ساتھ مروی ہے اور معمر بن محمد اس روایت میں منفرد ہے۔

ابن خزیمہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور اس کے آخر میں ہے:

((ذكر الله من ذكرني بخير))

”اللہ کا ذکر میرے ذکر سے بہتر ہے۔“

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کی درود شریف کے متعلق حدیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((من كانت له الى الله حاجة او الى احد من بنى آدم فليتوضا فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله وليصل على النبي ﷺ ثم ليتل لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العلمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين))

”جس کو اللہ سے حاجت ہو یا کسی آدمی سے، اسے چاہیے اچھی طرح وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھے۔ اللہ کی ثناء اور نبی پر درود پڑھے، بعد میں یہ دعا پڑھے:

((لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العلمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين))

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا:

”یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند میں علماء کی جرح ہے۔ فائد بن عبدالرحمن حدیث میں ضعیف سمجھا جاتا ہے۔ فائد کی کثیت ابو الورقاء ہے۔“

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو متروک الحدیث اور یحییٰ بن معین نے ضعیف کہا ہے۔

ابو حاتم بن حبان نے کہا:

”یہ مشاہیر سے منکر روایتیں بیان کرتا ہے اور ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے نامعلوم حدیثیں بیان کرتا ہے۔“

جن سے حجت مناسب نہیں۔“

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مستدرک میں روایت کیا ہے اور لکھا ہے کہ میں اس کو بطور شاہد لایا ہوں اور فائدہ نامی روای مستقیم الحدیث ہے۔

حضرت روثیق بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حضرت روثیق بن ثابت رضی اللہ عنہ کی درود شریف کے متعلق حدیث کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((من قال اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي))

”جو شخص یہ پڑھے گا اس پر میری شفاعت لازم ہو جائے گی:

((اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة))

”یا اللہ! حضرت محمد ﷺ پر رحمت فرما اور قیامت کے دن انہیں اپنے قریب ترین جگہ دے۔“

اسماعیل بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حالات: حضرت ابو امامہ باہلی کا نام صدی بن عجلان ہے مگر یہ اپنی کنیت ہی کے ساتھ مشہور ہوئے۔ بنو ہاہلہ کے خاندان سے ہیں اس لیے باہلی کہلائے۔ مسلمان ہو جانے کے بعد سب سے پہلے صلح حدیبیہ میں شریک ہو کر بیعت الرضوان کے شرف سے سرفراز ہوئے۔ دو سو پچاس احادیث روایت کیں۔ احادیث کے درس و اشاعت میں ان کو بے حد شغف تھا۔ پہلے مصر میں رہتے تھے، پھر حصص چلے گئے اور وہیں 86 ہجری میں 91 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اپنی داڑھی میں زرد رنگ کا خضاب کرتے تھے۔

(اسد الغابہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 16)

صلوة وسلام کے متعلق حدیث: حضرت ابو امامہ کی صلوة وسلام کے متعلق حدیث کو امام طبرانی نے

روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ما من قوم جلسوا مجلساً ثم قاموا منه لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي ﷺ

الا كان ذلك المجلس عليهم ترة))

”جس مجلس والے ذکر الہی اور نبی پر درود کے بغیر مقرر ہو جاتے ہیں ان کے لیے وہ مجلس حسرت و افسوس کا باعث رہے گی۔“

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے جسے امام طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ کریم ﷺ نے فرمایا:

((من صلى على صلى الله عليه عشرا ملك موكل بها حتى يبلغنيها))

”جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے، ایک فرشتہ مقرر ہے جو بندے کا درود مجھ تک پہنچاتا ہے۔“

حضرت عبدالرحمن بن بشر بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حضرت عبدالرحمن بن بشر بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صلوٰۃ وسلام کے متعلق حدیث کو اسماعیل بن اسحاق نے اپنی کتاب میں سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا:

”یا رسول اللہ ﷺ! ہم کو حکم ہے کہ آپ پر صلوٰۃ وسلام بھیجیں، سلام تو ہم جان گئے، درود آپ پر کس طرح بھیجیں۔؟“

فرمایا: کہا کرو:

((اللھم صل علی ال محمد کما صلیت علی ال ابراھیم اللھم بارک علی محمد کما بارکت علی ال ابراھیم))

”یا اللہ! حضرت محمد ﷺ کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ یا اللہ! حضرت محمد ﷺ پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی۔“

حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ابن مندہ نے ان کا ذکر صحابہ میں کیا ہے۔ ان کا نام ابن بشر بھی لکھا گیا ہے اور ابن بشر بھی۔ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن بشر ہی تحریر کیا ہے۔ شععی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فضیلت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے اور محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث ان سے روایت کی۔ مسند اور نصر بن علی کی روایات میں بھی اسی طرح ہی ہے۔

حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کی صلوٰۃ وسلام کے متعلق حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((من صلی علی من امتی صلوٰۃ مخلصاً من قلبہ صلی اللہ علیہ بها عشر صلوات

ورفع بها عشر درجات وکتب له بها عشر حسنات ومحی عنه عشر سيئات))

”جس مسلمان نے غلو ص دل سے درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے دس درجے بلند فرماتا ہے دس نیکیاں لکھتا ہے دس برائیاں مٹاتا ہے۔“

اس حدیث میں یہ علت ہے کہ اسے سعید بن سعید سے ابو اسامہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اور کعب نے بھی اور دونوں کی سند میں اختلاف پڑ گیا ہے۔

ابو زرعہ رازی کا قول ہے کہ حدیث ابو اسامہ زیادہ مناسب ہے۔

طبرانی نے معجم میں اور ابن عاصم نے کتاب الصلوٰۃ میں اس کو اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ دونوں کی سند میں

ابو اسامہ ہے۔

ابوالشیخ اصہبائی نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((ان للہ تبارک وتعالیٰ ملکاً اعطاه اسماع الخلاق فهو قائم علی قبری اذامت

فلیس احد یصلی علی صلوة الا قال یا محمد صلی علیک فلان بن فلان قال

فیصلی الرب تبارک وتعالیٰ علی ذلک الرجل بکل واحدة عشاء))

”اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایک ایسا فرشتہ ہے جسے اس نے تمام مخلوق کی آوازوں کی قوت شنوائی دے دی ہے۔

جب میرا انتقال ہوگا تب وہ میری قبر پر ٹھہرا رہے گا جو کوئی مجھ پر درود پڑھے گا وہ بتلا دے گا کہ فلاں بن فلاں

آپ پر درود پڑھتا ہے۔ فرمایا: اس درود پڑھنے والے پر ایک کے بدلے دس رحمتیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔“

حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حالات: حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف بن واہب انصاری بنی عمرو بن عوف میں سے ہیں۔ ان کا نام اسعد ہے مگر رسول اللہ ﷺ نے ان کے دادا کے نام پر (کہ ابو امامہ اسعد بن زرارہ تھے) ان کا نام رکھ دیا تھا اور یعنی کنیت پر کنیت۔ ان کے لیے وعافہ مائی اور برکت دی۔

ابو عمرو وغیرہ نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ شیخ ابن عبد البر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”وہ 100ھ میں نوے سال کے ہو کر فوت ہوئے۔“

صلوة وسلام کے متعلق حدیث: حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے

ایک صحابی نے خبر دی کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ امام تکبیر پڑھے، پھر تکبیر اولیٰ کے بعد چپکے چپکے فاتحہ، پھر نبی اکرم ﷺ پر درود اور باقی تکبیرات میں میت کے لیے ہی دعا ہے اور کچھ نہ پڑھے پھر آہستہ سے سلام کر دے۔

اس حدیث کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں روایت کیا ہے۔ نیز اسماعیل بن اسحاق نے نیز سنن میں نسائی نے۔

اس حدیث کی اسناد صحیح ہیں۔

اس حدیث میں اختلاف بھی ہے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ ابو امامہ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں اور دوسری روایت میں ہے کہ خود ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں طرح روایت کی ہے۔

در اصل حدیث کے لئے یہ کوئی علت قادحہ (نقصان دہ سبب) نہیں کیونکہ صحابی رضی اللہ عنہ کا مجہول (غیر معروف) ہونا ضرر نہیں دیتا۔

واضح ہو صحابی کا یہ کہنا:

”یہ سنت میں سے ہے۔“

اس میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مرفوع کے حکم میں ہے اور کوئی کہتا ہے کہ رفع کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی صلوة وسلام کے متعلق حدیث وہ ہے جس میں منبر پر چڑھنے اور تین بار آمین کہنے

کا ذکر ہے۔ اسی میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا:

((یا محمد من ذكرت عنده فلم یصل علیک فمات النار فابعده الله قل آمین قلت آمین))

”اے محمد ﷺ! جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ پڑھا، پھر وہ مر گیا اور دوزخ میں گیا اور اللہ نے اسے رحمت سے دور کر دیا۔ کہئے آمین۔ میں نے کہا: آمین۔“

قیس بن ربیع جو اسی حدیث کا راوی ہے صدوق (یع بولنے والا) ہے مگر بد حافظ ہے۔ شعبہ ان کی تعریف کرتا تھا۔ ابو حاتم نے کہا:

”وہ محل صدق ہے مگر قوی نہیں۔“

ابن عدی نے کہا:

”اس کی تمام روایات مستقیم ہیں۔“

یہی حدیث اس کی اصل حضرت حدیث ابو ہریرہ، حضرت کعب بن عجرہ، حضرت عبد اللہ ابن عباس، حضرت مالک بن حویرث اور حضرت عبد اللہ بن حارث رضی اللہ عنہم سے ہے۔

حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ابو حاتم نے صحیح میں روایت کیا ہے کہ جس میں منبر کے تیوں درجوں پر چڑھنے، آمین کہنے رمضان والدین اور نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ کا ذکر ہے۔

حضرت عبد اللہ بن جزاء الزبیدی رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اسی مضمون کی ہے اور اس کو جعفر فریابی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حضرت عبد اللہ ابن عباس کی حدیث:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی صلوٰۃ و سلام کے متعلق حدیث جو مالک اور عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہلا کے ہم مضمون ہے اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث وہ ہے جسے محمد بن حسن ہاشمی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((من صلی علی فی کتاب لم تنزل الصلوٰۃ جاریۃ له ما دام اسمی فی ذلک الكتاب))

”جو کوئی شخص کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھتا ہے اس پر رحمت جاری رہتی ہے جب تک اس کتاب میں میرا نام لکھا رہتا ہے۔“

اس روایت میں کادح اور ہوشل دروادی ہیں، دونوں غیر ثقہ اور کذب سے مہتمم ہیں۔ اور اس حدیث کی ایک توہنی اصل ہے۔ دوسرے ابن جارد کی سند سے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ اسی حدیث کو امام جعفر بن محمد کا قول کہہ کر موقوفاً بھی روایت کیا گیا ہے اور یہی زیادہ درست ہے۔

محمد بن حمیر امام ممدوح سے ہی یہ قول روایت کرتا ہے:

((من صلی علی رسول اللہ ﷺ فی کتاب صلت علیہ الملائکۃ غدوۃ ورواحا

ما دام اسم رسول اللہ ﷺ فی ذلك الكتاب))

”جو شخص کسی کتاب میں رسول اللہ ﷺ پر درود لکھتا ہے جب تک اس کتاب میں نبی کریم ﷺ کا نام مبارک لکھا رہتا ہے، فرشتے اس شخص پر صبح و شام دعا رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔“

احمد بن عطاء ابوصالح عبد اللہ بن صالح کا قول بیان کرتے تھے کہ اصحاب حدیث میں سے ایک کو خواب میں دیکھا گیا۔ پوچھا گیا:

”اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔؟“

کہا: مجھے بخش دیا۔

پوچھا گیا: کس عمل کے بدلے۔؟

کہا: اس درود شریف کی وجہ سے جو میں نبی کریم ﷺ پر کتابوں میں لکھا کرتا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی صلوٰۃ وسلام کے متعلق ایک حدیث وہ ہے جسے طبرانی نے معجم میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((من نسي الصلوة على خطأ طريق الجنة))

”جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ بہشت کی راہ بھول گیا۔“

اس کو ابن ماجہ نے سنن میں جبارہ بن مغلس سے روایت کیا ہے۔ یہ جبارہ وہ ہے کہ جب کوئی شخص اس کے سامنے کوئی وضعی حدیث بیان کر دیتا تو خود اسے روایت کر دیتا اور معلوم نہ کر سکتا۔ مگر اس حدیث کے ہم معنی احادیث حضرت ابو ہریرہ، حضرت حسین بن علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں۔ حضرت حسین بن علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کی احادیث پہلے لکھی جا چکی ہیں۔

محمد بن حنفیہ کی روایت:

حضرت محمد بن حنفیہ کی صلوٰۃ وسلام کے متعلق حدیث کو ابن ابی عاصم نے کتاب الصلوٰۃ میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((من ذكرت عنده فنسي الصلوة على خطأ طريق الجنة))

”جس کے پاس میرا نام ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تو وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔“

اسی طرح کا منہوم حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے جسے عبد الحلق بن حسن سقطی نے ان الفاظ میں روایت کیا ہے:

((من نسي الصلوة على خطأ طريق الجنة))

”جس کے پاس میرا نام ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔“

اسی کی مثل حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حالات: حضرت ابوذر غفاری کا نام جندب بن جنادہ ہے مگر کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہوئے۔ بہت ہی بلند پایہ صحابی ہیں۔ زہد و تقویٰ اور قناعت و عبادت کے اعتبار سے تمام صحابہ میں ایک خصوصی مقام رکھتے ہیں۔ ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ سے پہلے کل چار افراد مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا اور پھر اپنے وطن قبیلہ بنی غفار چلے گئے۔ پھر خندق کے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ دنوں کے لیے ملک شام چلے گئے پھر وہاں سے لوٹ کر مدینہ آئے اور یہاں سے چند میل دور مقام زبدہ میں سکونت اختیار کی۔

ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا خوش کرے وہ ابوذر کو دیکھ لے۔“

بہت سے صحابہ اور تابعین علم حدیث میں آپ کے شاگرد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بہ مقام زبدہ 32 ہجری میں وفات پائی۔

حضرت ابوذر غفاری کی صلوٰۃ و سلام کے متعلق حدیث: حضرت ابوذر غفاری کی صلوٰۃ و سلام کے متعلق حدیث کو اسحاق بن اسحاق نے کتاب الصلوٰۃ میں سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((ان ابخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي))

”سب سے بڑھ کر بخیل وہ ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔“

ابن ابی عاصم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ان الفاظ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الا اخبركم بابخل الناس قالوا بلى يا رسول الله قال من ذكرت عنده فلم يصل

علي فذلك ابخل الناس))

”کیا میں تمہیں سب سے زیادہ بخیل کی خبر نہ دوں۔؟ لوگوں نے عرض کیا: ہاں۔ فرمایا: جس کے سامنے

میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ سب سے زیادہ بخیل ہے۔“

اس حدیث میں صحابی صحابی سے روایت کرتا ہے اور اس کی اصل حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی احادیث ہیں جو بیان ہو چکی ہیں۔

حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کی صلوٰۃ و سلام کے متعلق حدیث کو ابن منیع نے مسند میں روایت کیا ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ايما قوم جلسوا في مجلس ثم تفرقوا قبل ان يذكروا الله ويصلوا على النبي

صلى الله عليه وسلم كان ذلك المجلس عليهم ترة يوم القيامة))

”جو قوم کسی مجلس میں ذکر الہی اور نبی پر درود نہیں پڑھتی تو قیامت کے دن وہ مجلس اہل مجلس کے لیے خسارہ ہوگی۔“

اس کی اصل حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حالات: ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کے نام میں اختلاف ہے۔ علمائے تاریخ و حدیث نے درج ذیل نام بتائے ہیں:

منذر بن سعد بن منذر۔

عبد الرحمن بن سعد بن منذر۔

عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالک۔

عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالک بن خالد بن ثعلبہ بن عمرو بن الخزرج بن ساعدہ۔

یہ اہل مدینہ میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخر عہد حکومت میں ان کا انتقال ہوا۔ صحابہ میں سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور تابعین میں سے عمرو بن زبیر عباس بن ہبل بن سعد محمد بن عمرو بن عطار خارجہ بن سعد ابن ثابت اور اہل مدینہ کے تابعین کی ایک جماعت ان سے روایت کرتی ہے۔

صلوٰۃ و سلام کے متعلق حدیث: صلوٰۃ و سلام کے متعلق حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام بخاری اور مسلم ابوداؤد و نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟“ فرمایا: کہا کرو:

((اللہم صل علی محمد وازواجه وذریئہ، کما صلیت علی آل ابراہیم، وبارک

علی محمد وازواجه وذریئہ کما بارکت علی آل ابراہیم، انک حمید مجید))

”یا اللہ! حضرت محمد اور ان کی ازواج مطہرات (رضی اللہ عنہ) اور ان کی اولاد پر رحمت نازل فرما جس طرح

تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی اور برکت فرما حضرت محمد ﷺ اور ان کی ازواج مطہرات

اور اولاد پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا

ہے۔“

حضرت ابواسید و ابو حمید کی حدیث:

حضرت ابواسید و ابو حمید کی صلوٰۃ و سلام کے متعلق حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب مسجد میں آؤ تو کہو:

((اللہم افتح لی ابواب رحمتک))

اور جب مسجد سے نکلو تو کہو:

((اللهم انی اسئلك من فضلك))

اور ان دونوں دعاؤں کی ابتداء میں درود شریف مروی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حالات: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے اور اچنی کینت سے ہی مشہور ہیں۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

”سب سے پہلے جنگ خندق میں شامل ہوئے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کاب ہو کر بارہ غزوات میں حصہ لیا۔“

حضرت ابوسعید خدری ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی کثیر تعداد میں سنتوں کو حفظ کیا تھا۔ ان سے صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت روایت کرتی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی

صلوٰۃ وسلام کے متعلق حدیث میں ہے کہ ہم نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! آپ پر سلام کرنے کو تو ہم جان گئے، مگر آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟“
فرمایا: کہا کرو:

((اللهم صل علی محمد عبدك ورسولك كما صليت علی ابراهيم وبارک علی محمد و آل محمد، كما بارک علی آل ابراهيم))

”یا اللہ! اپنے رسول اور بندے حضرت محمد ﷺ پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی اور برکت نازل فرما حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔“

اس کو صحیح میں امام بخاری نے اور نسائی وابن ماجہ نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حالات: حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا نام نامی بھی عشرہ مبشرہ کی فہرست میں ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر خاندان قریش

میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ماں باپ نے طلحہ نام رکھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فیاض و جواد اور خیر کے القابات عطا فرمائے۔

یہ جماعت صحابہ میں سے سابقین الاولین کے زمرہ میں ہیں۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ یہ بسلسلہ تجارت بصرہ گئے تو وہاں کے ایک عیسائی پادری نے ان سے دریافت کیا:

”کیا مکہ میں احمد نبی پیدا ہو چکے ہیں؟“

انہوں نے حیران ہو کر پوچھا:

”کون احمد نبی؟“

پادری نے کہا:

”احمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، وہ نبی آخر الزمان ہیں اور ان کی نبوت کے ظہور کا یہی زمانہ ہے۔ ان کی پہچان کا نشان یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور کھجوروں والے شہر (مدینہ منورہ) کی طرف ہجرت کریں گے۔“

کیونکہ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا اس لیے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ پاری کو اس بارے میں کوئی جواب نہ دے سکے، لیکن بصرہ سے مکہ مکرمہ آنے کے بعد جب ان کو یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمادیا ہے تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔

کفار مکہ نے ان کو بدھ ستایا اور رسیاں باندھ باندھ کر ان کو سزا دیتے رہے، مگر یہ پہاڑ کی طرح دین اسلام پر ثابت قدم رہے۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور جنگ بدر کے سوا تمام غزوات میں شریک ہوئے۔

جنگ بدر میں ان کی غیر حاضری کا یہ سبب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو ابوسفیان کے قافلہ کی تلاش میں بھیج دیا تھا۔ حضرت ابوسفیان کا قافلہ ساحل سمندر کے راستوں سے ہوتا ہوا مکہ مکرمہ چلا گیا اور یہ دونوں حضرات جب لوٹ کر میدان بدر میں پہنچے تو جنگ ختم ہو چکی تھی۔

جنگ احد میں انہوں نے بڑی ہی بہادری اور جانبازی کا مظاہرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حملوں سے بچانے میں خوب طاقت کے جوہر دکھائے۔ چونکہ یہ تلوار اور نیزوں کی بوچھاڑ کو اپنے پر روکتے رہے اس لیے آپ کی انگلی گٹ گئی، ہاتھ بالکل شل ہو گیا اور ان کی بدن پر تیر و تلوار اور نیزوں کے 75 زخم لگے۔

ان کے فضائل و مناقب میں احادیث بھی موجود ہیں۔ جنگ احد کے دن جب جنگ رک جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھنے لگے تو وہ ہے کی زہرہ کے بوجھ کی وجہ سے چٹان پر چڑھنا دشوار ہو گیا اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بدن کے اوپر سے گزر کر چٹان پر چڑھے اور خوش ہو کر فرمایا:

”اوجب طلحة“

”طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔“ (مشکوٰۃ المصابیح، عربی صفحہ نمبر 566)

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا:

”زمین پر چلتا پھرتا شہید طلحہ ہے۔“ (کنز العمال، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 275)

20 جمادی الاخریٰ 36 ہجری کو جنگ جمل کے دوران آپ کو ایک تیر لگا اور آپ 64 برس کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی صلوٰۃ و سلام کے متعلق حدیث کو مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے کہ ہم نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ حضور پر درود کس طرح بھیجا کریں۔ فرمایا: کہا کرو:

((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم انك حميد

مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم انك

حميد مجيد))

”یا اللہ! حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اور برکت نازل فرما حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“

امام نسائی نے یوں کہا ہے کہ ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا: کہو:

((اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراهیم انک حمید مجید))

”یا اللہ! حضرت محمد ﷺ پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے اور حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“

امام نسائی نے اسحاق بن ابراہیم کے طریق سے یوں روایت کی ہے:

((اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراهیم انک حمید مجید))

”یا اللہ! حضرت محمد ﷺ پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اور برکت نازل فرما حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔“

عثمان بن عبد اللہ بن مویب جو نسائی کی دونوں روایتوں اور امام احمد کی روایت کا راوی ہے، اس حدیث کو موسیٰ بن طلحہ سے روایت کرتا ہے اور شیخین نے بھی موسیٰ بن طلحہ سے اس کی روایت کی حجت پکڑی ہے۔

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث:

حالات: آپ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ تھا۔ لقب صدیقہ اور ام المؤمنین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت صدیق اور حیر القب سے بھی خطاب فرمایا۔

عرب میں کنیت رکھنا شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے ہر مرد و عورت اپنی کنیت ضرور رکھتا تھا۔ چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے آپ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے بھانجے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے نام پر اپنی کنیت ام عبد اللہ رکھی۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”جب عبد اللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو میں انہیں اپنی گود میں اٹھا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب وہ پہلی چیز تھی جو عبد اللہ بن زبیر کے پیٹ میں گئی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا!

”یہ عبد اللہ ہے اور تو ام عبد اللہ!“

ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا:
 ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری تمام سہیلیوں کی کنیتیں ہیں۔ آپ میری بھی کوئی کنیت مقرر فرمائیں۔“

اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”تم بھی اپنے بیٹے عبد اللہ بن زبیر کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو۔“

چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا نے اپنی کنیت ام عبد اللہ رکھ لی۔

(مسند امام احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 107) (سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 4970) (مسند ابویعلیٰ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 294) (طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 63) (طبرانی، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 18) (المسند رک، للحاکم، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 278) (صفیۃ الصفوة، لابن جوزی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 15) (السنن المبیق، حدیث نمبر 218) (الاصابہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 18) (البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 95) (القول البدیع، صفحہ نمبر 118) (المدارج اللیوۃ، اردو صفحہ نمبر 803)

آپ رضی اللہ عنہا کے والد کی طرف سے سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے:

عائشہ بنت عبد اللہ بن ابی قحافہ بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک۔

بعض حضرات نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عتیق بھی لکھا ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبد اللہ اور لقب صدیق و عتیق تھے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ محترمہ کا نام ام رومان رضی اللہ عنہا تھا۔ ان کی طرف سے آپ کا نسب اس طرح ہے!

عائشہ بنت ام رومان بنت عامر بن عویمر بن عبد القیس بن عتاب بن ازینہ بن سلیم بن دہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ۔

اس طرح سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے ساتویں اور آٹھویں پشت میں اور والدہ کی طرف گیا رہوئیں اور بارہویں پشت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا والدہ کی طرف سے قریشیہ اور والدہ کی طرف سے کنانیہ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى اَمْرَاۃٍ مِّنَ الْحَوْرِ الْعَيْنِ فَيَنْظُرْ اِلَى اُمِّ رُوْمَانَ“

”جس کسی کی یہ خواہش ہو کہ وہ حور عین میں سے کسی حور کو دیکھے تو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے تو تمام امت مسلمہ واقف ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے میں بھی دریغ نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً اڑھائی سال بعد ہوئی اور اسی طرح وفات بھی

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اڑھائی سال بعد ہوا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح عبداللہ ازوی سے ہوا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عقد میں آئیں۔ ان سے ان کے ہاں دو اولادیں ہوئیں ایک لڑکا جن کا نام عبدالرحمن اور ایک لڑکی جن کا نام ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا تھا۔

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تاریخ و سن ولادت پر تاریخ و سیر کی کتابیں خاموش ہیں۔ البتہ یہ باتیں متفقہ طور پر ثابت ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ سے تین برس قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی، شوال کیم ہجری میں 19 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا یعنی ربیع الاول 11 ہجری کو آپ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 28 سال کی تھی۔ اس حساب سے آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت کی صحیح تاریخ اعلان نبوت سے پانچ سال قبل ہوئی بمطابق جولائی 604 عیسوی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دواہل کی بیوی نے دودھ پلایا۔ دواہل کی کنیت ابوالنقیع یا ابوالقیس تھی۔ دواہل کے بھائی اریح یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضائی چچا اور رضائی بھائی بھی کبھی کبھی آپ رضی اللہ عنہا سے ملنے آیا کرتے تھے۔

ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ برگزیدہ ہستی ہیں جن کے کانوں میں کفر و شرک کی آواز تک نہیں پہنچی یعنی جب انہیں سمجھ بوجھ ہوئی تو اس وقت ان کے والدین اسلام سے اپنی جھولیوں بھر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا جیسے محبوب خدا اور ام رومان رضی اللہ عنہا جیسی ماں کی آغوش میں پروان چڑھیں۔ ایام طفولیت میں ہی آپ رضی اللہ عنہا عام بچوں سے ممتاز تھیں۔ ذہانت و فطانت، فہم و شعور، میں آپ رضی اللہ عنہا بے مثال تھیں۔ یہ کیوں نہ ہوتا کیونکہ غیر معمولی افراد اپنے بچپن سے ہی اپنی حرکات و سکنات اور نشوونما میں ممتاز ہوتے ہیں اور ان کے ایک ایک خدو خال، قبل و قال میں کشش ہوتی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غضب کی ذہین تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کو بچپن کے ایام کی تمام باتیں یاد تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی صحابی یا صحابیہ کی یادداشت اتنی زبردست نہ تھی جتنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی ذہانت و عقلمندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ اپنی گڑیوں کے ساتھ کھیل تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا!

”اے عائشہ! یہ کیا ہے؟“

آپ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا!

”گھوڑا ہے!“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”گھوڑوں کے پرتو نہیں ہوتے۔“

آپ رضی اللہ عنہا نے برکتہ کہا!

”کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ بے ساختہ جواب سن کر بہت زیادہ مسکرائے۔

(صحیح بخاری، باب الادب، حدیث نمبر 8613) (الفتح الباری شرح اصح البخاری، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 562) (اصح المسلم، باب فضائل صحابہ، حدیث نمبر 2440) (سنن ابی داؤد، باب العلب بالبنات، حدیث نمبر 4931-4932) (السنن النسائی، باب فی عشرة النساء) (طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 62)

امام بخاری فرماتے ہیں!

جب یہ آیت ”بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ“ نازل ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کھیل رہی تھیں۔

جیسا کہ ام المومنین سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کے حالات میں رقم کیا گیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کی تحریک پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیلئے پیغام نکاح بھیجا۔

سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئی اور ان کی اہلیہ محترمہ ام رومان رضی اللہ عنہا سے کہا!

”اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لئے کس قدر بھلائی اور بہتری کا سامان بہم پہنچایا ہے۔“

ام رومان رضی اللہ عنہا نے یہ سن کر کہا!

”وہ کیا ہے؟“

میں نے کہا!

”سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی صاحبزادی عائشہ کا رشتہ اپنے لیے مانگا ہے۔“

اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا نے کہا!

”خولہ! تھوڑی دیر انتظار کرو ابوبکر ابھی آتے ہی ہوں گے۔“

چنانچہ تھوڑی دیر بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے۔ میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی وہی کچھ کہا جو

ام رومان رضی اللہ عنہا سے کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منہ

بولا بھائی بنایا ہوا تھا اور عرب میں یہ دستور تھا کہ جس طرح حقیقی بھائی کی اولاد کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی

ویسے ہی منہ بولے بھائی کی اولاد کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میری بات

سن کر بہت تعجب ہوا اور انہوں نے نہایت حیرانی کے ساتھ کہا!

”کیا عائشہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے؟ ارے! وہ تو ان کی بھتیجی ہے؟“

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے منہ سے یہ بات سن کر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ابو

بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جواب کے بارے میں عرض کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”ابوبکر سے کہو کہ حقیقی بھائی کی بیٹی حرام ہے دینی بھائی کی بیٹی حرام نہیں۔ لہذا عائشہ سے میرا نکاح ہو سکتا ہے۔“

میں پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے مطلع کیا یہ جواب سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا!

”خولہ! ٹھہرو! میں ابھی آتا ہوں اور باہر تشریف لے گئے۔“

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھے معطم بن عدی کے گھر گئے، معطم بن عدی مکہ کا رئیس تھا اور ذاتی طور پر شریف آدمی تھا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا مگر تھا شریف النفس۔ اس کے بیٹے خیبر بن معطم سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ بعض روایات کے مطابق منگی یا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی ہستی سے وعدہ خلافی کی توقع کرنا عیس ہے۔ چنانچہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ معطم کے گھر پہنچے تو دونوں میاں بیوی گھر پر موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معطم سے کہا!

”مجھے اس رشتے کے بارے میں اپنی آخری بات بتا دو۔“

معطم تو آپ کی بات سن کر خاموش رہا مگر اس کی بیوی نے کہا!

”ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ اگر یہ لڑکی ہمارے گھر میں آجائے گی تو ہمارا لڑکا بے دین ہو جائے گا اس لیے ہم اس رشتے کی تکمیل سے ڈر رہے ہیں۔“

معطم کی بیوی کا جواب سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معطم کو مخاطب کر کے پوچھا!

”تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟“

معطم نے کہا!

”جو میری بیوی کہہ رہی ہے وہ تم سن ہی رہے ہو؟“

گویا اس نے اپنی بیوی کی بات کی تصدیق کی اور رشتے کی تکمیل سے انکار کیا۔ دونوں میاں بیوی کا جواب سن

کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے گھر سے چلے گئے۔ آکر حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے کہا!

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو میں اس رشتے پر راضی ہوں!“

چنانچہ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔

(فتح الباری، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 266) (اصح البخاری، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 728) (اسنن الکبریٰ، جلد نمبر 7، صفحہ

نمبر 129) (مسند امام احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 211) (المجم الکبیر، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 23)

احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ رشیم کے کپڑے میں لپیٹ کر کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا!

”اس میں کیا ہے؟“

فرشتے نے عرض کیا!

”آپ کی بیوی ہیں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر دیکھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر تھی۔

(اصح البخاری، حدیث نمبر 3895) (اصح المسلم، حدیث نمبر 2438) (السنن الترمذی، حدیث نمبر 3875) (مسند امام احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 128) (المستدرک للحاکم، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 9، مسند ابویعلیٰ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 407) (المعجم الکبیر، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 26) (المجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 227)

اس خواب کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لئے پیغام نکاح بھیجا جو کہ قبول کر لیا گیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہو گیا۔ خطبہ نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھا اور پانچ سو درہم حق مہر مقرر ہوا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ ان کا مہر بارہ اوقیہ اور ایک نش تھا جو کہ پانچ سو درہم کے قریب ہے۔ اکثر ازواج مطہرات کا مہر اتنا ہی تھا۔ اس حساب سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے ایک ماہ بعد ہجرت سے تین سال قبل شوال کے مہینے میں ہوا جو بمطابق مئی 620 عیسوی بنتا ہے۔

مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کرنے کا ایک تو مقصد نبوت اور خلافت کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنا تھا تو دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو اس عظیم اعزاز سے سرفراز کرنا بھی تھا۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا غضب کی ذہین اور ممتاز ترین ہستیوں میں سے تھیں، اس لیے نگاہ نبوت نے یہ دیکھ لیا کہ میری امت کے پچاس فیصد حصے کی تربیت اور اس تک میرے اقوال و افعال پانچپانے کے لئے یہ موزوں ترین ہستی ہیں اور ہوا بھی ایسا ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف خواتین کی تربیت کی بلکہ امت کے ممتاز ترین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ان سے کسب فیض حاصل کرتے ہوئے نظر آئے۔ جتنی زیادہ تشریح اور تعریف ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی کی کسی اور نے نہ کی۔ آپ رضی اللہ عنہا ایسی ذہین تھیں کہ اپنے بچپن کے واقعات اور ہجرت مدینہ کی تمام روداد آپ کو جز بہ جز یاد تھی۔

یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر چھ سال نہیں بلکہ سولہ سال تھی اور رخصتی کے وقت عمر نو سال نہیں بلکہ انیس سال تھی۔ جس حدیث میں نکاح کے وقت چھ سال اور رخصتی کے وقت نو سال عمر بیان کی گئی ہے وہاں پر راوی عشرہ کا لفظ بیان کرنا بھول گیا ہے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تقریباً دس سال بڑی تھیں اور ہجرت کے وقت ان کی عمر تقریباً 28 سال تھی اور وفات جو کہ تہتر ہجری میں ہوئی اس وقت ان کی عمر سو سال تھی۔ اس حساب سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح کے وقت سولہ سترہ سال کی اور رخصتی کے وقت انیس بیس سال کی تھی۔

(الاصابہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 225) (الہدایہ والنہایہ، تذکرہ عبد اللہ بن زبیر) السیرۃ النبویۃ، لابن ہشام، جلد

نمبر 1، صفحہ نمبر 354) (المواہب اللدنیہ، الامام قسطلانی، صفحہ نمبر 46) (اکمال فی اسماء الرجال، صفحہ نمبر 558) (سیرۃ اعلام النبلاء، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 152)

ہجرت سے تین سال قبل ماہ شوال میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور ہجرت کے ایک سال بعد اسی ماہ شوال میں ہی رخصتی ہوئی۔ ماہ شوال میں نکاح اور رخصتی کی حکمت یہ تھی کہ اہل عرب شوال کے مہینے کو مہوس خیال کرتے تھے اور اس میں کسی قسم کی خوشی وغیرہ نہ کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ شوال کے مہینے میں عرب میں طاعون کی وبا پھیلی تھی جس سے ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اہل عرب اس مہینے کو مہوس سمجھنے لگ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں نکاح کرنے اور اسی مہینے میں رخصتی کرنے سے مقصود اس مہینے کی نحوست کا وہم لوگوں سے ختم کرنا تھا جو کہ اس واقع کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اور اہل عرب شوال میں بھی خوشی کرنے لگے۔

ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے تین سال بعد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے۔ جوں جوں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا کفار کے مظالم بھی بڑھتے جاتے۔ بالآخر جب کفار کے مظالم حد سے تجاوز کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان ایک ایک دو دو کر کے چھپتے چھپاتے مدینہ طیبہ جانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت چاہی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا!

”آپ انتظار کریں ہم ایک رات چلیں گے۔“

اسی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازہ پر پہنچے ابھی دستک دینا ہی چاہتے ہیں کہ اندر سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز آئی!

”لیک یا رسول اللہ ﷺ“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”صدیق! ابھی میں نے دستک دی نہیں تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں آیا ہوں؟“

تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں تو اسی دن سے انتظار میں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ”ہم ایک رات چلیں گے“ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اس رات سے سویا ہی نہیں کیونکہ مجھ پر پتا نہیں تھا کہ کس رات آپ تشریف لائیں گے۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مکہ میں ہی چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جس دن یرثہ کو مدینہ بننے کا شرف حاصل ہوا اس دن بارہ ربیع الاول کی تاریخ اور اعلان نبوت کا چودھواں سال تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں کچھ دن گزار چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور اپنے غلام ابورافع کو اپنے اہل و

عیال لانے کے لیے مکہ بھیجا۔ ان کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی عبد اللہ بن ارقط کو اپنے اہل و عیال لانے کے لیے بھیجا اور ان حضرات کو دوداؤنٹ اور پانچ سو درہم بھی زادراہ کے طور پر دیئے۔ اس طرح حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ سودہ بنت زمعہ، سیدہ فاطمہ الزہراء، سیدہ ام کلثوم اور ام ایمن رضی اللہ عنہن تھیں اور عبد اللہ بن ارقط کے ساتھ ام رومان، عبد اللہ بن ابو بکر، سیدہ عائشہ اور اسماء بنت ابوبکر رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ساتھ حجرے تعمیر کروا رہے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال ان حجروں میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال بنو حارث بن خزرج کے محلے میں اپنے عزیز و اقارب کے پاس اترے۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو اکثر کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی جس کی وجہ سے اکثر مہاجرین بیمار پڑ گئے، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی تیمارداری میں لگ گئیں اور جب یہ صحت یاب ہوئے تو سیدہ رضی اللہ عنہا خود بیمار ہو گئیں۔ ان کو اتنا شدید بخار ہوا کہ ان کے سر کے بہت زیادہ بال گر گئے، آپ رضی اللہ عنہ ایک ماہ تک بیمار رہیں اور جب صحت یاب ہوئیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنی اہلیہ عائشہ کو اپنے گھر لے آئیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”میرے پاس حق مہر کی رقم نہیں ہے۔“

اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پانچ سو درہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیئے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیئے، جب حق مہر کی رقم ادا کر دی گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند انصاری عورتوں کو دلہن لینے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجا۔ جب یہ خواتین وہاں پہنچی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولاجھول رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کو کپڑے پہنا کر اس کمرے میں بٹھادیا جہاں انصاری خواتین دلہن کے انتظار میں بیٹھیں تھیں۔ انہوں نے دلہن کا استقبال ان الفاظ میں کیا!

”عَلَى الْخَيْرِ وَالْبُرُكِيَّةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِفٍ“

”یہ شادی خیر و برکت اور اچھا شگونوں کا ثابت ہو۔“

پھر ان خواتین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بناؤ سنگھار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور ایک تخت پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کیلئے سوائے ایک دودھ کے پیالے کے کچھ نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”میں اس رخصتی کی محفل میں موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے تھوڑا سا دودھ پی کر

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھایا وہ شرمانے لگیں تو میں نے کہا! کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ اس پر انہوں نے شرما تے ہوئے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”اپنی سہیلیوں کو بھی دو۔“

ہم نے عرض کیا!

”ہمیں اس وقت اس کی طلب نہیں ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”جھوٹ مت بولو! آدمی کا ایک ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔“

سادگی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رخصت ہوئیں کہ نہ کوئی رسم ادا کی گئی اور نہ ہی کوئی ضیافت تیار کی گئی۔

(اصح البخاری، حدیث نمبر 3894) (اصح المسلم، حدیث نمبر 1422) (صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 7055) (مسند احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 210) (السنن الکبریٰ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 129) (الفتح الباری شرح صحیح البخاری، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 266) (طبقات ابن سعد، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 61) (المجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 225) (المعجم الکبیر، جلد نمبر 3، مسند اسماء بنت یزید، صفحہ نمبر 458) (المعجم الصغیر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 23) (مسند حمیدی، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 438) (اعلام النبلاء، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 173)

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا وہ واحدہ خاتون ہیں جو کنوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا علم اور فضل و اجتہاد میں بے مثل و بے مثال تھیں۔ آپ ریاضت و مجاہدہ، تقویٰ و طہارت اور عبادت و ریاضت میں بلند ترین مقام پر فائز تھیں۔ آپ پیداہی مسلمان تھیں کیونکہ آپ کے والدین ابتدائی زمانہ میں ہی دولت ایمان سے اپنی جھولیوں کو بھر چکے تھے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں!

”جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا (یعنی سمجھ بوجھ حاصل ہوئی) تو انہیں مسلمان پایا۔

مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے اور ان میں اپنے اہل و عیال کو رکھا۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رخصت ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ رضی اللہ عنہا کو وہ حجرہ ملا جو مسجد نبوی کی مشرقی جانب تھا اور ایک دروازہ مسجد کے اندر مغرب کے رخ اس طرح واقع تھا گویا مسجد نبوی اس کا صحن بن گئی تھی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے ہو کر مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ اس حجرے کی وسعت چھ سات ہاتھ سے زیادہ نہ تھی۔ دیواریں مٹی کی اور چھت کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی تھی اور اس کے اوپر ایک کبل ڈال دیا گیا تھا تاکہ بارش وغیرہ سے بچاؤ ہو سکے۔ بلندی اتنی کہ اگر آدمی کھڑا ہو تو چھت کو لگ جائے۔ دروازے میں ایک پت کا کواڑ تھا لیکن وہ ہمیشہ کھلا ہی رہتا تھا اور پردے کیلئے اس کے آگے ایک کبل پڑا رہتا تھا۔ گھر کا کل سامان ایک چار پائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بھری ہوئی تھی، آٹا اور کھجور کھنے کیلئے ایک ایک برتن، پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کیلئے ایک پیالہ تھا۔ اس حجرے کے ساتھ ایک بالا خانہ بھی تھا جس کو مشربہ کہتے تھے۔ حضور نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام اسی بالا خانے میں گزارے تھے، یہی وفات پائی اور یہی مدفون ہوئے۔ آج جو گنبد خضریٰ ہے یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارکہ تھا۔

اس حجرے میں صرف دو افراد رہتے تھے ایک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ تھوڑے دنوں بعد بریرہ نامی ایک لونڈی کا بھی اضافہ ہو گیا۔ جب تک ام المومنین سیدہ سودہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دو بیویاں تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہتے۔ جیسے جیسے ازواج مطہرات عقد میں آتی گئیں ویسے ویسے ہر کسی کیلئے دن مخصوص ہوتے رہے۔ جب ازواج مطہرات کی تعداد نو ہو گئی تو آٹھ دن کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری آتی جو ان پر بہت شائق تھی۔ چنانچہ سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا نے کبیرہ کی وجہ سے اپنا دن بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا، اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد تمام ازواج مطہرات کیلئے سالانہ مصارف کیلئے دفاع مقرر کر دیئے تھے جو اسی وقت چوہاروں اور بیس وقت جو پر مشتمل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانگی انتظام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا ہوا تھا۔ وہی سال بھر غلہ تقسیم کیا کرتے تھے اور اگر ضرورت پڑتی تو باہر سے قرض لا کر ان مصارف کو پورا کرتے تھے۔

ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”مگر میں کئی دن تک آگ نہیں جلتی تھی۔ مہینہ مہینہ چھوہاروں اور پانی پر گزارہ ہوتا تھا۔ کبھی بھی تین دن متصل ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے میرا کھانا کھایا ہو۔“

چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دوسری ازواج کے اعتبار سے کم عمر تھیں اس لیے وہ دوسری ازواج کی طرح اچھا کھانا نہیں پکاتی تھیں۔ آٹا گوندہ کر رکھتی اور خود سو جاتیں کہ بکری آتی اور سارا آٹا کھا جاتی۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت فرماتے تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتی تھیں۔ اس کا اندازہ اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نو سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں مگر سوائے واقعہ ایلاء کے کوئی اور کشیدگی کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی یہ تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ قصد اہدیے اور تحفے اس دن بھیجتے جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام پذیر ہوتے۔ دیگر ازواج مطہرات کو اس کا کمال ہوتا۔ ایک مرتبہ تمام ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پیغام دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تمام بات بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”اے لخت جگر! جس کو میں چاہوں گا کیا تم اس کو نہ چاہو گی؟“

یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا واپس تشریف لے آئیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے پھر بھیجا چاہا مگر آپ رضی اللہ عنہا راضی نہ ہوئیں تو انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو درمیان میں ڈالا۔ انہوں نے موقع دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”مجھے عائشہ کے معاملے میں تنگ نہ کرو۔ کیونکہ عائشہ کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل

نہیں ہوئی۔“

حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جب غزوہ سلاسل سے واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ دنیا میں سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟“
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!
”عائشہ کو!“

عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مردوں کی نسبت سوال ہے۔“
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے والد (صدیق اکبر) کو۔“

(اصح البخاری، مناقب ابوبکر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے!

”اللہ! جو چیز میرے امکان میں ہے (یعنی ازواج میں معاشرت اور لین دین کی برابری) میں اس میں عدل سے باز نہیں آتا لیکن جو میرے امکان سے باہر ہے (یعنی عائشہ کی قدر و قیمت) اس کو معاف فرما۔“

گھر میں اگرچہ بریرہ خادمہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کام خود کیا کرتیں تھیں۔ آٹا خود پیستی تھیں، خود گوندتی تھیں اور کھانا بھی خود ہی پکاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بستر خود اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھیں، وضو کا پانی خود لاکر رکھتی تھیں، قربانی کے انڈوں کا قنادہ خود دیتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک میں حیل لگاتی اور کنگھا کرتی تھیں۔ کپڑے خود دھوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو خوشبو لگاتی تھیں، سونے سے قبل مسواک اور پانی سرہانے رکھتی تھیں اور دیگر امور جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا خود ہی انجام دیتیں۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فطری طور پر نہایت بہادر، نڈر اور دلیر تھیں۔ رات کے وقت اکثر قبرستان چلی جاتی تھیں۔ غزوہ خندق میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور قلعہ سے باہر نکل کر نقشہ جنگ دیکھا کرتی تھیں۔ ان کی بہادری کی ایک مثال پیش خدمت ہے کہ جب غزوہ احد پیش آیا تو مسلمانوں کی اتفاقی غلطی کی وجہ سے جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے نکل گئی۔ اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ، سیدہ صفیہ اور سیدہ فاطمہ اور چند دیگر خواتین رضی اللہ عنہن دیوانہ وار میدان جنگ کی طرف دوڑیں۔ جب میدان جنگ میں پہنچیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مگر زخمی دیکھا۔ دیگر مسلمان ادھر ادھر منتشر تھے۔ ان خواتین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا اور مشکیزے اپنے کندے پر ڈالے اور زخموں کو پانی پلانا شروع کیا۔ جب مسلمانوں نے اپنی ان معزز خواتین کو میدان کارزار میں دیکھا تو وہ بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تو یہ

خواتین واپس تشریف لے آئیں۔ یاد رہے اس وقت ابھی پردہ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حیات مبارکہ کے چار واقعات ایسے ہیں جو بہت مشہور ہیں۔ (1) واقعہ اقل (2) واقعہ تحریم (3) واقعہ خیر (4) واقعہ ایلاء۔ اب ان واقعات کی تفصیل رقم کی جاتی ہے۔

شعبان 5 ہجری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے سیدہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں اضطراب پیدا کر دیا۔ اس واقعہ کو ”واقعہ اقل“ کہتے ہیں اور اس کی تفصیل بخاری اور دوسری کتابوں میں یوں ہے!

شعبان 5 ہجری میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردۂ بنی المصطلق کے لئے رخت سفر باندھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک اچھی خاصی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ منافقوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس غزوہ میں کوئی خونریز جنگ نہ ہوگی لہذا ان کی اچھی خاصی تعداد اسلامی فوج میں شامل ہو گئی۔ اس سے قبل منافق اتنی تعداد میں اسلامی فوج میں کبھی شامل نہ ہوئے تھے۔ اس سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے چلتے وقت اپنی بڑی بہن سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کا ایک ہار عار بٹا پہننے کیلئے لیا تھا۔ وہ آپ رضی اللہ عنہا کے گلے میں تھا۔ ہار کی لڑیاں اتنی کمزور تھیں کہ ٹوٹ جاتی تھیں۔ اس زمانہ میں پردہ کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ لہذا سیدہ رضی اللہ عنہا اپنے محل میں سوار ہوتیں، جب اتاری جاتیں تو محمل سمیت ہی اتاری جاتیں اور محمل پر پردے لٹکے رہتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس زمانہ میں نہایت کمزور اور دہلی پستی تھیں۔ چنانچہ محمل اٹانے میں ساربانوں کو کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس میں سوار بھی ہیں یا نہیں کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا وزن اس زمانہ میں بہت کم تھا۔

غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر مدینہ کے قریب ایک مقام پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ رات کے پچھلے پہر پھر قافلہ کو روانگی کا حکم دے دیا لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کا علم نہ تھا۔ قافلہ کے کوچ سے کچھ دیر قبل سیدہ رضی اللہ عنہا محمل سے نکل کر قضائے حاجت کے لئے قافلہ سے ذرا دور نکل کر باہر آؤں میں چلی گئیں۔ فارغ ہو کر جب لوٹیں تو اتفاق سے گلے پر ہاتھ پڑ گیا۔ دیکھا تو ہار نہ تھا۔ بہت گھبراہٹیں اور واپس واپس جا کر ہار ڈھونڈنے لگیں۔ بعض روایات ہے کہ ہار وہیں ٹوٹ گیا تھا اور اس کے دانوں کو اکٹھا کرنے میں دیر ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو خیال تھا کہ میں جلدی واپس لوٹ آؤں گی، اس وجہ سے نہ کسی کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور نہ آدمیوں کو اپنے انتظار کا حکم دے کر گئیں۔ قافلہ چونکہ کوچ کیلئے تیار تھا اس وجہ سے ساربانوں نے یہ سمجھ کر کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا محمل میں تشریف فرما ہیں محمل کو اونٹ پر رکھ کر کوچ کر دیا۔ لوگوں کو محمل اونٹ پر رکھتے وقت اس کے ہلکے ہونے کا کچھ احساس نہ ہوا۔ لشکر روانہ ہونے کے بعد ہار ملا۔ جب ہار لیکر لشکر کے قیام کی جگہ پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آئیں تو وہاں بالکل سناٹا تھا اور لشکر جا چکا تھا۔ بہت پریشان ہوئیں لیکن پھر خیال کر کے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ مقام پر پہنچ کر مجھے نہ پائیں گے تو اسی جگہ میری تلاش کیلئے آدنی روانہ فرمائیں گے، اسی لیے آپ رضی اللہ عنہا اسی جگہ چارواڑہ کر پڑیں اور نیند آ گئی۔

سیدنا صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو ساقہ یعنی چھوٹے چھوٹے سپاہیوں اور فوج کی گری ہوئی

چیزوں کے انتظام کیلئے لشکر کے پیچھے رہتے تھے۔ صبح کو جب وہ پڑاؤ پر آئے تو انہوں نے دیکھتے ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پہچان لیا کیونکہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی ”إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ پڑھا۔ ان کی آواز سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی۔ فوراً چادر سے منہ ڈھانپ لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں!

”بخاری! صفوان نے مجھ سے بات تک نہیں کی اور نہ ان کی زبان سے سوائے انا للہ کے میں نے کوئی کلمہ سنا۔“

سیدنا صفوان رضی اللہ عنہ نے با آواز بلند اسی لیے انا للہ کہا تا کہ سیدہ بیدار ہو جائیں اور خطاب و کلام کی نوبت نہ آئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سیدنا صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ لا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے قریب بٹھا دیا خود پیچھے ہٹ گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر سوار ہو گئیں اور سیدنا صفوان رضی اللہ عنہا مہار پکڑ کر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور عین دوپہر کے وقت لشکر اسلامی سے جا پہنچے۔ یہ ایک نہایت معمولی واقعہ تھا اور اکثر سفر میں پیش آتا ہے لیکن منافقین نے اس واقعہ پر بڑے بڑے حواشی چڑھائے، وہابی تباہی ملیں اور یہ مشہور کیا کہ نوحہ باللہ اب عائشہ رضی اللہ عنہا پاک دامن نہیں رہیں۔ گویا کہ ہندوؤں میں سینتا اور عیسائیوں میں سیدہ مریم رضی اللہ عنہا پر جو کچھ گزری اسلام میں اسی کا اعادہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر ہوا۔

مدینہ طیبہ پہنچ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئیں۔ ایک مہینہ بیماری میں گزارا لیکن منافقین نے اس عرصہ میں اس خبر کو خوب ہوا دی۔ نیک دل مسلمانوں نے تو اس افواہ کو سنتے ہی کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا!

”سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ“

سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا!

”ام ایوب! اگر تم سے کوئی یہ کہتا تو کیا تم مان لیتیں؟“

ام ایوب رضی اللہ عنہا بولیں!

”استغفر اللہ! کیا کسی شریف کا یہ کام ہے؟“

سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہا نے فرمایا!

”تو سیدہ عائشہ تم سے کہیں زیادہ شریف ہیں۔ کیا ان سے ایسا ہو سکتا ہے؟“

رئیس منافقین عبد اللہ بن ابی ادرود دوسرے منافقین کے علاوہ تین مسلمان بھی اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے اس سازش میں مبتلا ہو گئے۔ ان مسلمانوں کے نام یہ ہیں:

(1) حسان بن ثابت۔

(2) حمزہ بنت جحش۔

(3) مطح بن امیہ رضی اللہ عنہم۔

حالانکہ ان میں سے اول الذکر دو حضرات اس سفر میں شریک تک نہ تھے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف مدینہ میں جو طوفان اٹھایا گیا تھا سیدہ رضی اللہ عنہا کو اس کا مطلق علم نہ تھا کیونکہ وہ مدینہ پہنچتے ہی بیمار ہو گئی تھیں اور بیماری کی طوالت ایک ماہ تک رہی۔ لیکن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس

تلطف اور مہربانی میں کمی آجانے کی وجہ سے جو سابقہ بیماریوں میں مبتدل رہی، دل کو غلجان اور تردد تھا کہ کیا بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں اور مجھ سے نہیں بلکہ دوسروں سے میرا حال دریافت کر کے واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے التفاتی سے میری تکلیف میں اور اضافہ ہوتا تھا لیکن اس بے التفاتی کی وجہ میری سمجھ میں نہ آتی تھی۔ ایک دن میں اور ام مسطح قضاء حاجت کیلئے جنگل کی طرف چلیں۔ عرب کا قدیم دستور یہی تھا کہ بدبو کی وجہ سے گھروں میں بیت الخلاء نہیں بناتے تھے۔ راستہ میں ام مسطح کو کسی چیز سے ٹھوکر لگی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا!

”اے شخص کو کیوں برا بھلا کہتی ہو جو بدر میں حاضر ہوا؟“

ام مسطح نے کہا!

”اے بھولی بھالی! تم کو اس قصہ کی خبر نہیں؟“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا!

”کیا قصہ ہے؟“

ام مسطح رضی اللہ عنہا نے سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ عنہا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور مرض میں اور شدت ہو گئی۔ معجم طبرانی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو اس قدر صدمہ ہوا کہ بلا اختیار یہ دل میں آیا کہ کسی کنویں میں جا کر اپنے آپ کو گرا دوں۔

(مجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 240)

صدمہ اور بدحواسی کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہا اپنی ضرورت بھول گئیں اور بغیر قضاے حاجت کے راستہ ہی سے واپس آ گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنے ماں باپ کے ہاں جانے کی اجازت چاہی تاکہ ان کے ذریعہ سے اس واقعہ کی تحقیق کروں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے ہاں آ گئی۔ مکہ میں آ کر میں نے اپنی ماں سے کہا!

”اے ماں! تم کو معلوم ہے کہ لوگ میری بابت کیا کہتے ہیں؟“

ماں نے کہا!

”بیٹی! تو رنج نہ کر۔ دنیا کا قاعدہ اور دستور ہے کہ جو عورت خوبصورت اور خوب سیرت اور اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبت ہوتی ہے تو حسد کرنے والی عورتیں اس کے ضرر کے درپے ہو جاتی ہیں۔“

میں نے کہا!

”سبحان اللہ! کیا لوگوں میں اس کا چرچا ہے۔؟ اور کیا میرے والد کو بھی اس کا علم ہے؟“

میری امی حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا نے کہا!

”ہاں!“

میں نے کہا!

”امی جان! اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے! لوگوں میں تو اس کا چرچا ہے اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا؟“

یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو ابل پڑے اور شدت غم سے چیخیں نکل گئیں۔ میرے ابو جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا بالا خانہ میں قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میری چیخ سن کر نیچے آئے اور میری ماں سے دریافت کیا۔ ماں نے کہا! ”اس کو اس قصہ کی خبر ہو گئی ہے۔“

یہ سن کر میرے ابو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے۔ مجھے اب اس واقعہ سے اس قدر بخار ہوا کہ میری والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دیئے۔ تمام رات آنسو بہاتے گزری۔ ایک لمحہ کیلئے بھی آنسو نہیں تھمتے تھے۔ اسی طرح صبح ہو گئی۔

دوسری طرف صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی اس ہجو گوئی کا علم ہوا تو انہوں نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم! اب تک میں نے کسی عورت کو چھوا بھی نہیں ہے اور غصہ میں تلوار لے کر سیدنا حسان رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے اور یہ شعر پڑھ کر تلوار کا وار کیا:

تلق ذباب السیف منی فأنسى
غلام اذ هو جيت ليت بشاعر
”لو مجھ سے تلوار کی یہ دھار، میں بوجھتا ہوں جب میری ہجو ہو، میں شاعر نہیں۔“

انہیں پکڑ کر بارگاہ رسالت چناہ میں حاضر کیا گیا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے تقصیر معاف کرائی اور اس کے معاوضہ میں سیدنا حسان رضی اللہ عنہ کو جائیداد عنایت فرمائی۔ گو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی اور پاک دامن مسلم تھی لیکن شریروں کو اس الزام سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مضطرب تھے۔ ادھر نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہما سے مشورہ فرمایا۔

سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ آپ کے اہل ہیں جو آپ کی شایان شان اور منصب نبوت و رسالت کے مناسب ہیں۔ ان کی عفت و عصمت کا پوچھنا ہی کیا! آپ کے حرم محترم کی طہارت و زناہت سورج سے زیادہ عیاں ہے اور شبنم سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس میں رائے اور مشورہ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل اور ازواج مطہرات میں ہم نے کبھی سوائے خیر اور خوبی اور نیکی و بھلائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔“

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غم اور حزن و ملال کے خیال سے یہ عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!! اللہ تعالیٰ نے آپ پر تنگی نہیں کی۔ عورتیں ان کے سوا بہت ہیں۔ آپ اگر گھر کی خادمہ سے دریافت فرمائیں تو وہ سچ بتا دے گی۔ آپ مجبور نہیں، مفارقت آپ کے اختیار میں ہے لیکن پہلے گھر کی لونڈی سے تحقیق فرمائیں وہ آپ کو بالکل صحیح بتا دے گی، اس لیے کہ باندی اور خادمہ بہ نسبت اوروں کے خانگی حالات سے زیادہ باخبر ہوتی ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مشورہ کے مطابق بریرہ خادمہ رضی اللہ عنہا کو بلوایا اور

اس سے پوچھا!

”کیا تو گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟“

بریرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”ہاں!“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”میں تجھ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ اسے چھپانا نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بذریعہ وحی بتلا دے گا۔“

بریرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”میں ہرگز نہیں چھپاؤں گی۔ آپ دریافت فرمائیں۔“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”کیا تو نے عائشہ سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی ہے؟“

خادمہ نے عرض کیا!

”نہیں!“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا!

”اے بریرہ! کیا تو نے عائشہ سے ذرہ برابر بھی کوئی شے ایسی دیکھی ہے جس سے تجھ کو شبہ اور تردد ہو؟“

حضرت بریرہ خادمہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں عرض کیا!

”قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا! میں نے عائشہ کی کوئی بات معیوب اور قابل گرفت

کبھی نہیں دیکھی۔ مگر یہ کہ وہ ابھی کمسن لڑکی ہے۔ آٹا گوندھا ہوا چھوڑ کر سو جاتی ہے۔ بکری کا بچہ آکر اسے کھا

جاتا ہے۔ یعنی وہ تو اس قدر غافل اور بے خبر ہے کہ اسے آٹے اور دال کی بھی خبر نہیں، وہ دنیا کی چالاکیوں کو

کیسے جان سکتی ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ رضی اللہ عنہا کا یہ جواب سن کر مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ

ارشاد فرمایا۔ اول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور بعد ازاں منافقوں کے رئیس عبد اللہ بن ابی کی خباثت کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا!

”مسلمانو! کون ہے جو میری اس شخص کے مقابلہ میں مدد کرے جس نے مجھ کو میرے اہل بیت کے بارہ میں

ایذا پہنچائی ہے۔ بخدا! میں نے اپنے اہل سے سوائے نیکی اور پاکدامنی کے اور کچھ نہیں دیکھا اور علیٰ ہذا

جس شخص کا ان لوگوں نے نام لیا ہے اس سے بھی سوائے خیر اور بھلائی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔“

یہ سن کر قبیلہ اوس کے سردار سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں آپ کی اعانت اور امداد کیلئے حاضر ہوں۔ اگر یہ شخص ہمارے قبیلہ اوس کا

ہو اتو ہم خود ہی اس کی گردان اڑا دیں گے اور اگر قبیلہ خزرج سے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ہم

تقیل کریں گے۔“

سردار خزانہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہم پر تعریض کر رہے ہیں کہ اہل انک قبیلہ خزرج سے ہیں۔ اس لیے ان کو جوش آگیا اور انہوں نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا! ”بھئی! تم اس کو ہرگز قتل نہ کر سکو گے۔ اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہوا تو ہم خود اس کو قتل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔“

سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی سیدنا اسید بن خفیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا!

”تم غلط کہتے ہو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو قتل کا حکم دیں گے تو ہم اسے ضرور قتل کریں گے۔ اگرچہ وہ شخص قبیلہ خزرج کا ہو یا کسی اور قبیلہ کا، کوئی ہم کو روک نہیں سکتا اور کیا تو منافق ہے جو منافقین کی طرف سے مجادلہ اور جواب دہی کرتا ہے؟“

اس طرح سے گفتگو میں کچھ تیزی آگئی۔ قریب تھا کہ دونوں قبیلے ہاتھ پائی پر اتر آتے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور لوگوں کو خاموش کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ دن بھی میرا روتے ہوئے گزرا۔ ایک لمحہ کیلئے آنسوؤں کی بارش نہیں تھمتی تھی۔ رات بھی اسی طرح گزری۔ میرے والدین کا خیال تھا کہ شدتِ غم سے میرا کالج بچھٹ جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو میرے والدین بالکل میرے قریب آکر بیٹھ گئے اور میں برابر روئے جاری تھی۔ اتنے میں ایک انصاری عورت آگئی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے۔ اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار میرے پاس آکر بیٹھے تھے۔ وحی کے انتظار میں ایک مہینہ گزر چکا تھا۔ تشریف فرما ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولِ خدا کی حمد و ثناء کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا!

”عائشہ! مجھ کو تیری جانب سے ایسی ایسی خبر پہنچی ہے۔ اگر تو اس جرم سے بری ہے تو عنقریب اللہ تعالیٰ تجھ کو ضرور بری کرے گا اور اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر۔ اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ بات ختم کی اور اس وقت میرے آنسو خشک ہو گئے اور ایک قطرہ بھی آنکھ میں باقی نہ رہا۔ دل نے اپنی برأت کے یقین کی بناء پر اطمینان محسوس کیا۔ پھر میں نے اپنے والد محترم کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے طرف سے جواب دیں لیکن انہوں نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا لیکن ماں نے بھی یہی جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے خود بارگاہ رسالت میں عرض کیا!

”اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اس گناہ سے بری ہوں۔ یہ بات تمہارے دلوں میں اس درجہ راسخ ہوگئی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اس گناہ سے بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم یقین نہ کرو گے اور اگر بالفرض میں اقرار کر لوں حالانکہ خدا خود جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم یقین نہ کرو گے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رو کر کہا!

”بخدا! میں اس چیز سے کبھی تو بد نہ کروں گی جو یہ لوگ میری طرف منسوب کرتے ہیں۔ بس میں وہی کہتی

ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا!

”فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ“

میں یہ کہہ کر بستر پر جا کر لیٹ گئی اور اس وقت قلب کو یقین کامل اور جذب تام تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برأت فرمائے گا لیکن یہ وہم و گمان نہ تھا کہ میرے بارہ میں اللہ تعالیٰ ایسی وحی نازل فرمائے گا کہ جس کی ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے گی اور میری ان الفاظ میں برأت کی جائے گی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔“

ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے یہ گمان نہ تھا کہ قرآن کی آیتیں میرے بارے میں نازل ہوں گی جو مسجدوں اور نمازوں میں پڑھی جائے گی۔ مجھے تو بس یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خواب میری برأت بتلا دی جائے گی اور اس طرح اللہ تعالیٰ مجھ کو اس تہمت سے بری کرے گا۔

اب وقت آگیا تھا کہ عالم غیب کی زبان گویا ہو۔ چنانچہ وہ گویا ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی جگہ سے اٹھے نہ تھے کہ دفعتاً وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ باوجود شدید سردی کے پیشانی مبارک سے موتیوں کی طرح پسینہ کے قطرات ٹپکنے لگے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا تو بخدا! میں بالکل نہیں گھبرائی مگر میرے ماں باپ کا خوف سے یہ حال تھا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کی جان ہی نہ نکل جائے۔ ان کو یہ خوف تھا کہ مبارک وحی اس کے مطابق نہ نازل ہو جائے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔

میرے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ کبھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے اور کبھی میری طرف۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتے تو یہ اندیشہ ہوتا کہ نہ معلوم آسمان سے کیا حکم نازل ہوتا ہے جو چرقیامت تک ٹل نہیں سکے گا اور جب میری طرف دیکھتے تو میرے سکون اور اطمینان کو دیکھ کر ان کو ایک گونہ امید ہوتی۔

ماسوا میرے سارا گھر اسی خوف و رجا اور امید و بہم میں تھا کہ وحی آسمانی کا نزول ختم ہوا اور چہرہ انور پر مسرت و بشارت کے آثار نمودار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اور دست مبارک سے جبین منور کے پسینہ کو پونچھتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف متوجہ ہوئے اور پہلا کلمہ جو زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا!

”عائشہ! تجھے خوشخبری ہو، بیشک اللہ تعالیٰ نے تیری برأت نازل فرمائی ہے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے کہا!

”عائشہ! اٹھو اور اپنے خاوند کے قدم لو۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نسوائی غرور و ناز کے ساتھ جواب دیا!

”میں صرف اپنے خدا کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برأت نازل فرمائی کسی اور کی ممنون نہیں۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اس حالتِ شکر میں شکر نبوی سے انکار نا مجبوی کے مقام سے تھا اور نازیکی حقیقت یہ ہے کہ دل جس شے سے لبریز ہو زبان سے اس کے خلاف اظہار ہو۔ ظاہر میں یہ ایک ناز تھا لیکن صد ہزار نیاز اس میں مستور تھے۔ اس کے بعد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں

یہ آیات نازل فرمائی ہیں!

”تحقیق جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے وہ تم سے ایک جماعت ہے تم اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ وہ فی الحقیقت تمہارے لیے خیر ہے۔ ہر شخص کیلئے گناہ کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس نے کمایا اور جو اس طوفان کے بڑے حصے کا متولی بنا ہے اس کیلئے بڑا عذاب ہے۔ اس بات کو سنتے ہی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لیے نیک گمان کیوں نہ کیا اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے اور کیوں نہ لائے وہ اس (تہمت) پر چار گواہ۔ پس جب کہ یہ لوگ گواہ نہ لائے تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو تم کو اس چیز میں کہ جس میں تم گفتگو کر رہے ہو سخت عذاب پہنچتا۔ جبکہ تم اس کو اپنی زبانون سے نقل کرتے ہو اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے ہو جس کی تم کو تحقیق نہیں اور تم اس کو آسان سمجھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے اور تم نے اس خبر کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے ایسی بات کا زبان پر لانا ہی زیبا نہیں۔ تم کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ سبحان اللہ! یہ تو بہتان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو واضح طور پر بیان کرتا ہے اور اللہ عظیم اور حکیم ہے۔ تحقیق جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو نہ معلوم کیا مصیبت آتی اور بے شک اللہ تعالیٰ ردِّ اور رحیم ہے۔“

(القرآن الحجد، پارہ نمبر 22، سورۃ احزاب، آیت نمبر 11 تا 20)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات برأت کی تلاوت سے فارغ ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہا نے اپنی عنق مآب بیٹی کی طہارت پر اللہ تعالیٰ کی شہادت کو سن لیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اٹھ کر اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا!

”ابا جان! پہلے آپ نے مجھ کو کیوں نہ معذور اور بے قصور سمجھا؟“

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہا نے جواب دیا!

”کون سا آسمان مجھ پر سایہ ڈالے اور کون سی زمین مجھ کو اٹھائے اور تمہارے جب کہ میں اپنی زبان سے وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہ ہو؟“

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 366) (روح المعانی، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 109)

بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مجمع عام میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت میں نازل شدہ آیات کی تلاوت فرمائی۔ یہ فتنہ اصل میں منافقین نے شروع کیا تھا لیکن تین مسلمان اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے منافقین کے دھوکے میں آ گئے۔ ان کے نام یہ ہیں!

سطح بن اثاثہ، حسان بن ثابت اور حنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم، ان پر حد قذف (زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کی سزا) جاری کی گئی یعنی اسی درے مارے گئے اور وہ اپنی غلطی سے تائب ہوئے۔ عبد اللہ بن ابی منافقوں کے رئیس کے

بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ اس کو سزا نہیں دی گئی اس لیے کہ وہ منافق تھا لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی حد جاری کی گئی۔ واللہ اعلم

جو آیات ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت کے بارے میں نازل ہوئیں ان میں ان کی فضیلت و منقبت ظاہر و باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بہتان سے بری فرمایا اور انہیں طیبہ فرمایا اور مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا جس سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مغفرت کا قطعی اور یقینی ہونا معلوم ہوا۔

أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت و منقبت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو صاحب فضل فرمائے اس کے فضل و کمال میں کہاں شبہ کی مجال ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں چودہ طریقہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس آیت سے ثابت کی ہے۔

واقعہً اُگ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاتمہ تقویٰ اور کمال ورع کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قصہ ایک مہینہ سے زائد عرصہ تک رہا لیکن بیٹی کی حمایت میں ایک حروف زبان سے نہیں نکلا۔ صرف ایک مرحہ شدت رنج و غم میں آپ رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ نکلا!

”بجدا یہ بات تو ہمارے حق میں زانیہ جاہلیت میں بھی نہیں کہی گئی پھر جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام سے عزت بخشی تو اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے؟“

(الفتح الباری شرح صحیح البخاری، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 369)

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث اُگ کے فوائد و لطائف کو اپنی کتاب فتح الباری جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 371-372 پر شرح و وسط سے بیان فرمایا ہے۔ اب جب کہ نزول وحی نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت فرمادی ہے لہذا اب اگر کوئی شخص سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائے وہ قرآن حکیم کا صریح مکذب اور منکر ہونے کی وجہ سے بالاجماع کافر اور مرتد ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز عصر کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر ازواج مطہرات کے پاس جا کر بیٹھتے تھے۔ اتفاقاً سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں چند روز معمول سے کچھ زیادہ دیر تک تشریف فرما ہونا شروع کر دیا۔ دیر تک ٹھہرنے کی وجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے معلوم کی تو پتہ چلا کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے کسی عزیز نے شہید بھیجا ہے۔ چونکہ شہد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اعتناء مرغوب تھا وہ روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہد پیش کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہ فرماتے اس وجہ سے ان کے ہاں کچھ زیادہ دیر رکنابر تا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا سے اس کا ذکر کیا کہ اس کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نظافت پسند تھے۔ ذرا سی بدبو بھی ناگوار خاطر ہوتی تھی اور شہد کی کھیاں جس قسم کے پھول سے رس چوستی ہیں شہد کی میٹھاس میں اس قسم کی لذت اور بو ہوتی ہے۔ چنانچہ عرب میں مغافیر ایک قسم پھول ہوتا ہے جس کی بو میں ذرا نیند کی سی کرختگی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دونوں ہم جویوں کو سمجھا دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں تو پوچھا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ بو کیسی آتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ شہد کھایا ہے تو کہنا چاہیے کہ شاید مغافیر کا شہد ہے۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد سے کراہت پیدا ہو گئی اور عہد کیا کہ اب شہد نہ کھاؤں گا۔ اگر یہ عام انسانوں کا واقعہ ہوتا تو کوئی ایسی بات نہ تھی لیکن یہ ایک شارح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا جس کی ایک بات پر بڑے بڑے قوانین کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے اس پر سورہ تحریم کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں!

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ“

”اے نبی! آپ اپنی بیویوں کی رضامندی کے لئے جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اسے اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟“

اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز کی بات سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہہ دی اور اسے پوشیدہ رکھنے کے لیے کہا لیکن سیدہ رضی اللہ عنہا نے وہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہہ دی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی!

”اور تجی نے اپنی کسی بیوی سے ایک رات کی بات کہی۔ جب اس نے دوسری سے اس کو کہہ دیا اور خدا نے اپنے نبی پر اس واقعہ کو ظاہر فرما دیا تو نبی نے اس بیوی کو اس کا کچھ قصور بتایا اور کچھ نہ بتایا۔ اس نے کہا آپ سے یہ کیس نے کہہ دیا؟ تو نبی نے یہ جواب دیا کہ مجھے اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔“

(القرآن المجید، پارہ 28، سورۃ التحریم، آیت نمبر 1)

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا راز تھا جس کے اخفا کے لئے اتنی شدت درکار تھی۔ بخاری میں ہے کہ وہ یہی شہد کی تحریم کا واقعہ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو چھپانے کے لیے کہا تھا لیکن انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کا ذکر کر دیا۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما کی رضامندی کی خاطر اپنے اوپر حرام قرار دے لیا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو تاکید کر دی تھی کہ اس راز کو اپنے تک ہی رکھنا عائشہ سے نہ کہنا مگر انہوں نے کہہ دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

9 ہجری میں ایلاء کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت دروازے علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں ہو چکے تھے اور مالی غنیمت اور سالانہ محاصل کا بے شمار ذخیرہ مدینہ میں آتا رہتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش زندگی جس زہد و قناعت کے ساتھ بسر ہوتی تھی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔

چنانچہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے روز فاقہ رہتا تھا جب کہ ازواج مطہرات میں بڑے بڑے روسائے قبائل کی بیٹیاں بلکہ شہزادیاں داخل تھیں۔ جو اس سے پہلے اپنے گھروں میں ناز و نعم کی زندگی بسر کر کے آئی تھیں۔ انہوں نے مال و دولت کی یہ فراوانی دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خانگی مصارف میں اضافے کی خواہش کا اظہار کیا۔

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو نہایت مضطرب ہوئے۔ پہلے اپنی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو سمجھایا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصارف کا تقاضا نہ کرو جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ بخدا! آپ میرا لحاظ فرماتے ہیں، ورنہ! تم کو طلاق دے دیتے۔ بعد ازیں آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر گئے اور انہیں بھی سمجھایا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا!

”عمر اتم ہر شے میں تو دخل دیتے ہی تھے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے معاملہ میں بھی دخل دیتے ہو؟“

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس جواب سے افسردہ ہو کر خاموش ہو گئے۔

ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ادھر ادھر ازواج مطہرات بیٹھی ہیں اور خانگی مصارف کی تعداد بڑھانے پر مصر ہیں۔ دونوں حضرات اپنی صاحبزادیوں کو مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ ان دونوں حضرات کی بیٹیوں نے کہا کہ ہم آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زائد مصارف کی تکلیف نہ دیں گی۔ اگرچہ یہ دونوں اپنے مطالبہ سے دستبردار ہو گئیں لیکن دیگر ازواج اپنے مطالبہ پر قائم رہیں۔ اتفاقاً اسی زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے۔ پہلو مبارک پر ایک درخت کی جڑ سے خراش آگئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے متصل ایک بالا خانہ تھا جو گویا ان گھروں کا توشہ خانہ تھا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں قیام فرمایا اور عہد کیا کہ ایک ماہ تک ازواج مطہرات سے نہ ملیں گے۔

منافقین جو بات کا بہتکلڑ بنانے میں خاصے مشہور تھے انہوں نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ مدینہ طیبہ میں کھرام بچ گیا۔ ہر شخص مضطرب تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مسجد نبوی میں جمع ہو گئے اور ازواج مطہرات رو رہی تھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو فوراً مسجد نبوی میں آئے۔ دیکھا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم طول بیٹھے ہیں۔ خدمتِ اقدس میں دو دفعہ باریابی کی اجازت چاہی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری دفعہ اجازت مل گئی۔ دیکھا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھری چارپائی پر لیٹے ہیں جسم مبارک پر پاں سے نشان پڑ گئے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے ادھر ادھر نظر اٹھا کر دیکھا تو توشہ خانے میں چند مٹی کے برتن اور چند سوکھی مشکوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ دیکھ کر آنکھیں بھرا آئیں اور پوچھا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟“

ارشاد فرمایا!

”نہیں!“

عرض کیا!

”کیا میں یہ خوشخبری دوسرے مسلمانوں کو سنا دوں؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”اگر تو پسند کرتا ہے تو بتا دے۔“

چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ مہینہ 29 روز کا تھا۔ مہینہ پورا ہوا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اتر آئے۔ سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے تو ایک ماہ کا عہد فرمایا تھا اور ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں۔“

ارشاد فرمایا!

”مہینہ کبھی انیس دن کا بھی ہوتا ہے۔“

چونکہ ازواجِ مطہرات نان و نفقہ کی طالب تھیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی بیویوں کی رضامندی کے لئے اپنے واسن کو زخارفِ دنیوی سے ملوث نہیں کر سکتے، لہذا انجیر کی آیت نازل ہوئی!

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُحِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِذْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا“

”اے نبی! اپنی ازواج سے فرمادیجئے کہ اگر تم کو دینیوی زندگی اور اس کی آرائش و زینت کی خواہش ہے تو آؤ میں تمہیں مال و دولت اور دنیا کی زینت دے کر اچھی طرح رخصت کر دوں ۝ اور اگر تمہیں خدا اور اس کا رسول اور آخرت پسند ہے تو اللہ نے تم فیک عورتوں کیلئے بڑا ثواب مہیا کر رکھا ہے ۝“

(القرآن المجید، پارہ نمبر 22، سورۃ احزاب)

اس آیت کے نزول کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا!

”میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا جواب اپنے والدین سے مشورہ کر کے دینا۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”ارشاد فرمائیے!“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر سنائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں کس بات کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں؟ میں خدا اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔“

یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی اور مسرت سے تہمتانے لگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ جواب دوسری بیویوں پر ظاہر نہ ہو۔“

ارشاد فرمایا!

”میں معلم بن کر آیا ہوں جاہلین کو نہیں۔“

ایک اور سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گلے میں ہار تھا جو ٹوٹ کر گر پڑا۔ پہلے واقعہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو تنبیہ ہو چکی تھی، لہذا فوراً سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا گیا۔ صبح قریب تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ کو پڑاؤ کا حکم فرمایا اور ایک شخص کو ہار ڈھونڈنے کے لیے دوڑایا۔ اتفاق یہ کہ جہاں فوج نے پڑاؤ ڈالا وہاں مطلق پانی نہ تھا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے!

”ام المؤمنین عائشہ نے فوج کو کس مصیبت میں ڈال رکھا ہے؟“

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانو پر سر رکھتے آرام فرما رہے ہیں۔ نہایت غصے سے فرمایا!

”بیٹی! ہر روز تم ہی سب کیلئے مصیبت کا باعث بنتی ہو۔“

آپ رضی اللہ عنہ بہت غصہ میں تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت تہیم نازل فرمائی۔ (مسند امام احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 372)

اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تہیم کر کے نماز ادا کر لیا کرو۔ تہیم کی سہولت نازل ہونے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خاص مسرت حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر تین مرتبہ فرمایا!

”إِنَّكَ لَمُبَارِكَةٌ إِنَّكَ لَمُبَارِكَةٌ إِنَّكَ لَمُبَارِكَةٌ“

”بیٹی! بلا شک تو بڑی مبارک ہے۔ بیشک تو مبارک ہے۔ بیشک تو بרכת والی ہے۔“

(مسند امام احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 373)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تہیم کر کے نماز صبح ادا کی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سہولت پر بہت خوش ہوئے۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو خوشبو لگائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام سرف میں پہنچے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض شروع ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو وہ رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا!

”اس چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام بیٹیوں کے مقدر میں کر دیا ہے، اس لیے اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ تم وہی سب کام کرو جو حاجی کرتے ہیں لیکن جب تک پاک نہ ہو جاؤ اس وقت تک طواف نہ کرنا۔“

اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے تمام مناسک حج ادا کیے اور جب منی پہنچی تو پاک ہو گئیں لہذا انہوں نے طواف کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہی وسیلہ سے عورتوں کو ایسی حالت میں حج کے احکام معلوم ہوئے۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فضائل، مناقب، عظمت اور شان کتب احادیث میں اس کثرت سے موجود ہیں جو کہ کسی دوسری خاتون کیلئے نہیں ہے۔ چند ایک فضائل ملاحظہ فرمائیں:

1: ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری خاتون سے نکاح نہ کیا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین زوجہ ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کون عزیز ہے؟“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”عائشہ!“

پھر پوچھا!

”مردوں میں۔“

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”عائشہ کے والد۔“

(مسند احمد، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 203) (طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 67) (المعجم الکبیر، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 43) (اصح البخاری، حدیث نمبر 3663) (اصح المسلم، حدیث نمبر 2384) (السنن الترمذی، حدیث نمبر 3880)

2: حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”مردوں میں بہت سے افراد کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کوئی کامل نہیں اور پھر فرمایا!

”وَأَكْضَلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَقَضِيلِ الثَّوَيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ“

”اور عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے ثرید کو تمام کھانوں پر۔“

(اصح البخاری، حدیث نمبر 3773) (اصح المسلم، حدیث نمبر 2446) (السنن الترمذی، حدیث نمبر 3881) (السنن الترمذی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 262) (سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2381) (مسند احمد، جلد نمبر 2، صفحہ 159) (المعجم الکبیر، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 28) (المجم الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 243)

3: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا و آخرت میں بیوی ہیں۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا تو میں نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ فاطمہ کا ذکر تو فرما رہے ہیں میرے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟“

اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو دنیا و آخرت میں میری بیوی ہے؟“

(السنن الترمذی، باب فضل عائشہ، حدیث نمبر 3772) (طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 66) (المعجم الکبیر، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 39) (المستدرک للحاکم، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 10) (الاحسان، بترتیب صحیح ابن حبان، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 53) (ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 128، حدیث نمبر 12325) (ابن عساکر، فی اربعین، باب مناقب اصحاب المومنین، حدیث نمبر 227)

4: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے ہاں ایک ایک رات قیام فرماتے جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں دو راتیں قیام فرماتے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ جب سیدہ سودہ بنت زید رضی اللہ عنہا کی عمر زیادہ ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اپنی باری کا دن عاتشہ کو دیتی ہوں۔“

چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں دو دن قیام فرماتے ایک دن حضرت میری باری کا اور ایک دن حضرت سودہ کا۔“ (صحیح البخاری، حدیث نمبر 5212) (اصح المسلم، حدیث نمبر 1463)

5: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عاتشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت فرماتے تھے اور دوسرے

لوگوں کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے کہ تم بھی ان سے محبت کرو۔ چنانچہ سیدہ عاتشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”ایک مرتبہ تمام ازواج مطہرات نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنا سفیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کے پاس بھیجا۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر میں

آرام فرما رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کی ازواج مطہرات نے مجھے سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ

بنت ابی قحافہ (عاتشہ) کے بارے میں عدل سے کام لیں۔“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا!

”اے میری پیاری بیٹی! کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟“

سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”کیوں نہیں؟“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”پس تو بھی عاتشہ سے محبت کیا کرتی۔“

(اصح البخاری، حدیث نمبر 2581) (اصح المسلم، حدیث نمبر 2446) (اسنن النسائی، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 151) (الانوار فی

شئائل نبی مختار، للبغوی، حدیث نمبر 841) (متن ابی یعلیٰ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 470، حدیث نمبر 4934) (المجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ

نمبر 241) (کشف الاستار للذہار، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 240)

6: ازواج مطہرات کے دو گروہ تھے۔ ایک گروہ میں سیدہ عاتشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ صفیہ اور سیدہ سودہ اور دوسرے گروہ

میں سیدہ ام سلمہ اور دیگر ازواج شامل تھیں۔ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پتہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

سیدہ عاتشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اس لیے وہ خاص طور پر آپ رضی اللہ عنہا کی باری کے دن تحفے

تحائف بھیجتے۔ جس کو دیگر ازواج مطہرات محسوس کرتیں۔ ایک مرتبہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گروہ نے حضرت ام

سلمہ رضی اللہ عنہا کو اس بارے میں بات کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ رضی اللہ

عنہا نے بڑی سمجھ داری سے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ صحابہ کو حکم دیا جائے کہ عاتشہ کی

باری کا انتظار نہ کیا کریں بلکہ جہاں بھی آپ ہوں وہاں ہی تحفے تحائف بھیج دیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بات سنی مگر جواب کچھ نہ دیا۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہا واپس آ گئیں۔ تھوڑے

دنوں بعد پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”ام سلمہ! عاتشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دو کیونکہ عاتشہ کے سوا کسی دوسری بیوی کے بستر میں مجھ پر وحی

نازل نہیں ہوتی۔“

سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اللہ کے حضور میں آپ کی اذیت سے توبہ کرتی ہوں۔“

(اصح البخاری، حدیث نمبر 2581) (اصح المسلم، باب فضل عائشہ، حدیث نمبر 2441) (السنن الترمذی، حدیث

نمبر 2874) (النسائی، فی عشرة النساء، حدیث نمبر 11) (مسند احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 293) (السنن النسائی، جلد نمبر 7، صفحہ

نمبر 68) (صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 7065)

7: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے

واقعہ اٹک کے موقع پر آپ کی برأت کے لئے سورۃ نور شریف کی بارہ آیات نازل فرمائیں اور آپ کی پاکدامنی کی

گواہی ہر مسلمان کے منہ سے قیامت تک جاری کر دی۔ آپ اس بات پر فخر کرتے ہوئے کہا کرتی تھیں!

”میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برأت اس طرح فرمائے گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتا

دیا جائے گا۔ مگر میرا یہ گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں میری برأت کے لئے آیات نازل کر دے

گا۔“

(اصح البخاری، حدیث نمبر 4750) (اصح المسلم، حدیث نمبر 2770) (السنن الترمذی، حدیث نمبر 3179) (النسائی فی عشرة

النساء، حدیث نمبر 45)

8: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا کی برکت سے یتیم کا حکم نازل ہوا

سیدنا اسید بن خنیس رضی اللہ عنہ نے اس وقت جوش مسرت میں فرمایا!

”اے آل ابی بکر! یتیم کا حکم نازل ہونا تمہاری پہلی برکت نہیں بلکہ تمہاری برکت سے اور بھی بہت سی

آسانیاں ہو چکی ہیں اور کئی ہولتوں کے احکام نازل ہو چکے ہیں۔“

(اصح البخاری، شریف حدیث نمبر 334-3773) (اصح المسلم، حدیث نمبر 367)

9: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے آپ رضی اللہ عنہا سلام

کیا۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے حضرت وحیدہ کلبی رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے ہوئے

دیکھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے آپ کو وحیدہ کلبی کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے، ان سے باتیں

کرتے ہوئے دیکھا ہے۔“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”کیا تو نے اسے دیکھا؟“

عرض کیا!

”ہاں! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”وہ وحیہ کبھی نہیں تھے بلکہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور وہ تمہیں سلام کہتے ہیں۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں عرض کیا!

”وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں اچھی جزا دے۔ میزبان بھی بہترین ہے اور مہمان بھی

بہترین ہے۔“

(اصح البخاری، باب ذکر الملائکہ، حدیث نمبر 3217) (اصح المسلم، باب فضل عائشہ، حدیث نمبر 2447) (مسند امام

احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 84، باب فضائل صحابہ، حدیث نمبر 1635) (المعجم الکبیر، للطبرانی، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 34) (مسند

حمیدی، حدیث نمبر 277) (صفۃ الصفوۃ، لابن الجوزی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 20) (المجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 243)

10: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہری زندقہ کی آخری ایام ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں

گزارے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات پر فخر کیا کرتی تھیں۔

11: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اسی حجرے

میں قیامت تک آرام فرما ہوئے۔

12: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”جب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت و خوشی کی حالت میں دیکھتی تو میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم میرے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرماتے۔

((اللّٰهُمَّ اغْفِرْ عَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ وَمَا أَسْرَتْ وَمَا أَعْلَنْتْ))

”یا اللہ! عائشہ کی اگلی اور پچھلی، مخفی اور ظاہری تمام خطائیں معاف فرمادے۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنتیں تو مارے خوشی کے بہت زیادہ ہنستیں

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے!

”عائشہ میری دعا نے تمہیں خوش کر دیا۔

تو آپ رضی اللہ عنہا عرض کرتیں!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کی دعا مجھے کیوں خوش نہیں کرے گی؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے!

”بخدا! میں ہر نماز کے بعد ایسی ہی دعا اپنی امت کے لئے کرتا ہوں۔“

(المستدرک للحاکم، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 11) (معجم ابن حبان، حدیث نمبر 7067)

(المجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 243) (کشف الاستار، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 238)

13: جب آیت عجیب نازل ہوئی تو باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا!

”اپنے والدین سے پوچھ کر جواب دینا۔“

آپ رضی اللہ عنہا نے فوراً عرض کیا!

”اس میں والدین سے پوچھنے کا کیا مطلب۔؟“ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں!“
(اصح البخاری، حدیث نمبر 4785-4788) (اصح المسلم، حدیث نمبر 1475) (نووی شرح صحیح مسلم، جلد نمبر 10)

صفحہ نمبر 78

14: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”اللہ تعالیٰ نے مجھے دیگر ازواج مطہرات پر دس باتوں سے فضیلت عطا کی ہے۔“

☆ میرے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں سے کوئی کنواری نہ تھی۔

☆ میرے سوا کسی اور زوجہ کے والدین مہاجر نہ تھے۔

☆ جبرائیل امین علیہ السلام ریشم کے ایک کپڑے میں میری تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور کہے

ان سے شادی کریں۔

☆ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے میری برأت نازل فرمائی۔

☆ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ہی برتن سے کھانسیں کیا کرتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور بیوی

کے ساتھ تو اس طرح غسل نہیں فرمایا۔

☆ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر آرام فرما ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی۔

☆ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں تھا۔

☆ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں آپ کے آگے لیٹی ہوئی ہوتی۔

☆ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات وصال فرمایا جس رات میری باری تھی۔

☆ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں وصال کے بعد آرام فرما ہوئے۔

(طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 63) (اریعین لابن عساکر، صفحہ نمبر 32) (المعجم الکبیر، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 29)

الحج الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 241) (المستدرک للحاکم، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 10) (مسند ابی یعلیٰ، جلد نمبر 4، صفحہ

نمبر 336) (میراعلام النبلاء، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 141)

15: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو عبادت الہی سے اتنا شغف تھا کہ فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں اور نوافل بھی

کثرت سے ادا کیا کرتی تھیں۔ تہجد اور چاشت کی نماز کا ساری عمر ناغہ نہیں کیا۔ رمضان کے علاوہ اکثر روزے

رکھتیں۔ بعض روایات کے مطابق ہمیشہ روزے سے رہتیں۔ حج کی شدت سے پابند تھیں۔ کوئی سال ایسا کم ہی گزرتا

جس سال آپ رضی اللہ عنہا حج نہ فرماتیں۔

16: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر دے کی بہت پابند تھیں۔ آیت حجاب کے بعد تو اس میں مزید شدت آگئی۔ ایک

مرتبہ اسحاق تابعی جو کہ تابعین تھے آپ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا

فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا!

”مجھ سے کیا پردہ میں تو نابینا ہوں؟“

آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا!

”اگر چہ تم مجھے نہیں دیکھتے لیکن میں تمہیں دیکھتی ہوں۔“

آپ رضی اللہ عنہا اکثر رات کے وقت طواف فرماتیں جب مرد موجود نہ ہوتے اور اگر کبھی دن کو طواف کا موقع پیش آتا تو خانہ کعبہ مردوں سے خالی کرالیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر چند بیویوں نے عرض کیا!

”ام المؤمنین! چلیں حجر اسود کو بوسہ دے لیں؟“

آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا!

”تم جاسکتی ہو میں مردوں کے جہوم میں نہیں جاسکتی۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پردے کے اہتمام کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جب تک آپ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مزار تھے اس وقت تک آپ رضی اللہ عنہا بلا تردد یہاں پر آتی رہیں اور یہاں پر سوتی بھی رہیں۔ لیکن جیسے ہی یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہا فرمائیں!

”پہلے تو یہاں میرے شوہر اور والد تھے لیکن اب عمر کے آجانے سے مجھے یہاں بلا پردہ آتے حجاب آتا ہے۔“

یہ آپ رضی اللہ عنہا کا تقویٰ تھا حالانکہ شریعت اسلامیہ میں فوت شدگان سے پردہ نہیں۔

(اسح البخاری، باب طواف النساء، مستدرج، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 117) (طبقات ابن سعد، جز ثناء، صفحہ نمبر 47)

17: ایک شخص نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے سامنے ناشائستہ الفاظ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا

ذکر کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا!

”اغْزِبْ مَقْبُوحًا مَبْنُوحًا تُوْذِيْ حَبِيْبَةَ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ“

”بد بخت! مرد اور دور ہو جا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ کو اذیت دیتا ہے؟“

(السنن الترمذی، حدیث نمبر 3882) (طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 65) (المطالب العالیہ، الملطیالی، جلد

نمبر 4، صفحہ نمبر 128)

18: ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اخلاق کا ایک ممتاز جوہر ان کی طبعی فیاضی اور کشادہ دہی تھی۔ حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہا ذرہ ذرہ جوڑ کر جمع کرتیں اور جب کچھ رقم جمع ہو جاتی تو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتیں۔

حضرت عمروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے پوری ستر ہزار کی رقم خدا کی راہ میں تقسیم کی اور دو پیٹہ کا گوشہ جھاڑ دیا۔

ایک روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک

لاکھ درہم بھیجے۔ شام ہونے سے پہلے پہلے آپ رضی اللہ عنہا نے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیئے اور ایک پائی

بھی اپنے پاس نہ رکھی۔ اس دن آپ روزے سے تھیں۔ خادمہ نے عرض کیا!

”سیدہ! آپ کا روزہ تھا آپ ایک درہم رکھ لیتیں میں آپ کے لیے گوشت تیار کر دیتی؟“

آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا!

”تم نے یاد دلایا ہوتا تو میں رکھ لیتی۔“

آپ رضی اللہ عنہا جس مکان میں رہتی تھیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں فروخت کر دیا اور جو رقم ملی وہ سب کی سب خرچہ اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو کہ سیدہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے، آپ رضی اللہ عنہا کے سب سے زیادہ چہیتے تھے اور آپ رضی اللہ عنہا کی خدمت اکثر یہی کیا کرتے تھے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فیاضی کو دیکھتے دیکھتے گھبرا گئے اور انہوں نے کہہ دیا!

”سیدہ کا ہاتھ روکنا چاہیے۔“

جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہا نے قسم کھالی کہ اب کبھی ابن زبیر سے بات نہ کروں گی۔ وہ میرا ہاتھ روکے گا۔؟ بہت عرصہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے ناراض رہیں۔ آخر بہت لوگوں کی سفارش سے انہیں معاف فرمایا۔

(مسند امام احمد بن حنبل، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 99) (طبقات ابن سعد، جز ثناء، صفحہ نمبر 45) (اصح البخاری، باب سفارۃ النفس، موطا امام مالک، باب الترغیب فی الصدقہ)

ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں دس سال گزارے اور شارح قرآن اور صاحب حدیث کے ہر قول و فعل کا مشاہدہ کیا اور اس کو پوری دنیا تک پہنچایا۔ چونکہ آپ رضی اللہ عنہا کی یادداشت بڑی پختہ تھی اس لیے آپ رضی اللہ عنہا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادائیگی۔ آپ رضی اللہ عنہا کے فضل و کمال علم کا اندازہ کرنے کے لئے چند ایک دلائل پیش خدمت ہیں!

1: صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں!

”ہم صحابیوں کو کوئی مشکل بات ایسی پیش نہیں آئی کہ جس کے بارے میں ہم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ہو اور ان کے پاس سے ہمیں معلومات نہ ملیں ہوں۔“

2: امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعین کے پیشوا ہیں فرماتے ہیں!

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے دقیق و مشکل مسائل پوچھا کرتے تھے۔“ (طبقات ابن سعد، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 26)

3: حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں!

”میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں دیکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے والی ہو، صاحب رائے ہو، زیادہ فقیہ ہو، آجوں کے شان نزول اور فرائض کے مسائل کا واقف ہو۔“

4: عطاء بن ابی الرباح تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ صاحب علم اور عوام میں سب سے زیادہ اچھی رائے والی تھیں۔“

5: حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے!

”میں نے حلال و حرام، علم و شاعری اور طب میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو عالم نہیں دیکھا۔“ (زرقاتی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 227)

6: محمود بن لبید کا قول ہے!

”ازواج مطہرات کو بہت سی احادیث زبانی یاد تھیں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان سب سے بڑھ کر تھیں۔“ (طبقات ابن سعد، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 126)

7: امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

”اگر تمام مردوں اور امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جاتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم پھر بھی ان سب سے وسیع ہوتا۔“

8: ایک مرتبہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ (جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تربیت یافتہ تھے) سے پوچھا گیا!

”کیا ام المومنین فرائض کا علم جانتی تھیں؟“

تو انہوں نے جواب دیا!

”خدا کی قسم! میں نے بڑے بڑے صحابہ کو ان سے فرائض کے مسائل دریافت کرتے دیکھا ہے۔“

9: وَأَذْكُرَنَّ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 22، سورۃ احزاب، آیت نمبر 34)

”اور (نبی کی بیویوں!) یاد کرو اسے جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت میں سے پڑھا جاتا ہے۔“

اس حکم قرآنی کے مطابق تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن علم القرآن حاصل کرنے میں بڑی کوشش کرتی تھیں اور

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو ان سب سے بڑھ کر تھیں کیونکہ یہ ہر وہ بات جو ان کی سمجھ میں نہ آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے بلا جھجک پوچھ لیا کرتی تھیں۔ دوسری یہ کہ جب قرآن مجید نازل ہوتا تو سب سے پہلی آواز آیات قرآنی کی جس کا ان

میں پڑتی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ہوتیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”مجھ پر سوائے عائشہ کے بستر کے کسی اور بیوی کے ہاں وحی نازل نہیں ہوتی۔“

10: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے عالم علم قرآن ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد

کی نماز میں بڑی بڑی سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم کے ساتھ ہوتیں۔ آپ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم کے ساتھ ساتھ پڑھتی جاتیں۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”جب سورۃ البقرہ اور سورۃ نساء نازل ہوئیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔“

11: چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ تک قرآن مجید کتابی صورت میں موجود نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی

اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر طال فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے کتابی شکل میں مرتب

کروایا۔ اسی طرح بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی اپنے طور پر روزانہ تلاوت کیلئے قرآن مجید ترتیب

دے لیے تھے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے ایک غلام ابویونس سے قرآن مجید کا

ایک نسخہ لکھوا لیا تھا چونکہ اختلاف قرأت کا اثر عراق میں زیادہ تھا اس لیے عراق سے ایک صاحب آئے اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا!

”آپ اپنا قرآنی نسخہ مجھے دکھائیں تاکہ میں اپنے نسخہ کی ترتیب کر لوں۔“

آپ رضی اللہ عنہا نے اپنے نسخہ قرآن سے ہر ہر سورت کی ابتدائی آیات پڑھ کر ترتیب درست کروادی۔

12: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہنے اور جس بات کی سمجھ نہ گئی ہو بلا جھجک پوچھ لینے کی وجہ سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے طرز قرأت، محل و معنی، موقع اور استدلال، شان نزول اور وجہ شان نزول وغیرہ پر مکمل آگاہی و دسترس حاصل ہو گئی تھی۔ اس لیے جب بھی آپ رضی اللہ عنہا کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا آپ قرآن مجید سے استدلال کرتیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائین وارشادات کو سامنے رکھتیں۔

13: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے قرآن مجید کی آیات کی تفسیریں بطریق صحیح بہت کم مروی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح میں تفسیر کا بہت بڑا حصہ داخل کیا ہے لیکن زیادہ تر ان میں تابعین کی روایتوں سے لغات کا حل ہے۔ ترمذی شریف میں بھی حقیقی تفسیر کا حصہ ہے لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بڑی احتیاط فرمائی ہے اور خالص تفسیر کا حصہ مسلم شریف کے آخر میں درج کیا ہے۔ گو یہ مختصر ہے مگر اس میں زیادہ تر حضرات ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کی مرویات ہیں۔ کتب احادیث میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی تفسیری مرویات کی تعداد کافی ہے۔

14: علم حدیث میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہ صرف دیگر امہات المومنین رضی اللہ عنہن پر بلکہ دیگر اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھی فوقیت حاصل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال بعد آپ رضی اللہ عنہا اڑتالیس سال زندہ رہیں۔ اس عرصہ میں آپ رضی اللہ عنہا تمام عالم اسلام کے لئے رشد و ہدایت اور علم و فضل کا مرکز بنی رہیں اور خواتین صحابہ کے علاوہ مرد حضرات بھی ام المومنین سے فیض حاصل کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے مشہور ترین تلامذہ کے نام درج ذیل ہیں!

حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت بربیرہ، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد بن ابی بکر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، سروق بن اجدع، معاذہ بنت عبداللہ العدویہ، صفیہ بنت شیبہ، عمرہ بنت عبدالرحمن اور عائشہ بنت طلحہ۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین

15: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا شمار مجتہدین صحابہ میں ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے ان کا مقام ان قدر بلند ہے کہ ان کا نام حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ لیا جاتا ہے۔

16: ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فقہی مقام یہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہا خلفاء راشدین کے دور میں فتوے دیا کرتی تھیں اور جس بات پر آپ کا فتویٰ موجود ہوتا دیگر کسی رائے کی ضرورت نہ رہتی۔

17: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم و فضل کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ موجودہ کتب احادیث

میں ان سے دو ہزار دو سو دس (2210) احادیث مروی ہیں اور احکام شریعہ کا ایک چوتھائی حصہ ان سے منقول ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حج سے کبھی ناغہ نہ فرماتی۔ حج کے ایام میں آپ رضی اللہ عنہا کا خیمہ کوہ شہیر کے دامن میں نصب ہوتا تھا۔ چونکہ حج کے ایام میں ہر جگہ سے لوگ مکہ مدینہ جمع ہوتے تھے۔ اس لیے ان دنوں میں آپ رضی اللہ عنہا کے پاس سائلوں کا جم غفیر جمع رہتا۔ طرح طرح کے سوالات پوچھے جاتے۔ ام المومنین ہر ہر سوال کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتیں۔ اگر سائل کو کوئی سوال پوچھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تو آپ رضی اللہ عنہا فرماتیں!

”میں تمہاری ماں ہوں اور ماؤں سے کیا پردہ؟“

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان لڑکیوں میں سے تھیں جن کی جسمانی بالیدگی نہایت تیزی کے ساتھ آتی کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا نو سال کی عمر میں مکمل بالغ ہو چکی تھیں۔ لڑکپن میں آپ رضی اللہ عنہا دلی پتلی اور چھریری تھیں لیکن رنگ سرخ و سفید تھا۔ حمیرا آپ کو سرخ و سفید رنگت کی وجہ سے ہی کہا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا خوش رو اور حب جمال تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا نہایت فیاض، رحم دل، سنجیدہ، قانع اور رت گزار تھیں۔

زہد و قناعت کی وجہ سے صرف ایک جوڑا اپنے پاس رکھتیں تھیں اور اسی کو دھو کر پہنتی تھیں۔ کبھی کبھی زعفرانی رنگ کی کپڑے بھی زیب تن کیا کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک کربتا تھا جس کی قیمت اس وقت پانچ درہم تھی۔ یہ زمانہ کے لحاظ سے اس قدر بیش قیمت تھا کہ دُہنوں کے لئے عاریتاً مانگا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کبھی بکھار زیور بھی لاکرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہا نے سونے کے کنگن پہنے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا!

”میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں۔ چاندی کے کنگن بنا کر ان کو زعفرانی رنگ دے کر پہن لو۔“

آپ رضی اللہ عنہا کے گلے میں سیاہ و سفید مہموں کا یعنی ہار ہوتا تھا اور آپ انگلیوں میں کبھی بکھار سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنتی تھیں۔

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام عبد اللہ آپ کے نچے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی تھی۔ عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی آغوش میں ہی پرورش پائی۔ ان کے والد جن بچوں کی سیدہ رضی اللہ عنہا نے پرورش کی ان کے نام یہ ہیں:

سرو ق بن اجدع۔

عمرہ بن عائشہ بن طلحہ۔

اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر۔

عروہ بن زبیر۔

قاسم بن محمد۔

عبد اللہ بن یزید۔

عمرہ بنت عبد الرحمن۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

ان کے علاوہ محمد ابن ابی بکر کی لڑکیوں کو بھی سیدہ رضی اللہ عنہا نے پالا اور ان کی شادی بھی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ ظاہری میں بھی آپ رضی اللہ عنہا نے ایک انصاری لڑکی کی پرورش کی تھی جس کی شادی کا ذکر احادیث میں بھی موجود ہے۔

یہ صفر المصفر ۶۱ ہجری کے آخری ایام تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لائے تو وہ سر کے درد کی وجہ سے بے قرار تھیں اور کراہ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کی۔ واپسی کے وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بھی درد شروع ہو گیا جو کہ مرض وصال کی ابتدا تھی کیونکہ اس دن سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا دن تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواجِ مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کی یہ زندہ مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید طلیل ہونے کے باوجود بھی ان کی باری کا خیال رکھتے اور جس زوجہ محترمہ کی باری ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام فرماتے۔ یہ سلسلہ پانچ دن تک جاری رہا پھر جب کمزوری زیادہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواجِ مطہرات سے فرمایا!

”اگر آپ سب اجازت دیں تو میری تیمارداری عائشہ کے ہاں کی جائے؟“

تمام ازواجِ مطہرات اس پر راضی ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے کر آئے اور بقیہ آٹھ دن یہی گزارے۔

ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام کرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت و فطانت، فہم و شعور، قوت حافظہ اور سرعت فہم جیسی خوبیوں سے نوازا ہے اس لیے وہ میرے آخری اقوال و افعال دیکھیں اور ان کو میری امت تک پہنچائیں۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی جیسا غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے متعلق اکثر صحیح حالات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ہی امت تک پہنچے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ روز بروز مرض کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ کمزوری اتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کیلئے مسجد میں بھی تشریف نہ لے جاسکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صبح کی نماز کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری غالب آ گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مصیٰ امامت پر کھڑا ہوگا لوگ اسے منحوس خیال کریں گے اس لیے میں نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ابو بکر بہت رقیق القلب ہیں ان سے یہ نہ ہو سکے گا اور وہ رو دیں گے اس لیے کسی اور کو حکم دیا جائے۔“

لیکن حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا تم عرض کرو۔ انہوں نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”تم یوسف والیاں ہو جنہوں نے حضرت یوسف کو بہکانا چاہا تھا۔ کہہ دو کہ ابو بکر امامت کرو! میں۔“
در اصل اس میں حکمت یہ تھی کہ غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلیفہ کا انتخاب فرما رہے تھے تاکہ بعد میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔

وصال شریف سے کچھ دیر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما وہاں تشریف لائے۔ ان کے پاس مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”حضور! کیا مسواک لے کر دوں؟“

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے فرمایا!

”ہاں!“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسواک لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے اسے نرم نہ کر سکے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسواک کو اپنے منہ میں چبا کر نرم کر دیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھی طرح مسواک کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات پر فخر کیا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لعاب دہن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن جمع فرمایا۔

پھر کا دن تھا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور لیٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا!

”اَللّٰهُمَّ الرَّفِیْقِیْ الْاَعْلٰی“

ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے حجرے میں تین چاند ٹوٹ کر آگرے ہیں۔ میں نے اپنا یہ خواب اپنے والد جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سنایا۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں رونق افروز ہوئے تو میرے والد محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان تین چاندوں میں سے ایک یہ ہیں اور ان تینوں میں سے یہ سب سے افضل ہیں۔ بعد کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ باقی دو چاند حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما تھے۔ جنہیں وصال کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تیرہ برس بعد تک آپ رضی اللہ عنہما روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی سوئی رہیں کیونکہ یہاں پر ایک آپ رضی اللہ عنہما کے مرتاج تھے اور دوسرے والد محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں پر مدفون ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہما فرماتیں!

”اب مجھے وہاں بے پردہ جاتے حجاب آتا ہے۔“

(اصح البخاری، باب مرض النبی، حدیث نمبر 4451) (الفتح الباری شرح صحیح البخاری، جلد نمبر 8، صفحہ

نمبر (144) (الحج المسلم، جلد 3، صفحہ نمبر 1257) (مسند امام احمد، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 48)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منہ خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اور دو سال تک منہ خلافت پر متمکن رہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس موجود تھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا!

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”تین کپڑے تھے۔“

پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا!

”حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن وصال فرمایا؟“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا!

”پیر کے دن۔“

انہوں نے پوچھا!

”آج دن کونسا ہے؟“

تو بتایا گیا کہ دو شنبہ یعنی پیر۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا!

”آج رات تک میرا بھی وصال ہو جائے گا۔ مجھے انہیں کپڑوں میں کفن دیا جائے۔“

عرض کیا گیا!

”یہ کپڑے پرانے ہیں۔“

تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا!

”نوت شدہ سے زیادہ زندوں کو نئے کپڑوں کی ضرورت ہے۔“

چنانچہ اسی روز پیر کے دن 13 ہجری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ نماز جنازہ کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کے جنازہ کو روضۂ انور پر لے جایا گیا اور اندرون کرنے کی اجازت مانگی گئی تو یٰٰہیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ادباً چند قدم پیچھے کر کے حبیب کو حبیب سے ملا دیا گیا۔ اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سال بعد ہی اپنے والد کے ساتھ سے بھی محروم ہو گئیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں چند باغات تھے جن کی آمدن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے مصارف پورے کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور مبارک میں ان مصارف کو اسی طرح برقرار رکھا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منہ خلافت پر متمکن ہوئے تو انہوں نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے سابقہ مصارف کے علاوہ ان کے سالانہ وظیفے مقرر کر دیئے۔ قاضی ابو یوسف

نے کتاب الخراج میں دو روایات بیان کی ہیں ایک کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمام ازواج مطہرات کے بارہ بارہ ہزار اور دوسری روایت کے مطابق جس کو بخاری و مسلم نے بھی درج کیا ہے تمام ازواج مطہرات کے دس دس ہزار اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بارہ ہزار وظیفہ مقرر کیا۔ اس اضافے کی وجہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں عائشہ کو دو ہزار زیادہ س لیے دیتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات کے درمیان تختے تحائف کی تقسیم میں اس قدر خیال رکھتے تھے کہ آپ نے ازواج مطہرات کی تعداد کے مطابق نو پیالے تیار کروائے تھے۔ جب بھی کوئی چیز آتی ایک ایک پیالے میں برابر برابر ڈال کر ہر ایک کی بارگاہ میں بھیج دیتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”عمر فاروق تحائف کی تقسیم میں اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ اگر کوئی جانور بھی ذبح کرتے تو ان کے سری پائے تک تقسیم کر کے ازواج مطہرات کے پاس بھیج دیتے۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہوں۔ لیکن آپ رضی اللہ عنہ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نہیں کرتے تھے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو اپنے صاحبزادے سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا کہ ام المومنین سے جا کر عرض کرو کہ عمر نے سلام بھیجا ہے اور خواہش ہے کہ وہ اپنے رفیقوں کے پہلو میں دفن ہو، اگر آپ اجازت دیں تو.....؟

ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا!

”اگرچہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے لیکن عمر کے لیے خوشی سے یہ ایثار گوارہ کرتی ہوں۔“

اس اجازت مل جانے کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کی کہ میرے وصال کے بعد میرے جنازہ کو لے جا کر حجرہ کے سامنے رکھنا اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کرنا اگر آپ اجازت دے دیں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کے ساتھ دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ ملے تو کہیں اور دفن کرنا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف متفقہ نقاط کے ساتھ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت زیادہ شریعت پھیل چکا تھا۔ باغیوں نے ساری مملکت اسلامی کا دورہ کیا اور کچھ لوگوں کو ہتھیار لگائے۔ اس تحریک میں وہ تابعین بھی شامل ہو گئے جو اعلیٰ عہدوں سے محروم تھے اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حکومت جلد ہی غیر مستحکم ہو گئی۔ المختصر! باغیوں اور ان کے ہم نوا لوگوں کی وجہ سے حج کے دنوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ یہ محاصرہ اڑھائی تین ہفتے جاری رہا اور بلا آخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اماموں کے امام! کہہ کر پکارا کرتی تھیں۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سپرد کی گئی۔ آپ کے بتائی زمانہ سے ہی سورشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مصر میں محمد بن ابی حذیفہ نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ شام میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آزادی کی تحریک شروع کر دی۔ حجاز میں قاتلان عثمان سے قصاص کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ام المومنین

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت حج کے لئے مکہ گئی ہوئی تھیں واپسی پر راستے میں طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما نے باغیوں کے ہاتھوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر انہیں دی اور مدینہ کی خرابی حالات کا ذکر کیا۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہا واپس مکہ تشریف لے آئیں۔ جب حالات زیادہ نزاکت اختیار کر گئے تو آپ رضی اللہ عنہا نے اصلاح کی کوشش شروع کر دی۔ آپ نے اس مہم کا آغاز بصرہ کی طرف روانگی سے کیا۔ ایک منزل ختم ہونے پر آپ کے ساتھ تین ہزار کی جمعیت ہو گئی۔ بصرہ پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہا نے کوفہ کے رئیسوں کو خطوط لکھے اور بعض کے ہاں خود تشریف لے گئیں جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہا کے ساتھیوں کی تعداد تیس ہزار تک پہنچ گئی۔ ادھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کی تیاری کا پتہ چلا تو وہ بھی اپنے ساتھ مدینہ منورہ سے سات موافرا کو لے کر چلے جو کہ بصرہ پہنچنے تک بیس ہزار ہو گئے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے خیمہ زن ہو گئیں۔ اب وہی مسلمان جو غیر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے تھے اپنے بھائیوں سے جنگ کیلئے تیار تھے۔ چونکہ دونوں اطراف سے جنگ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا اس لیے صلح کی تحریک شروع ہوئی کیونکہ دونوں فریق اپنے آپ کو حق پر مانتے تھے اس لیے یہ تحریک کافی مشکل تھی۔ بہر حال ایک وفد حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا وہ تو پہلے سے ہی صلح کیلئے تیار تھے۔ اس کے بعد یہ وفد حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا!

”ام المومنین! آپ کی اس مہم سے غرض کیا ہے؟“

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا!

”عثمان غنی کے قاتلوں کی سرِ ااور صلح کی دعوت۔“

انہوں نے کہا!

”ام المومنین! غور فرمائیں کہ پانچ سو آدمیوں کو مزادینے کیلئے پانچ ہزار افراد مارے جا چکے ہیں اور پانچ ہزار

کیلئے ہزاروں کا خون مزید بہانہ پڑے گا کیا یہ اصلاح ہے؟“

یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہا صلح کیلئے راضی ہو گئیں۔ (تاریخ طبری، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 3182)

جب اس صلح کی خبر فوج میں قاتلان عثمان اور ان کے ساتھیوں کو ہوئی تو انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ چنانچہ

انہوں نے سازش کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھیوں پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں جنگ

جمل جیسی افسوسناک جنگ مسلمانوں کو دیکھنا پڑی۔ جس میں دونوں اطراف کے ہزاروں مسلمان کام آئے۔ اس جنگ

میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ غالب رہے۔ صلح کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پورے اعزاز کے ساتھ

مکہ واپس بھیج دیا گیا۔ یہاں کچھ دیر قیام کے بعد آپ رضی اللہ عنہا واپس مدینہ طیبہ آ گئیں اور باقی زندگی حضور نبی کریم صلی

اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر گزار دی۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ چار سال تک خلیفہ رہے۔ ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھ ماہ تک اور پھر ان کی

دستبرداری کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تقریباً بیس سال تک خلیفہ المسلمین رہے۔ اس تمام عرصہ میں اکثر سیدہ

عائشہ رضی اللہ عنہا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی رہیں۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً بیس سال حکومت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت کے آخری سالوں

میں 58 ہجری رمضان المبارک میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے وصیت کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بلکہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ دفن کیا جائے اور رات کو ہی دفن کیا جائے دن کا انتظار نہ کیا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہا تھوڑے دن بیمار رہیں اور 7 رمضان المبارک بروز منگل 58 ہجری بمطابق 13 جون 678 عیسوی میں نماز و تراویح کرنے کے بعد فوت ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً پچھتر سال تھی۔ (المعارف، صفحہ نمبر 134)

جیسے ہی لوگوں کو آپ رضی اللہ عنہا کے وصال کی خبر ملی ہر کوئی اپنے گھروں سے نکل آیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی جنازہ رات کے وقت ہی مدینہ کے قائم مقام گورنر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جنازہ میں اتنا جھوم تھا کہ روایات کے مطابق اتنا جھوم پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آیا۔

طبقات ابن سعد، صفحہ نمبر 52 پر یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے جنازہ پر اتنا رٹا تھا کہ روز عید کے اڑوہام کا گمان ہوتا تھا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی وصیت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر، عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر، عبد اللہ بن عتیق عروہ بن زبیر اور عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم نے آپ رضی اللہ عنہا کو قبر میں اتارا جو کہ آپ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے اور بھانجے لگتے تھے۔

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے وصال پر پورا عالم اسلام آبدیدہ اور غم زدہ تھا۔ ایک مدنی سے کسی نے

پوچھا!

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے وصال پر اہل مدینہ نے کتنا غم کیا؟“

اس نے جواب دیتے ہوئے کہا!

”وہ جس جس کی ماں تھی اسی کو ان کا غم تھا۔ یعنی تمام مسلمان اس غم میں برابر کے شریک تھے۔“

مسند ام سلمہ، صفحہ نمبر 224 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے وصال پر رونا دونا سن کر بولیں!

”عائشہ کے لئے جنت واجب ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھیں۔ اللہ تعالیٰ عائشہ پر رحمت بھیجے کہ یہ اپنے باپ کے سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔“

صلوٰۃ وسلام کے متعلق حدیث: ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صلوٰۃ وسلام کے متعلق

حدیث کو ابراہیم بن رشید بن مسلم نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

((ما من عبد صلی علی صلوٰۃ الاعرج بها ملک حتی یجیء بها وجہ الرحمن

عز وجل فیقول ربنا تبارک وتعالیٰ اذهبوا بها الی قبر عبدی تستغفر لصاحبها

وتقر بها عنہ))

”جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو اسے ایک فرشتہ لے کر اوپر کو چڑھتا ہے اور اسے رحمن کے حضور میں لے

جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے میرے بندہ مقبول (محمد ﷺ) کی قبر پر لے جاؤ تا کہ آپ درود خوان

کے لیے دعائے بخشش کریں اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور حدیث ابو نعیم نے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((من صلى على صلاة عليه الملائكة ماضلي على فليكثر عبداً ويقل))

”جو مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں جب تک وہ درود پڑھتا رہے۔ اب کوئی زیادہ پڑھے یا کم۔“

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حالات: حضرت عبداللہ ابن عمر امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ ان کی والدہ کا نام نسیب بنت مظعون ہے۔ یہ بچپن ہی میں اپنے والد ماجد کے ساتھ مشرف بد اسلام ہوئے۔ یہ علم و فضل کے ساتھ بہت ہی عبادت گزار اور متقی و پرہیزگار تھے۔ میمون بن مہران تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے:

”میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر کسی کو متقی و پرہیزگار نہیں دیکھا۔“

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

”حضرت عبداللہ ابن عمر مسلمانوں کے امام ہیں۔“

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ساٹھ برس تک حج کے مجموعوں اور دوسرے مواقعوں پر مسلمانوں کو اسلامی احکام کے بارے میں فتویٰ دیتے رہے۔ مزاج میں بہت زیادہ سخاوت کا غلبہ تھا اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کی عادت تھی۔ جو چیز پسند آجاتی اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیتے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہزار غلام خرید کر آزاد کیے۔ جنگ خندق اور اس کے بعد کے اسلامی معرکوں میں شرکت کی۔ البتہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جولاہیاں ہوئیں آپ ان میں غیر جانبدار رہے۔ عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں جب حجاج بن یوسف امیر حج بن کر آیا تو آپ نے اسے اس کی غلطی پر دوران خطبہ ٹوک دیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے غلام کے ذریعے ایک زہر آلود تیر سے آپ کے پاؤں کو زخمی کرادیا۔ اسی زخم کی وجہ سے 74 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کے تین ماہ بعد آپ نے 84 برس کی عمر میں وفات پائی اور مکہ مکرمہ میں مقام محصب یا مقام ذی طوی میں مدفون ہوئے۔

صلوٰۃ و سلام کے متعلق حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی صلوٰۃ و سلام کے متعلق حدیث

کو امام ابوداؤد نے سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إذا سمعتم المودن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فاني من صلى على صلوة

صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا ينبغي الا لعبدا

من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سال لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة))

”جب تم مودن کی اذان سنو تو وہ جو کہے تم بھی وہی کہو پھر (ختم اذان کے بعد) مجھ پر درود پڑھو، جو مجھ پر

ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے۔ پھر میرے لیے ویسے کا سوال کرو۔ وسیلہ جنت

میں ایک درجہ کا نام ہے جو بندگان الہی میں سے صرف ایک کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ بیشک جو کوئی میرے واسطے وسیلہ کا سوال کرتا ہے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔“

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث وہ ہے جسے عبداللہ بن احمد نے سند کے ساتھ موقوفہ روایت کیا ہے: ”جو شخص رسول اللہ ﷺ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس پر ستر دفعہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اب کوئی خواہ زیادہ پڑھے یا کم۔“

امام احمد اور ابو نعیم نے بھی اس کو موقوفہ روایت کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث وہ ہے جسے حافظ ابوموسیٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس شخص کی کوئی حاجت ہو اسے چاہئے کہ بدھ جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھے۔ جمعہ کے دن غسل کرے، مسجد کو جائے اور کم و بیش صدقہ بھی دے۔ پھر نماز جمعہ کے بعد یہ دعا پڑھے:

((اللھم انی استلک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لا الہ الاھوالحی
القیوم لاتاخذہ سنۃ ولا نوم الذی ملات عظمۃ السموات والارض الذی عنت لہ
الوجوہ وخشعت لہ الاصوات ووجلّت القلوب من خشیتہ ان تصلی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وان تعطينی حاجتینی وہی کذا وکذا))
انشاء اللہ تعالیٰ یہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ بھی فرماتے ہیں کہ احقوق کو یہ دعائیں سکھانی چاہیے کہیں وہ گناہ کے لیے یا قطع رحم کے لیے دعا نہ کرنے لگیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی صلوة وسلام کے متعلق حدیث کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی))

”جو شخص مجھ پر صبح کو دس بار اور شام کو دس بار درود پڑھتا رہے اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔“

طبرانی نے دوسری سند کے ساتھ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اکثروا الصلوۃ علی یوم الجمعة فانہ یوم مشہود تشهدہ الملائکۃ لیس من عبد

یصلی علی الابلغنی صوتہ حیث کان قلنا وبعد وفاتک قال وبعد وفاتی ان اللہ

حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء))

”جمعہ کے دن درود بکثرت پڑھا کرو کیونکہ وہ یوم مشہود ہے، فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں، جو بندہ درود

پڑھتا ہے خواہ وہ کہیں ہو، اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے۔ عرض کیا گیا: آپ کی وفات کے بعد؟ فرمایا: وفات کے

بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے۔“

حضرت سعید بن عمیر رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حضرت سعید بن عمیر رضی اللہ عنہ کی صلوٰۃ وسلام کے متعلق ایک حدیث ہے جس کو وہ اپنے باپ حضرت عمیر ہدري سے روایت کرتے ہیں۔ اس کو عبد الباقی بن قانع نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((من صلى على صادقاً من نفسه صلى الله عليه عشر صلوات ورفعه عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات))
 ”جو شخص سچے دل سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس بار رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے دس درجے بلند کرتا ہے اور اس کیلئے دس نیکیاں لکھ دیتا ہے۔“

☆☆☆

صلوٰۃ وسلام کے متعلق مرسل اور موقوف احادیث کا تذکرہ

حضرت ابوسعید کی روایت:

اسلمیٰ نے سند کے ساتھ حضرت ابوسعید سے روایت کی ہے:
 ((ما من قوم يقعدون ثم يقومون لا يصلون على النبي ﷺ الا كان عليهم يوم القيامة حسرة وان دخلوا الجنة يرون الثواب))
 ”جو اشخاص کسی مجلس سے ٹہکی کر اٹھیں اور درود پڑھنے کے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ نشت ان کے لیے قیامت کو حسرت ہوگی، چاہے وہ جنت میں ہی چلے جائیں، حسرت ہوگی جب اس کا ثواب دیکھیں گے۔“
 حضرت یعقوب بن زید کی روایت:

علی بن عبد اللہ نے سفیان سے روایت کی ہے کہ یعقوب بن زید بن طلحہ بھی نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ((اتاني ات من ربي فقال ما من عبد يصلي عليك صلوٰۃ الا صلى الله عليه بها عشر ا فقام اليه رجل قال يا رسول الله اجعل نصف دعائي لك قال ان شئت قال اجعل ثلثي دعائي لك قال ان شئت قال اجعل دعائي كله لك قال اذا يكفيك الله هم الدنيا والاخرة))

”میرے رب کی طرف سے آنے والا میرے پاس آیا، پس اس نے کہا کہ جو بندہ بھی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دس مرتبہ رحمتوں سے نوازتا ہے۔ پس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! کیا میں اپنی دعا میں سے وقت نکال کر آپ کے درود کے لیے آدھا وقت رکھ لوں؟ فرمایا: اگر چاہو تو زیادہ کر لو! اس نے عرض کیا کہ پھر تیسرا حصہ دعا کے لیے اور باقی سارا وقت درود کے لیے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر چاہے تو درود کو بڑھا لو! اس نے عرض کیا: پھر دعا کا سارا وقت آپ پر درود پڑھا کر لوں گا، آپ نے فرمایا: پس پھر درود کو اللہ تیرے لیے کافی کر دے گا، دنیا اور آخرت دونوں میں۔“

جناب یزید رقاشی کی روایت:

عبد الرحمن بن واقد نے سند کے ساتھ یزید رقاشی سے روایت کی ہے کہ ایک فرشتہ جمعہ کے دن ترجمانی کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ جو شخص نبی کریم ﷺ پر درود پڑھتا ہے اسے نبی کریم ﷺ کے حضور میں پہنچا دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ آپ کا فلاں امتی آپ پر درود پڑھتا ہے۔

حضرت ابن عباس کی روایت:

علی بن مدینی نے سند کے ساتھ طاؤس سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یوں کہتے سنا ہے:

((اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجة العليا واعطه سوله في الآخرة والآلہ كما آتیت ابراهيم وموسى علیہما الصلوٰۃ والسلام))
 ”الہی! محمد ﷺ کی شفاعت کبریٰ کو قبول فرما اور ان کے درجہ علیا کو برتر کر اور آخر اول میں ان کے جو سوال ہیں ان کو عطا کر جیسا ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کو تو نے عطا کئے ہیں۔“

حضرت ابراہیم بن الحجاج کی روایت:

ابراہیم بن الحجاج نے ایوب سے روایت کی ہے، وہ کہتے تھے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک فرشتہ سب پر مومل ہے جو شخص درود پڑھتا ہے اسے نبی کریم ﷺ تک پہنچا دیتا ہے۔

حضرت سہیل کی روایت:

ابراہیم بن حمزہ نے سند کے ساتھ سہیل سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ پر سلام کرنے (مدینہ منورہ) گیا، حسن بن حسین ایک گھر میں جو (قبر منور) کے پاس تھا رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے بلا کر کہا: آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا: ”کچھ خواہش نہیں۔“

پھر مجھ سے کہا: تم کھڑے کیوں ہو؟

میں نے کہا: نبی کریم ﷺ پر سلام کرنے کے لیے۔

کہا: جب مسجد میں جاؤ گے سلام کر لینا (کیونکہ روضہ نبی مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے)۔

پھر کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

((صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوا بیوتکم مقابر لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم

مساجد وصلوا علی فان صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم))

”اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور ان کو قبریں نہ بنا رکھو۔ اللہ یہود پر لعنت کرے جنہوں نے انبیائے نبی

انرائیل کی قبروں کو مسجدیں بنالیا۔ تم مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ جہاں کہیں تم ہو گے وہیں سے درود میرے

پاس پہنچ جایا کرے گا۔“

حضرت حسن بصری کی روایت:

پھر سند کے ساتھ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((بحسب امرء من البخل ان اذکر عنده فلا یصلی علی النبی))

”آدمی کے بخیل ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔“

پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہی رسول اللہ ﷺ کے یہ الفاظ روایت کئے ہیں:

((کفی به شحا ان یدکرنی قوم فلا یصلون علی))

”بخیل ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ کوئی قوم میرا ذکر تو کرے لیکن وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔“

پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرفوع روایت کیا ہے:

((اکثروا من الصلوٰۃ علی یوم الجمعة))

”جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو۔“

اسماعیل نے سند کے ساتھ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے درج ذیل روایت

مرفوعہ روایت کی:

((اکثروا علی الصلوٰۃ یوم الجمعة))

”جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو۔“

حضرت جعفر کی روایت:

پھر امام جعفر بن ابیہ کی روایت سے مرفوعہ درج ذیل حدیث بیان کی:

((من نسی الصلوٰۃ علی خطی طریق الجنة))

”جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔“

پھر دوسری سند کے ساتھ امام جعفر سے من ذکر ت عنده الحدیث کو روایت کیا ہے۔

حضرت امام محمد بن علی کی روایت:

پھر امام محمد بن علی سے موقوفہ درج ذیل حدیث روایت کی:

((من ذکر ت عنده فلم یصل علی خطی طریق الجنة))

”جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو وہ جنت کے راستے سے بہک گیا۔“

پھر ان ہی سے من نسی الصلوٰۃ کو مرفوعہ روایت کیا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت:

یہی حمانی کی روایت میں ہے کہ یونس نے حضرت عبداللہ بن عمرو یا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی

کریم ﷺ پر درود کی کیا کیفیت ہے؟

انہوں نے یوں بتلایا:

((اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخير اللهم ابعثه يوم القيامة مقاما محمودا يغبطه به الاولون والآخرون وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم))

”يا اللہ! قائد الخیر، امام الخیر اپنے رسول اور بندے خاتم النبیین، امام المتقین، سید المرسلین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اور انہیں قیامت کے دن مقام محمود عنایت فرما جس کی تمام لوگ خواہش کرتے ہیں اور حضرت محمد ﷺ پر ان کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔“

محمود اور ابراہیم کی روایت:

محمود کی روایت سے ابراہیم نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ سلام تو ہم جان چکے، مگر صلوٰۃ آپ پر کس طرح ہے فرمایا: کہو:

((اللهم صل على محمد عبدك ورسولك واهل بيته كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد))

ابو حکیم کی روایت:

قاضی اسماعیل نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ابو حکیم معاذ قنوت میں درود پڑھا کرتے تھے۔

حضرت کعب کی روایت:

معاذ بن اسید نے سند کے ساتھ نبیہ بن وہب سے روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت کعب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ نبی کریم ﷺ کا ذکر ہونے لگا۔ حضرت کعب نے کہا:

”ہر فجر کو ستر ہزار فرشتے اترتے اور قبر کو گھیر لیتے ہیں۔ اپنے پروں کو قبر منور کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور درود پڑھتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ ستر ہزار فرشتے اور اتر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب زمین (قیامت کو) شق ہوگی تو نبی کریم ﷺ ستر ہزار فرشتوں کے اندر برآمد ہوں گے اور وہ آپ ﷺ کے گرد و پیش حاضر ہوں گے۔“

حضرت عبد اللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کی روایت:

مسلم بن ابراہیم نے علقمہ سے روایت کیا ہے کہ ولید بن عقبہ ابن مسعود ابو موسیٰ وحذیفہ رضی اللہ عنہم کے سامنے عید سے ایک یوم پہلے آیا، کہا: عید قریب ہے نماز کیسے پڑھی جائے گی؟

عبد اللہ نے کہا: پہلے تکبیر کہو جس سے نماز شروع ہوتی ہے (پھر اللہ کی حمد کرو اور نبی کریم ﷺ پر درود پڑھ پھر دعا) پھر تکبیر کہہ (پھر حمد و صلوٰۃ اور دعا پڑھ) اور تکبیر کہہ اور حمد و صلوٰۃ و دعا کے بعد قرأت پڑھ اور تکبیر کہہ کر رکوع کرو۔ پھر دوسری رکعت میں قرأت کے بعد تین تکبیریں کہہ اور ہر ایک کے درمیان حمد و صلوٰۃ و دعا پڑھ پھر رکوع کرو۔

حضرت حذیفہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ابو عبد الرحمن نے سچ کہا۔

حضرت عبد اللہ ابن ابوبکر اور عبد اللہ ابن ابی عتبہ کی روایت:

سلیمان بن حرب کی سند سے حضرت عبد اللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں خیف میں تھا اور ہمارے ساتھ عبد اللہ بن ابی عتبہ تھے۔ انہوں نے پھر حمد و ثناء کی پھر نبی کریم ﷺ پر درود پڑھا، پھر دعائیں مانگیں، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔

قاسم بن محمد اور یعقوب بن حمد کے کی روایت:

یعقوب بن حمد کے کی سند سے ہے کہ قاسم بن محمد کہتے تھے:

”یہ مستحب ہے کہ جب آدمی تلبیہ (لیک پکارنے) سے فارغ ہو تو نبی کریم ﷺ پر درود پڑھے۔“

قول سیدنا علی المرتضیٰ:

یحییٰ بن عبد الحمید نے سند کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ قول روایت کیا ہے کہ جب تم مساجد میں جاؤ تو درود شریف پڑھا کرو۔

عبد الکریم بن عبد الرحمن نے سند کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہر ایک دعا اور آسان میں حجاب ہوتا ہے جب تک نبی کریم ﷺ پر درود نہ پڑھا جائے۔ جب درود پڑھا گیا، حجاب اٹھا اور دعا قبول ہوئی۔ جب درود نہ پڑھا تو دعا بھی قبول نہ ہوئی۔ اس کا موقوف ہونا ہی صحیح ہے۔ گو سلام غزا اور عبد الکریم نے اسے مرفوعاً بھی روایت کیا ہے۔

قول علقمہ:

سلیمان بن حرب نے اپنی سند سے علقمہ کا قول نقل کیا ہے کہ مسجد میں جانے کے وقت درج ذیل درود پڑھنا چاہئے:

((صلی اللہ و ملئکتہ علی محمد السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ))

قول سیدنا عمر فاروق:

عارم بن الفضل نے سند کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب تم مکہ مکرمہ میں پہنچو تو بیت اللہ کا طواف قدم سات طواف کے ساتھ کرو اور مقام ابراہیم میں دو رکعتیں پڑھو پھر صفا کو جاؤ، اس کے اوپر چڑھ کر جب کہ بیت اللہ نظر آتا ہو سات تکبیریں کہو ہر ایک تکبیر کے درمیانی فاصلہ پر حمد و ثناء اور نبی کریم پر درود کے بعد اپنے لیے دعا مانگو پھر مردہ پر جا کر بھی ایسا ہی کرو۔

عبد الرحمن بن عمرو کی روایت:

عبد الرحمن بن واقد نے سند کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عمرو سے روایت کی ہے کہ جو شخص نبی کریم ﷺ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس نیکیاں لکھتا ہے دس برائیاں محو کرتا اور دس درجے بلند فرماتا ہے۔

سلیمان بن حرب:

سلیمان بن حرب کی روایت سے یوں بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت:

((ان الله وملكه يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً))

(سورة الاحزاب 56/33)

نازل ہوئی تو عرض کیا گیا: سلام تو ہم جان چکے درود کے لیے کس طرح ارشاد ہے؟

فرمایا: پڑھا کرو:

((اللهم اجعل صلوتك وبركاتك على محمد كما جعلتها على ابراهيم انك حميد مجيد))

سعید بن الحمیب:

سلیمان بن حرب کی سند سے سعید بن الحمیب کا قول مروی ہوا ہے کہ جس دعا سے پہلے نبی کریم ﷺ پر درود نہ بھیجا جائے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔

ترمذی نے اس کو بروایت سعید اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ایک روایت میں مرفوعاً بھی ہے۔ مگر موقوفاً صحیح تر ہے۔

عبید اللہ بن عمر کی روایت:

حضرت محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہما کی روایت سے حضرت عبید اللہ بن عمر کی یہ حدیث موقوفاً روایت کی ہے:

((من صلى على اوسال الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيمة))

”جس شخص نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے وسیلہ کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے لیے حلال ہو جائے گی۔“

یزید بن عبد اللہ کا قول:

سلیمان بن حرب کی روایت سے یزید بن عبد اللہ کا قول بیان کیا ہے کہ وہ لوگ یوں پڑھنا پسند کرتے تھے:

((اللهم صل على محمد النبي الامي عليه السلام))

”یا اللہ! امی نبی حضرت محمد ﷺ پر رحمت نازل فرما۔“

قول عبد اللہ:

عاصم بن علی السعوی کی روایت سے عبد اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب تم نبی کریم ﷺ پر درود بھیجو تو اچھی طرح درود بھیجو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ شاید یہی نبی کریم ﷺ کے پیش ہوگا۔ لوگوں نے کہا: ہم کو سکھاد دیجئے۔ کہا پڑھا کرو:

((اللهم اجعل صلوتك وبركاتك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبیین محمد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخير اللهم ابعثه يوم القيامة مقاماً محموداً يغبطه به الاولون والاخرون اللهم صل على محمد وعلى آل

محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك
على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك
حميد مجيد))

”یا اللہ! اپنے بندے اور رسول! امام الخیر قائد خیر، خاتم النبیین، امام المتقین، سید المرسلین پر اپنی رحمتیں اور
برکتیں نازل فرما اور انہیں قیامت کے دن مقام محمود عنایت فرما جس کی تمام لوگ تمنا کرتے ہیں۔ یا اللہ!
حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت
نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ یا اللہ! حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل پر برکت نازل فرما
جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا
ہے۔“

یزید قاشی کی روایت:

اسلیل نے اپنی کتاب میں یزید قاشی سے روایت کی ہے:
”ایک فرشتہ جمعہ کے دن مامور ہوتا ہے کہ جو شخص نبی کریم ﷺ پر درود پڑھتا ہے وہ نبی کریم ﷺ کو پہنچا دیتا
ہے اور عرض کر دیتا ہے کہ فلاں امتی نے یہ درود بھیجا ہے۔“

☆☆☆

فضیلت صلوٰۃ و سلام اور ضعیف احادیث کا حکم

احادیث کی جانچ پرکھ:

ابو عبد اللہ الرضا عا لکی نے تحتہ الاختیار فی فضل الصلوٰۃ علی النبی المختار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے
فضائل میں وارد ہونے والی تمام احادیث ذکر کر کے فرمایا:

”بعض ضعیف الایمان لوگ بعض احادیث پر جرح و قدح کرتے رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں صحاح
میں وارد نہیں ہوئیں، حالانکہ ان کا یہ کہنا بد عقیدگی اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عیب لگانا ہے۔
راہ صواب یہ ہے کہ جس بات کو اکثر علماء تسلیم کر لے اسے تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ آنجناب کی امت کی عدالت
اس بات سے ان کو منع کرتی ہے کہ وہ سید الرسل پر جھوٹ باندھیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے:
”جو شخص مجھ پر دانستہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔“

حاشا وکلا! علمائے کرام جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمداً جھوٹ بولیں
اور علماء کو یہ بھی معلوم ہے، ترغیب سے متعلق احادیث میں ان کی کیا کچھ قدر افزائی فرمائی گئی ہے، پھر بلاشبہ
تمام احادیث جس حقیقت پر متفق ہیں، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجنا کار فضیلت اور اللہ کے ہاں
قابل قدر نیکی ہے اور اس کی بارگاہ میں آپ معزز و مکرم ہیں اور بات قطعاً برحق ہے۔ کسی عقلمند کو اس میں شک

نہیں ہو سکتا۔ ہاں! قدر ثواب و بلندی درجات کے بیان میں روایات میں اختلاف ہے۔“

امام نووی کا فرمان:

شیخ الاسلام ابوزکریا النووی رحمہ اللہ نے کتاب الاذکار میں فرمایا:

”علمائے کرام، محدثین اور فقہاء کا فرمان ہے کہ فضائل ترغیب اور ترہیب کے باب میں حدیث ضعیف ہو موضوع نہ ہو، تو قابل قبول ہے۔ رہے احکام، مثلاً: حلال حرام، نجس نکاح اور طلاق وغیرہ تو ان میں صرف حدیث صحیح یا حسن پر ہی عمل کیا جائے گا۔ ہاں ایسے مواقع پر کہیں بنا براہ حدیث ضعیف کو بھی لے لیا جائے تو دوسری بات ہے، مثلاً: جب کسی نجس یا نکاح کے مکروہ ہونے پر حدیث ضعیف وارد ہوئی ہو تو بہتر یہی ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے لیکن واجب نہیں۔“

امام ابن حجر کی کا فرمان:

ابن العربی مالکی نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

”حدیث ضعیف پر مطلقاً عمل نہ کیا جائے۔ میں نے اپنے شیخ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو بار بار یہ فرماتے سنا اور آپ نے میرے لئے اپنے ہاتھ سے یہ لکھا بھی ہے: ”حدیث ضعیف پر عمل کرنے کی تین شرائط ہیں: 1: ضعیف شدید نہ ہو، لہذا اس سے دو روایتیں نکل جائیں گی جن کو صرف کسی چھوٹے راوی نے بیان کیا یا جس پر جھوٹا ہونے کی تہمت لگ چکی اور جو غلطی کرے۔ 2: کسی اصل عام کے تحت داخل ہو پس اس سے وہ من گھڑت روایات نکل گئیں جن کی کوئی اصل سرے سے ہی نہیں۔ 3: اس پر عمل کرتے وقت اس کے ثبوت کا عقیدہ نہ رکھے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت نہ ہو جائے جو فی الواقع آپ نے فرمائی نہیں۔“

جب ضعیف کے علاوہ کوئی دوسری حدیث نہ ملے:

میں کہتا ہوں:

”امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ جب کوئی دوسری نہ ملے تو ضعیف حدیث پر عمل کرتے تھے، بشرطیکہ وہاں کوئی معارض نہ ہو۔ ان سے مروی ہے کہ لوگوں کی رائے سے ضعیف حدیث مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح ابن حزم نے لکھا ہے کہ تمام حنفیہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام ابوحنیفہ کے مذہب میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا رائے اور قیاس سے بہتر ہے۔ امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کو شہر میں ایک محدث اور ایک صاحب رائے شخص ملا لیکن محدث کا حال یہ ہے کہ اس کو صحیح و سقیم روایت میں امتیاز کرنا بھی نہیں آتا، اب وہ شخص محدث سے مسئلہ پوچھے یا صاحب رائے سے؟ انہوں نے فرمایا: صاحب رائے سے نہ پوچھے محدث سے پوچھے۔“

لوگوں کی رائے سے حدیث ضعیف قوی ہے:

ابن عبد اللہ ابن مندہ نے ابوداؤد صاحب السنن سے جو امام احمد کے شاگردوں میں سے ہیں، نقل کیا کہ

وہ (ابودود) جب کسی مسئلہ میں قوی روایت نہ پائیں تو ضعیف روایت بھی نقل کر دیتے ہیں اور ان کے نزدیک ایسی روایت لوگوں کی رائے سے زیادہ قوی ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ حیثیت ضعیف میں تین مذہب ہیں:

1: اس پر بالکل عمل نہیں کیا جائے گا۔

2: اس پر مطلقاً عمل کیا جائے گا جب کہ اس مسئلہ میں دوسری کوئی روایت نہیں۔

3: تیسرا مذہب جمہور کا ہے کہ فضائل میں اس پر عمل کیا جائے گا احکام میں نہیں، جیسا کہ یہ بات شرائط کا ہمراہ پہلے ذکر ہو چکی ہے، رہی موضوع روایت سوا اس پر کسی صورت بھی عمل کرنا یا روایت کرنا جائز نہیں جہاں بھی اسے نقل کیا جائے ساتھ ہی اس کا موضوع ہونا بھی واضح کر دیا جائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

((من حدث عني بحديث يروى انه كذب فهو احد الكاذبين))

”جو شخص مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کرے جو اس کی رائے میں جھوٹی ہے تو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے۔“

اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں سرورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اس جملہ میں اس شخص کے لئے کافی وعید شدید موجود ہے جو ایسی حدیث بیان کرے جسے وہ جھوٹا سمجھتا ہے چہ جائیکہ روایت موضوع ثابت ہو اور وہ اس کی تصریح نہ کرے۔

علامہ ابن الصلاح:

علامہ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے (مقدمہ میں) صحیح کی تعریف کرنے کے بعد فرمایا: ”جب محدثین کرام یہ قرمائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی سند باقی اوصاف مذکورہ کے ساتھ ساتھ متصل بھی ہے، اس کی شرائط میں سے یہ شرط نہیں کہ نفس الامر میں بھی وہ قطعی الثبوت ہو۔ فرماتے ہیں:

”یونہی جب محدثین کرام کہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں تو یہ اس بات کی قطعیت نہیں کہ وہ نفس الامر میں ہی جھوٹ اس لئے کہ کبھی حدیث نفس الامر میں سچی ہوتی ہے، اس سے مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کی سند شرط مذکور کی رو سے صحیح نہیں۔ واللہ اعلم۔“

فضائل اعمال کی روایت:

امام نووی نے فرمایا ہے:

”جس شخص کو کوئی فضائل اعمال کی روایت پہنچے اس پر چاہے ایک ہی مرتبہ ہو عمل کرنا چاہیے تاکہ اس کی فضیلت کا مستحق ہو جائے بالکل ہی ترک نہ کرے یا سانی جتنا ہو سکے عمل کرے کیونکہ حضور علیہ السلام کا متفق علیہ صحیح فرمان ہے: ”جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس پر جہاں تک ہو سکے عمل کرو۔“

فضیلت والی روایت:

حسن بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسلمہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شے پہنچی جس میں فضیلت تھی اس نے اسے اس امید پر قبول کر لیا کہ ثواب ملے گا تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا اگرچہ فی الواقع ایسا نہ بھی ہو۔“

اس حدیث کے کئی شواہد ہیں۔ اس کتاب میں درود شریف کی فضیلت سے متعلق جتنی روایات ذکر کی گئی ہیں ان میں ان روایات کا ذکر نہیں کیا گیا جن کے بارے میں موضوع یا سخت ضعیف ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔

فتویٰ الشہاب الربلی:

الشہاب الربلی کے فتاویٰ میں ہے کہ ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ فضائل کے باب میں حدیث ضعیف پر بھی عمل کیا جائے گا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ حدیث ضعیف سے حکم ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر کہو اس کا یہی مطلب ہے تو ابن دقیقہ العید کے اس قول کا کیا جواب ہوگا؟ انہوں نے حدیث ضعیف پر عمل کرنے کی شروط پر کلام کرتے ہوئے کہا کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے حکم بھی ثابت ہو سکے۔ انہوں نے جواب دیا کہ امام نووی نے اپنی متعدد تصانیف میں بیان کیا ہے کہ محدثین کا اس بات اجماع ہے کہ فضائل وغیرہ کے باب میں بالخصوص ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا اور ابن عبد البر نے کہا کہ فضائل سے متعلق حدیثوں میں کسی حجت کی ضرورت نہیں اور حاکم نے کہا کہ میں نے ابو ذر کریم العنبری کو یہ کہتے سنا کہ جو حدیث حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کرے اور کسی حکم کو واجب نہ کرے اور اس میں ترغیب یا ترہیب کا ذکر ہو اس سے چشم پوشی کی جائے گی اور اس کی روایت کرنے میں نرمی برتی جائے گی۔ یہی نے مدخل میں ابن مہدی کا قول نقل کیا ہے کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال و حرام اور احکام سے متعلق روایت کرتے ہیں تو سند میں سختی کرتے اور راویوں پر تنقید کرتے ہیں اور جب فضائل ثواب اور عقاب کے بارے میں روایت کریں تو سندوں میں نرمی اور راویوں کے بارے میں تسامح کرتے ہیں۔

امام احمد الحیمونی سے ضعیف حدیثیں روایت کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں:

”ہم اس سلسلہ میں نرمی برت سکتے ہیں یہاں تک کہ کوئی ایسی روایت آجائے جس میں حکم آجائے (تو پھر نرمی نہیں برتیں گے) اور عیاش کی ابن اسحاق سے روایت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس شخص سے ہم مغازی وغیرہ کی حدیثیں، روایات لکھ لیتے ہیں اور جب حرام و حلال کی بات آجائے تو پھر ہم کو اتنی قوم چاہیے۔“

اور دونوں ہاتھ کی چار چار انگلیوں کی مٹھی بند کی، اس سے معلوم ہوا کہ ابن دقیقہ العید کا کلام کلام آئمہ کے مطابق ہے جو فضائل اعمال کے بارے میں ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ فضائل اعمال سے مراد ترغیب ترہیب اور ان سے متعلق قصص وغیرہ ہیں۔“

صحیح احادیث میں درود شریف کیلئے استعمال ہونے والے الفاظ کی تشریح

(مع امہات المؤمنین وسیدنا ابراہیم کی سیرت)

لفظ ”اللہم“ کا مفہوم اور ابتداء میں اس کے استعمال کی وجہ:

یہ کلمہ دعا میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے: یا اللہ! ”اے اللہ!“ میم حرف ندا (یا) کے عوض ہے۔ پس یوں نہیں کہہ سکتے: اللہم غفور رحیم مثلاً: ہاں یوں کہہ سکتے ہیں: اللہم اغفر لی وارحمنی اس پر حرف ندا نادر ہی آتا ہے۔ ندا کے وقت خاص طور پر اس کی ہمزہ کو قطعی مانا گیا ہے، اس کا لام پڑ کر کے پڑھا جاتا ہے اور اس پر معرفہ (معرف بالام) ہونے کے باوجود حرف ندا داخل ہو جاتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ کے متعلق آیا ہے کہ وہ یوں کہا کرتے تھے:

((اللہم مجمع الدعاء))

”اے اللہ دعاؤں کو جمع فرمانے والے!“

حضرت نصر بن شہیل سے منقول ہے کہ جس نے کہا: اللہم تو اس نے اللہ سے، اس کے تمام ناموں کے ساتھ سوال کر لیا۔

ابو جاعطاروی سے مروی ہے کہ اللہم کی میم میں اللہ کے ناموں میں سے ننانوے نام موجود ہیں۔

شیخ ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

”اللہم کے معنی میں کچھ اختلاف نہیں کہ اللہم کے معنی یا اللہ ہیں، اسی لئے اس کا استعمال طلب کے مواقع پر ہوتا ہے۔ دیکھو: اللہم غفور رحیم نہیں بولتے، بلکہ اللہم اغفر لی وارحمنی کہتے ہیں۔

حرف ”م“ جو اس لفظ کا آخری حرف ہے، اس کے بارے میں علما نے نحو کا اختلاف ہے۔ سیبویہ کا قول ہے کہ

یہ حرف ندا کے عوض میں بڑھا دیا گیا ہے۔ اسی لیے اس کے نزدیک حرف ندا اور میم کا جمع کرنا درست نہیں،

یعنی یا اللہم نہیں کہہ سکتے (جو شاذ کے) اس قسم کے حرف کو جب وہ غیر محل محذوف میں ہو عوض کہتے ہیں

اور جب محل میں ہو تب بدل، جیسے قام و باغ میں الف واو اور یا کا بدل ہے۔ سیبویہ کے نزدیک اس اسم کو

موصوف کرنا اور اللہم الرحیم ارحمنی کہنا جائز نہیں اور نہ اس کا بدل جائز ہے۔ (۱) پر جو ضمیمہ ہے یہ اسم

منادی مفرد کی علامت ہے اور میم پر فتح اس لیے دیا گیا کہ یہ میم اور اس کا قبل میم ساکن تھے (میم مشدود کو دو

میم شمار کیا ہے)، یہ اس اسم اللہ کے خصائص میں سے ہے۔ جیسا کہ یہ اسم مخصوص ہے قسم میں حرف تلبسے اور

الف لام تعریف کے ساتھ حرف ندا کے داخل ہونے سے اور ندا میں ہمزہ وصل کے قطع ہونے سے۔ اور محم لام

بطور وجوب غیر مسبوق کے صرف اطباق کے ساتھ یہ خلاصہ ہے غلیل اور سیبویہ کے مذہب کا۔

بعض کہتے ہیں کہ میم ایک جملہ محذوف کے عوض ہے یعنی یا اللہ! منا بخیر کا مختصر ہے۔ جارد مجرور مفعول کو

محذوف کر دیا اور ”یا اللہ! ام“ رہ گیا۔ چونکہ دعا میں اس کا استعمال بکثرت ہوتا تھا اس لیے ہمزہ کو حذف کر دیا

صحیح احادیث میں درود شریف کیلئے استعمال ہونے والے الفاظ کی تشریح

(مع امہات المومنین وسیدنا ابراہیم کی سیرت)

لفظ ”اللہم“ کا مفہوم اور ابتداء میں اس کے استعمال کی وجہ:

یہ کلمہ دعائیں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے: یا اللہ! ”اے اللہ!“ میم حرف ندا (یا) کے عوض ہے۔ پس یوں نہیں کہہ سکتے: اللہم غفور رحیم مثلاً: ہاں یوں کہہ سکتے ہیں: اللہم اغفر لی وارحمنی اس پر حرف ندا اور ہی آتا ہے۔ ندا کے وقت خاص طور پر اس کی ہمزہ کو قطعی مانا گیا ہے، اس کا لام پڑ کر کے پڑھا جاتا ہے اور اس پر معرفہ (معرفہ) باللام ہونے کے باوجود حرف ندا داخل ہو جاتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ کے متعلق آیا ہے کہ وہ یوں کہا کرتے تھے:

(اللہم مجمع الدعاء)

”اے اللہ دعاؤں کو جمع فرمانے والے!“

حضرت نصر بن شمیل سے منقول ہے کہ جس نے کہا: اللہم تو اس نے اللہ سے، اس کے تمام ناموں کے ساتھ سوال کر لیا۔

ابو جاعطاروی سے مروی ہے کہ اللہم کی میم میں اللہ کے ناموں میں سے ننانوے نام موجود ہیں۔

شیخ ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

”اللہم کے معنی میں کچھ اختلاف نہیں کہ اللہم کے معنی یا اللہ ہیں، اسی لئے اس کا استعمال طلب کے مواقع پر ہوتا ہے۔ دیکھو: اللہم غفور رحیم نہیں بولتے، بلکہ اللہم اغفر لی وارحمنی کہتے ہیں۔

حرف ”م“ جو اس لفظ کا آخری حرف ہے، اس کے بارے میں علمائے نحو کا اختلاف ہے۔ سیبویہ کا قول ہے کہ

یہ حرف ندا کے عوض میں بڑھا دیا گیا ہے۔ اسی لیے اس کے نزدیک حرف ندا اور میم کا جمع کرنا درست نہیں،

یعنی یا اللہم نہیں کہہ سکتے (بجز شاذ کے) اس قسم کے حرف کو جب وہ غیر محل محذوف میں ہو عوض کہتے ہیں

اور جب محل میں ہو تب بدل، جیسے قام و باغ میں الف واو اور یا کا بدل ہے۔ سیبویہ کے نزدیک اس اسم کو

موصوف کرنا اور اللہم الرحیم ارحمنی کہنا جائز نہیں اور نہ اس کا بدل جائز ہے۔ (۵) پر جو ضمہ ہے یہ اسم

منادٰی مفرد کی علامت ہے اور میم پر فتح اس لیے دیا گیا کہ یہ میم اور اس کا ماقبل میم ساکن تھے (میم مشدود کو دو

میم شمار کیا ہے)، یہ اس اسم اللہ کے خصائص میں سے ہے۔ جیسا کہ یہ اسم مخصوص ہے قسم میں حرف تالیف سے اور

الف لام تعریف کے ساتھ حرف ندا کے داخل ہونے سے اور ندا میں ہمزہ وصل کے قطع ہونے سے۔ اور ہم لام

بطور وجوب غیر مسبوق کے صرف اطلاق کے ساتھ یہ خلاصہ ہے، غلیل اور سیبویہ کے مذہب کا۔

بعض کہتے ہیں کہ میم ایک جملہ محذوف کے عوض ہے یعنی یا اللہ امنا بنخیر کا مختصر ہے۔ جار و مجرور و مفعول کو

محذوف کر دیا اور ”یا اللہ ام“ رہ گیا۔ چونکہ دعائیں اس کا استعمال بکثرت ہوتا تھا اس لیے ہمزہ کو حذف کر دیا

اور یا اللہم رہ گیا۔ یہ قول فراء کا ہے۔ اس قول کا قائل اللہم پر حرف یا کا داخل کرنا جائز سمجھتا ہے۔ اس کی حجت شاعر کا قول ہے جس میں یا اللہم کا استعمال کیا ہے۔

بصریوں نے چند وجوہات کی بنا پر اس سے انکار کیا ہے:
پہلی وجہ: اس جملہ کے مقدر ہونے پر کوئی دلیل نہیں اور قیاس بھی اس کا تقاضا نہیں کرتا، پھر بغیر دلیل کیوں کر مان سکتے ہیں۔

دوسری وجہ: عدم حذف اصل ہے اور ان محذوفات کثیرہ کا مقدر ماننا خلاف اصل ہے۔
تیسری وجہ: دعا مانگنے والا کبھی اپنے لیے کبھی غیر کے لیے دعائے بد بھی اللہم کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس وقت اس مقدر (امنا بخیر) کا درست ہونا کب صحیح رہے گا۔

چوتھی وجہ: محاذہ جو فصیح و شائع ہے وہ بتلا رہا ہے اور اللہم کو جمع نہیں کرتے۔ اگر فراء کا قول درست ہوتا تو جمع کرنا متنع نہ ہوتا بلکہ استعمال فصیح و شائع ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں۔

پانچویں وجہ: دعا کرنے والا اللہم امنا بخیر کہہ کر دعا مانگ سکتا ہے اور کوئی متنع نہیں۔ اگر (م) جملہ مقدر کا ہوتا تب دونوں کا جمع کرنا جائز نہ ہوتا، کیونکہ عوض اور معوض عنہ کا جمع کرنا جائز نہیں۔

چھٹی وجہ: دعا کرنے والے کا اس جملہ کی جانب خیال بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہم کہتے ہی اس کی توجہ اپنے مطلوب کی طرف ہوتی ہے۔

ساتویں وجہ: اگر یہ مقدر صحیح ہے تب اللہم کو جملہ تامہ کہنا چاہئے جس پر سکوت کرنا ٹھیک ہے، کیونکہ اسم منادی اور فعل طلب دونوں پر مشتمل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا کرنا باطل ہے۔

آٹھویں وجہ: اگر جملہ کا مقدر ہونا صحیح ہے تو ضروری ہے کہ فعل امر (م) کو جدا لکھا جاتا اور اسم منادی کے ساتھ وصل نہ کیا جاتا، جیسے یا اللہ ذہ یا زید مہ یا عمر فہ! کیونکہ فعل کو اس کے ماقبل اسم سے وصل نہیں کیا جاتا۔ ایسا کہ رسم خط میں وہ ایک کلمہ بن جائے۔ اس کی مثال رسم خط میں کوئی نہیں، اسم اللہ کے ساتھ (م) کو وصل کر کے لکھنے پر سب کا اتفاق ہے اور یہ اتفاق ہی بتاتا ہے کہ (م) کوئی مستقل فعل نہیں۔

نویں وجہ: دعا میں نہ تو اسے کہہ ہی سکتے ہیں اور نہ یہ کہنا ہی ہے کہ یا اللہ امنی بکذا یعنی اے اللہ! میری جانب فلاں کام میں توجہ فرما، کیونکہ یہ لفظی و معنوی طور پر مکروہ ہے۔ ایسا تو صرف اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جسے غلطی و نسیان ہو سکے، لیکن جو پاک ذات ہر فعل کو ارادہ سے کرتی ہے اور جو بھول چوک سے مبرا ہے، اس کی جناب میں ایسا نہیں کہہ سکتے۔

دسویں وجہ: ہم دیکھتے ہیں کہ اللہم کا استعمال ایسے مقامات پر بھی ہوتا ہے جس کے بعد دعا نہیں ہوتی مثلاً:

((اللهم لك الحمد))

((اللهم انی اصبح))

((اشهدك اللهم مالک))

((اللهم فاطر السموات والارض))

یہ سب ایسی مثالیں ہیں جہاں جملہ کا مقدر ہونا یا جملہ مقدر کا صحیح ہونا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔

بعض کا قول ہے کہ (م) تعظیم و تہم کے لیے زیادہ کر دیا گیا ہے جیسے زرقم میں جو گھرے نیلے کو کہتے ہیں، اسے زرق سے بنایا گیا ہے۔ یا انم میں جو ابن سے ہے۔ یہ قول صحیح اور ممکن ہے اور ایک تہہ کا محتاج ہے، جس میں قائل کے صحیح معنی اور پورے مدعا کو بیان کر دیا جائے۔ واضح ہو کہ (م) جمع پر دلالت اور تقاضا کرتا ہے اور اس کا مخرج بھی اس کا متقاضی ہے۔ یہ قول اس بنیاد پر ہے کہ لفظ اور معنی کے اندر باہمی مناسبت ہوتی ہے اور عربیت کے اعلیٰ ارکان (فضلاء) کا یہی مذہب ہے۔

ابوالفتح بن جنی نے (م) کی خصوصیتوں میں سیبویہ کی روایت سے ایک جدا گانہ باب قائم کیا ہے، پھر اس سے لفظ و معنی میں انواع تناسب کے ہونے کا استدلال ہے اور پھر لکھا ہے:

”ایک مدت مجھ پر ایسی گزری کہ کوئی لفظ میرے سامنے وارد ہوتا اور میں اس کا موضوع نہ جانتا ہوتا تو میں لفظ کی قوت اور حروف لفظ سے معنی کی مناسبت کا خیال کر کے اس کے معنی نکال لیتا۔ پھر جب تحقیق کرتا تو وہی معنی نکلتے جو میں نے سمجھے تھے یا اس کے قریب قریب۔“

شیخ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن جنی کا قول شیخ الاسلام (ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ) کو سنایا۔ فرمایا:

”مجھے بھی بار بار ایسا ہی اتفاق ہوا ہے۔“

اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی گفتگو جو بہت ہی نفع بخش ہے۔ لفظ و معنی کے اندر مناسب اور حرکات کو معانی لفظ سے مناسبت کے بارے میں۔

فرمایا:

اکثر قاعدہ تو یہ ہے کہ ضمہ (پیش) کو جو حرکات میں اتوی ہے، قوی تر معنی کے لیے لاتے ہیں اور فتح (زبر) کو جو خفیف ہے، معنی خفیف کے لیے اور کسرہ (زیر) کو معنی متوسط کے لیے۔ عزیز عین کے ساتھ سخت کو کہتے ہیں۔ ارض عزاز زمین سخت۔ عزیز کسرین کے ساتھ ممتنع کو کہتے ہیں۔ ممتنع سخت سے بڑھ کر ہوتا ہے کیونکہ بعض شے سخت تو ہوتی ہے، مگر سختی ممکن کے سامنے سخت نہیں رہتی۔ عزیز عین کے معنی غلبہ ہیں۔ غلبہ امتناع سے بھی قوی تر ہوتا ہے، کیونکہ کوئی شے فی نفسہ ممتنع بھی ہوتی ہے اور عدد سے محفوظ بھی اور سب پر غالب بھی۔ ان تینوں افعال پر نظر ڈالو کہ غالب ممتنع سے زیادہ قوی تھا اس کو اتوی حرکات (ضمہ) دیا گیا۔ سخت ممتنع سے کم تھا اسے ضعیف ترین حرکت (فتح) ملا اور ممتنع جو دونوں کے درمیان تھا اسے حرکت وسطی (کسرہ) دی گئی۔

ذبیح بکسر اول: مجمل مذہب کو کہتے ہیں اور ذبیح بفتح اول: نفس فعل کو۔ چونکہ جسم عرض سے زیادہ قوی ہوتا ہے، اس لیے قوی کو حرکت قوی دی گئی اور ضعیف کو حرکت ضعیف۔

نہب بکسر اول: منہوب کو کہتے ہیں۔

نہب بفتح اول: نفس فعل کو (نہب، بمعنی غنیمت و غارت)

ملاء بکسر اول: پری، یعنی چیز کو بھر دینے والی۔

ملاء بفتح اول: مصدر کے لیے ہے جو فعل ہے۔

حمل بکسر اول: وہ بوجھ جو اٹھانے کے لیے نہایت بھاری ہو۔ اور سر و پشت پر ثقل۔

حمل بفتح اول: وہ بوجھ جو خفیف ہو اور اٹھانے والے پر ہلکا، جیسے حمل حیوانات، درخت کا پھل چونکہ حمل

حیوان سے مشابہ تر تھا، اس لیے اسے بھی حمل بفتح ہی کہا گیا۔

حب بکسر اول: نفس محبوب کو کہتے ہیں۔

حب بضم اول: مصدر کو محبوب چونکہ بار خاطر نہیں ہوتا بلکہ سب کے نزدیک لطیف و شیریں ہوتا ہے، اس

لیے حب کو کسرہ دیا گیا اور محبت میں چونکہ گراں باری اور لزوم ضروری ہے (جیسا کہ قرض دار پر قرض کا اور اسی

لیے شیفٹگی اور محبت کو بھی عزام کہتے ہیں اور قرض کو بھی۔ غریم مقررہ کو بھی کہتے ہیں اور حقیقت و محبت کو بھی) اور

محبت کی گراں باری و شدت و صعوبت ضرب المثل ہے اور اس کو مخلوقات میں عظیم تر بتلایا جاتا ہے اور آہن

و سنگ سے بھی زیادہ سخت فرض کیا جاتا ہے۔ حقدین و متاخرین کے شعروں میں جا بجا یہی معانی باندھے

گئے ہیں کہ محبت کی برداشت کسی سے بھی ممکن نہیں یہ وہ بلا ہے جس سے پہاڑ کانپ جائیں اور سمندر پایاب ہو

جائیں۔

اس لئے یہی موزوں تھا کہ مصدر کو حرکت اقویٰ (ضمہ) دی جاتی اور محبوب کو اس سے کم۔

قبض بفتح ثانی سکون ثانی کے ساتھ فعل کے لیے۔

قبض بضم ثانی مقبوض کے لیے جس طرح حرکت سکون سے قویٰ ہے، اسی طرح مقبوض مصدر سے۔

سبق بفتح ثانی فعل ہے (آگے بڑھنا)

سبق بضم ثانی شرط کا وہ روپیہ جو گھوڑ دوڑ پر لگایا جائے۔

اب تم حجر اور ہوا کو دیکھو کہ ثقل و شدید کے لیے حروف بھی شدید وضع کیے ہیں اور خفیف الجسم کے لیے حروف

بھی ہوا یہ ہیں جو جملہ حروف میں اخف ہوں۔

عرض یہی وجہ بکثرت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عمر میں برکت دی تو میں اس بارے میں ایک مستقل کتاب

لکھوں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ! ایسے معانی و مطالب تب سوچتے ہیں جب ذہن لطیف اور طبیعت صاف ہو

موئے دماغ کے آدمی یا صرف دعو کے ابتدائی مسائل کو بلاتامل و تدبیر سیکھ لینے والے کا یہ حصہ نہیں۔ بے

شک و واضع لغت کی حکمت کو سمجھنا اور لغات باہرہ کے اسرار کا جو اکثر عقول سے مخفی ہیں مطالعہ کرنا ایسا امر ہے جو

فاضل شخص کو دوسروں سے ممتاز بناتا ہے۔

((و من لم يجعل الله له نورا فماله من نور))

”جسے اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے روشنی کہاں سے ہوگی۔“

پھر دیکھو کہ طویل کو عشق اور کوتاہ کو بحتہ کہا گیا ہے۔ عشق میں لگا تار تین فتح ہیں اور بحتہ میں دو ضمہ اور

درمیان میں سکون پہلا لفظ تو افتتاح و کشائش دہان اور امتداد آلات نطق اور ایک دوسرے سے عدم رکوب

ظاہر کرتا ہے اور دوسرا لفظ بالکل اس کی ضد ہے۔

پھر دیکھو کہ پہلے تو طویل و کبیر بولتے ہیں اور جب ان میں اضافہ منظور ہو تو (ی) کی جگہ حرف الف کو جس میں طول اور مد بہ نسبت (ی) کے زیادہ لے آتے ہیں اور طوال و کبلو بنا دیتے ہیں۔ پھر اگر وہ اور بھی زیادہ نیز نفوس پر بھاری بھی ہو جب اسم احب خامہ کو اسی کا جولان گاہ بنایا جائے پھر بھی طے کرنا دشوار ہے اس لیے ہم برسر مطلب آتے ہیں۔

واضح ہوم کہ (م) حرف شفقی ہے۔ بولنے والے کے ہونٹ اس کے تلفظ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عرب نے اس کو علامت جمع بنایا دیکھو:

انت، انتم، هو، ہم، ضربت، ضربتم، ایاک، ایاکم، ایاہ، ایاہم، بہ، بہم
ارزق: نیلی چیز۔

زر قم: جب نیلا ہٹ گہری ہو جائے۔

است برین۔

ستہم: کلاں سرین والا۔

اب ان الفاظ پر جن میں (م) ہے غور کرو کہ معنی جمع کس طرح اس سے وابستگی رکھتے ہیں۔

لم بالشی بلمہ: بولتے ہیں جب کسی چیز کو فراہم و جمع کیا جائے۔

لم اللہ شعتہ: بولتے ہیں اور مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے متفرق امور کو جمع کر دے۔

دار المومۃ وہ مکان ہے جہاں سب لوگ جمع ہو سکیں۔

اکلا لہما: قرآن مجید میں ہے، اس کی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ اپنا حصہ بھی کھا جائے اور دوستوں کا بھی۔

اصل ان سب کی لم ہے اور یہ جمع ہے۔ اسی سے الم بالشی ہے یعنی کسی چیز کا وصول اور اجتماع اس کے قریب تک

پہنچنا (جیسے لڑکے کا بلوغ تک اور انور کا چشتی تک) اسی سے لعم ہے جس کے معنی اجتماع کبار سے نزدیک ہو جانا ہے۔

اسی سے ملمہ بنا ہے، جس کے معنی مصیبت و سختی ہیں۔ اور اسی سے لمدہ ہے، جس کے معنی سر کے گھنے اور نکھرے بال

ہیں جو کان کی پٹی سے نیچے ہوں۔ اسی طرح اور الفاظ میں (م) کو دیکھو۔ مثلاً:

البدر التم: جب چاند پورا اور اس کا نور جمع ہو۔

التوام: ایک شکم میں جمع شدہ بچے۔

ام اور ام الشی ہر چیز کی اصل۔ وہ تاجس سے شاخیں نکلیں۔ گویا وہ فروغ کا جامع ہے۔

ام القوی: مکہ معظمہ۔

ام القرآن: الحمد شریف۔

ام الكتاب: بلوچ محفوظ۔

ام مثوال: گھر والی۔ جس کے پاس جا کر انسان آرام لے۔ اور جس کے ساتھ اکٹھا ہو کر بیٹھے۔

ام الدماغ: وہ جلد و ماغ کو گھیرے رکھتی ہے۔

ام الراس: ایضاً۔

ام الكتاب: آیات محکمات۔

اُم: وہ جماعت جو زمانہ یا خلقت میں تساوی ہو۔ قرآن مجید میں ہے:

((وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ))

(سورۃ الانعام: 386)

”کوئی چوپایہ یا بازوؤں سے اڑنے والا پرندہ نہیں، مگر وہ بھی تمہارے جیسی جماعتیں ہیں۔“
حدیث میں ہے:

((لَوْلَا اِنَّ الْكَلَابَ اُمَّةٌ مِنَ الْاُمَمِ لَا مَوْتَ بِقَتْلِهَا))

”اگر کتے بھی ایک جنس مخلوق دیکرا جناس جیسے نہ ہوتے تو میں ان کے قتل کا حکم دے دیتا۔“

امام: جس کے اتباع پر مقتدی جمع ہوتے ہیں۔

زم الشيء: مزہ: جب بولتے ہیں جب کسی چیز کی اصلاح کر کے اس کی تفریق کو جمع کر دیا جائے۔

زمان: انار، کیونکہ اس میں بہت سے دانے جمع اور آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔

ضم الشيء: يضمہ: یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ فراہم کرنا۔

هم اور هموم انسان کے وہ تفکرات یا قصد و ارادہ جو دل میں مجتمع ہوں۔

احم: بیاہ سانپ۔

حممة: کونکر۔

حجم رأسه: جب سر منڈانے کے بعد کھوپڑی بالوں سے سیاہ ہو جائے۔ وجہ یہ ہے کہ سیاہ رنگ بینائی کو جمع رکھتا ہے

اور متفرق ہونے نہیں دیتا۔

غرض یہ بات بہت طویل ہے اور اسے مذکورہ بالا بیان پر ہی ہم مختصر کرتے ہیں۔

جب (م) کی شان یہ ہے تو اسے اللہ کے پاکیزہ نام کے ساتھ جس کے وسیلہ سے ہر ایک حاجت کا سوال مالک الملک سے کیا جاتا ہے شامل کر دیا گیا تاکہ یہ (م) تمام اسماء و صفات کی جامعیت پر اشارہ کرتا رہے۔ گویا جب قائل و سائل نے اللہ کو کہہ دیا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو جو اسماء حسنیٰ اور صفات علیا کا مالک ہے اُس کی تمام اسماء و صفات کے ساتھ پکارتا ہوں۔ یہی مطلب حدیث سے نکلتا ہے:

((اللهم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل

فی قضاءک اسألك بكل اسم هو لك سمیت به نفسك او انزلته فی کتابک

او علمته احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن

العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی وغمی))

”یا اللہ! میں تیرا بندہ، تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے حکم

چلتے ہیں اور تو عدل کیا کرتا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر ایک نام کے طفیل جو تیرا ہے، جس سے تو نے اپنی ذات

کو موسوم کیا ہے یا کسی کتاب میں اتارا ہے یا کسی بندہ کو سکھایا ہے یا اپنے علم غیب میں تو نے اسے چھپایا ہے سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن عظیم کو میرے لیے نو بہار دل اور نور سید اور غم و رنج فکر و اندوہ کا زائل کر دینے والا بنا دے۔“

اس دعا کو پڑھنے سے کسی بندہ کو ہرگز کوئی رنج و غم نہیں جو پہنچا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی پریشانی دور کر دیتا ہے اور اس کے عوض میں اسے خوشی اور سکون عطا کر دیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! کیا ہم اس دعا کو نہ سیکھ لیں؟“

فرمایا:

”لازم ہے کہ جو اسے سنے وہ سیکھ لے۔“

غرض یہ کہ دعا مانگنے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے سب اسماء و صفات کے ساتھ سوال کرے۔

((اللھم انی استلک بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السموات

والارض یا ذا الجلال والاكرام یا خیی یا قیوم))

”یا اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ حمد تیرے لیے ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں نہایت شفقت فرمانے والا نہایت احسان کرنے والا آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ اے جلال و عزت کے مالک! اے زندہ رہنے والے قائم رکھنے والے!“

دیکھو یہ کلمات کیسے اسماء حسنیٰ پر مشتمل ہیں۔

واضح ہو کہ دعا کی تین اقسام ہیں:

پہلی قسم: اللہ تعالیٰ سے اس کے اسماء و صفات کے ساتھ سوال کیا جائے۔ چنانچہ آیت:

((و الله الاسماء الحسنیٰ فادعوه بها))

کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے۔

دوسری قسم: اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اپنی حاجت و فقر بیان کر کے سوال کیا جائے اور یوں کہے کہ میں تیرا بندہ فقیر، مسکین، عاجز و ذلیل، حقیر و بیچارہ ہوں۔

تیسری قسم: صرف جماعت کا بیان کرے اور پہلی دونوں صورتیں اس میں نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت دوسری سے اور دوسری صورت تیسری سے اکمل ہے اور جس دعا میں یہ تینوں امور جمع ہو جائیں گے تو وہ کامل تر ہوگی۔ نبی کریم ﷺ کی تمام دعاؤں کا یہی حال ہے۔ مثلاً: اسی دعا کو جو آنحضرت ﷺ نے صدیق امت رضی اللہ عنہ کو سکھائی کہ اس میں ہر سہ امور ہیں ظلمت نفسی ظلماً کثیراً کہا، یہ مسائل کی حالت کا

بیان ہے و انہ لا یغفر الذنوب الا انت کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ پھر فاغفر لی کہا، یہ سوال حاجت ہے۔ پھر دعا کو اسماء حسنیٰ میں سے دو اسماء غفور رحیم پر جو مطلوب سے تناسب رکھتے تھے اور مقصد کا تقاضا کرتے ہیں، ختم فرمایا۔

سلف میں سے بھی ایک سے زیادہ کا یہی مذہب ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہم تو تمام دعا کا جامع ہے۔ ابو رجاء عطار دی کا قول ہے کہ جس نے اللہم کہہ دیا اس نے اللہ تعالیٰ کو تمام اسماء کے ساتھ پکار لیا۔

ایک گروہ نے اس قول میں یہ توجیہ نکالی ہے اللہم کا (م) اس جگہ بجائے (و) ہے جو جمع پر دلالت کرتا ہے کیونکہ (و) جمع کے مخرج سے ہے۔ گویا دعا مانگنے والا یہ کہا کرتا ہے کہ یا اللہ! تیرے لیے اسماء حسنیٰ اور صفات علیا مجتمع ہیں۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ وہ علامت جمع (و۔ن جیسے مسنون وغیرہ میں ہے) کا عوض ہے۔ لیکن جس طریق پر ہم ذکر کر چکے ہیں کہ خود (م) ہی جمع پر دلالت کرتا ہے پھر اس توجیہ کی کچھ ضرورت باقی نہیں رہتی۔

باقی رہا یہ سوال کہ مذہب صحیح کے موافق (یا) اور (م) کا اللہم میں جمع کرنا کیوں جائز نہیں؟ جواب یہ ہے کہ قیاس اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ اس اسم پر حرف نداء داخل نہ ہو کیونکہ الف ولام اس جگہ موجود ہے اور چونکہ دعا میں اس اسم کے استعمال کی کثرت ہے اور مستغنیین اپنے استغاثہ میں اس کے لیے مضطر ہوتے ہیں ایسی حالت میں دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں:

- 1: یا تو الف ولام کو حذف کر دیتے، لیکن یہ ٹھیک نہ تھا کیونکہ دونوں میں لزوم ہو گیا ہے۔
- 2: یا اس پر حرف یا بڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ بھی ٹھیک نہ تھا کیونکہ اسم میں جو الف ولام سے مٹھی ہو۔ مثلاً الرجل، الرسل، الہی کی ندا میں تو حرف یا کو پہلے بڑھا دیا جاتا ہے لیکن اعلام میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے فضلاء نے اس اسم میں ضرورۃً قیاس کا خلاف کیا اور ميم مشدود کو ہی جو علامت جمع کے عوض آخر میں بڑھا دیا گیا تھا، حرف نداء کا عوض بھی قرار دیا اور حرف نداء (و) (م) میں جمع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ (ابن قیم کا کلام ختم ہوا۔)

صلوٰۃ کا معنی:

امام راغب نے کہا:

”لغت میں صلوٰۃ کے معنی ہیں: دعا، تہنیک، بڑائی بیان کرنا۔ جب اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی ہے: پاک کرنا (تزکیہ) فرشتوں کی طرف منسوب ہو تو استغفار (بخشش چاہنا)۔ لوگوں کی طرف سے صلوٰۃ کا معنی ہے: دعا۔“

المواردی نے کہا:

”یہ لفظ کئی معنوں میں مشترک ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ اللہ کی طرف نسبت ہو تو رحمت، فرشتوں کی طرف سے استغفار، اہل ایمان کی طرف سے ہو تو دعا۔“

علامہ زبیری نے فرمایا:

صلوٰۃ کا معنی ہے: رحمت و رافت۔ اسی سے ہے لوگوں کا قول: صلی اللہ علیک کہ اللہ آپ پر رحمت و رافت فرمائے۔“

تمام اقوال میں بہتر قول ابو العالیہ کا قول ہے کہ اللہ کا اپنے نبی علیہ السلام پر درود کا معنی ہے: سرکار علیہ السلام کی

عظمت و تعریف بیان کرنا، فرشتوں وغیرہ کے درود کا معنی ہے: اللہ تعالیٰ سے اس کو طلب کرنا اور طلب سے مراد اصل صلوة طلب کرنا نہیں، بلکہ اس میں اضافہ طلب کرنا ہے۔
قاضی عیاض نے بکر قشیری کا قول نقل کیا ہے:

”صلوة جب اللہ کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام پر ہو تو اس کا مطلب ہے: زیادہ شرف کرامت سے مشرف فرمانا اور نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ دوسروں پر صلوة کا معنی ہے رحمت کرنا، اس تقریر سے نبی علیہ السلام اور باقی اہل اسلام میں فرق ظاہر ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے:

((ان الله و ملائكته يصلون على النبي))

”بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے اس غیب کی خبریں دینے والے (نبی) پر درود بھیجتے ہیں۔“

((هو الذي يصلي عليكم و ملائكته))

”وہی تو ہے جو تم پر صلوة بھیجتا ہے۔“

اور یہ بات معلوم ہے کہ جو درود حضور علیہ السلام کی شان کے لائق ہے اس کا درجہ دوسروں کی بہ نسبت بہت بلند و برتر ہے۔ اگلی سی نے شعب الایمان میں کہا:

”عربی زبان میں صلوة کا معنی ہے: تعظیم، متعین۔ مشہور صلوة (نماز) کو صلوة کا نام اس لیے دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں نمازی جھکتا ہے یعنی کمر کو ٹیڑھا کرتا ہے، کیونکہ جب چھوٹا بڑے کو دیکھ کر جھکتا ہے تو عادتاً اس کو تعظیم و تکریم ہی سمجھا جاتا ہے۔ پھر لوگوں نے نماز میں ہونے والی قرأت کو بھی صلوة کا نام دے دیا جب کہ عموماً قیام، قعود، (سجود) وغیرہ میں رب کی تعظیم ہے، پھر علماء نے اس میں وسعت پیدا کر دی اور دعا کو بھی صلوة کہنے لگے کہ اس میں بھی جس سے دعا کی جائے اس کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اس میں اس چیز کی عظمت ثابت ہوتی ہے جس کے حصول کی دعا مانگی جائے، کیونکہ وہی چیز مانگی جاتی ہے، جس کی خواہش ہو مثلاً اللہ کا فضل اور اس کی نظر کرم۔ پس اللہ کیلئے صلوات کا معنی وہ اذکار ہیں جن میں اس ذات کی تعظیم کا اظہار ہو، اور اس کی جلالت شان کا اعتراف ہو اور بلند مرتبت ہونے کا اعلان ہو۔ ان تمام باتوں کا تحقیق حقدار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے سوا یہ استحقاق ذاتی کسی اور کو حاصل نہیں۔ پھر جب ہم کہتے ہیں: اللھم صل علی محمد تو اس سے ہماری مراد ہوتی ہے: اے اللہ! محمد ﷺ کو دنیا میں بڑائی عطا فرما، ان کا ذکر بلند کر، ان کے دین کو غلبہ دے کر اور ان کی شریعت کو محفوظ و نافذ فرما کر اور آخرت میں امت کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما کر اور اجر عظیم عطا فرما کر اور ثواب دے کر اور مقام محمود پر فائز کر کے پہاؤں، پچھلوں سب پر ان کی فضیلت آشکارا کر کے اور تمام مقررین پر جو موجود ہوں گے ان کو مقدم فرما۔ یہ تمام کمالات اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو (ہماری دعا کے بغیر ہی) عطا فرما دیے ہیں، لیکن ان میں سے ہر کمال میں کئی درجات و مراتب ہیں، تو ممکن ہے کہ جب کوئی امتی سرکار پر درود بھیجتا ہے اور اس کی یہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے ان تمام کمالات و فضائل میں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ترقی و اضافہ کر دیا جائے۔ لہذا یہ درود شریف بھی ان اعمال میں شامل ہو گیا، جن سے مقصود، حضور علیہ السلام کا حق ادا کرنا ہے (جتنا ہو جائے) اور اس کے

ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ دلیل ہو جائے گی کہ جب ہم: ”اللہم صل علی محمد صلاۃ منک علیہ“ الہی محمد پر اپنی طرف سے درود بھیج، کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے ہم ایسی چیز نہیں پہنچا سکتے جس سے حضور کی شان عظیم اور مرتبہ بلند ہو جائے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری حضور پر ”صلاۃ“ بس ان کے لئے دعا مانگتا ہے کہ ایسا ہو جائے اور اللہ سے طلب کرنا ہے۔ رسول اللہ پر درود شریف کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہا جائے: الصلوٰۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا جاتا ہے: السلام علی رسول اللہ، السلام علی فلان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((اولئك علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ))

”ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔“

اس کا معنی ہوگا:

”رسول اللہ پر رحمت ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے: ”صلی اللہ علیہ“ یعنی اللہ کی رحمت ہوئی، یا اللہ کی طرف سے آپ پر رحمت ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جتنا کا مطلب ہے: سوال کرنا۔ دیکھتے نہیں کہ کہا جاتا ہے: ”غفر اللہ لک ورحمک“ یہ دراصل: اللہم ارحمہ ”الہی! اس پر رحم فرما“ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ واللہ اعلم“

ان کا قول کہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجنے کا مطلب حضور کی تعظیم بجالانا ہے۔ ہمارے شیخ حافظ ابن حجر نے فرمایا: ”حضور علیہ السلام پر“آلہ وازواجہ وذریئہ“ کا عطف کرنا غلط نہیں، کیونکہ ان کی تعظیم کی دعا مانگنا منع نہیں کہ ہر ایک کی تعظیم اس کے مرتبے کے مطابق ہوتی ہے۔“

ابوالعالیہ کا گزشتہ قول زیادہ واقع ہے کہ اس سے یہ مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کو اللہ، فرشتوں اور اہل ایمان جنہیں درود و سلام بھیجنے کا حکم ہوا ہے تینوں کیلئے ایک ہی معنی میں استعمال کرنا جائز ہے۔

صلاۃ کا معنی اگرچہ رحمت ہے، لیکن اس بات میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ آیا نبی کریم علیہ السلام کے لئے لفظ رحمت سے دعا مانگنا جائز ہے؟ امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں:

”قاضی عیاض نے فرمایا: ”ان احادیث میں نبی کریم علیہ السلام پر رحمت کا ذکر نہیں آیا، ہاں بعض غریب حدیثوں میں آتا ہے۔ ہمارے شیوخ نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ آیا نبی علیہ السلام کیلئے رحمت کی دعا مانگنا جائز ہے؟ بعض اس طرف گئے ہیں کہ ناجائز ہے، یہی مذہب مختار ہے ابو عمر بن عبد البر کا۔ دوسروں نے اسے جائز قرار دیا ہے اور یہی مذہب ہے ابو محمد بن ابوزید کا۔ اکثریت (ناجائز کہنے والوں) کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اوپر درود پڑھنے کی تعلیم دی ہے اس میں رحمت کا ذکر نہیں، اور مذہب مختار یہی ہے کہ رحمت کا ذکر نہ کیا جائے۔ ابن حجر نے الدر المنصور میں فرمایا: جان لیجئے کہ حافظ ابن عبد البر اس طرف گئے ہیں کہ حضور علیہ السلام کیلئے رحمت کی دعا مانگنا منع ہے۔ باقی علماء نے ان کا رد کیا ہے، کیونکہ صحیح حدیثوں میں اس کا ثبوت ہے جن میں سے صحیح ترین حدیث تشہد ہے: السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ

اللہ ، ایک دلیل اس اعرابی کا قول ہے: اللھم ارحمنی وارحم محمد الہی! مجھ پر اور محمد پر رحم فرما۔ اور حضور علیہ السلام نے اس پر انکار نہیں فرمایا۔ یونہی حضور علیہ السلام کا فرمان: ”اللھم انی اسألك رحمة من عندك اللھم ارجو رحمتك یا حی یا قیوم برحمتك استغث“ امام شافعی کے رسالہ کے خطبہ میں ہے: ”صلی اللہ علیہ ورحمہ وکرمہ ونعم“ امام شافعی کے کلام کا مقتضی ایسا ہی ہے، جیسے حدیث تشہد کہ اس میں جائز ہے کہ لفظ صلاۃ و سلام کو ملایا جائے، ورنہ تشہد جائز نہیں۔ اس بات کو سب نے اختیار کیا ہے، بلکہ قاضی عیاض نے الاکمال میں جمہور کا مسلک یہی نقل کیا ہے۔ القرطبی نے کہا: یہی صحیح ہے اور امام غزالی نے ایک کو ذکر کرنا جائز قرار دیا ہے، فرمایا: محض رحمت بھیجتا جائز نہیں، اللہ کا فرمان اس پر دلیل ہے: ((لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً))

”رسول کو اس طرح (عامیائہ پن سے) مت پکارو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔“ صلاۃ کا معنی اگرچہ رحمت ہے، مگر حضور علیہ السلام اس سلسلہ میں دوسرے نبیوں کی طرح خصوصی تعظیم و تکریم سے نوازے گئے ہیں، اور ان کا بلند مرتبہ دوسروں سے ممتاز کیا گیا ہے۔ اللہ کی ان پر صلاۃ و سلام ہو کہ صلاۃ ان کے حق میں محض رحمت کے معنی میں نہیں بلکہ خاص معنی مراد ہے۔ ہاں اعرابی کا ظاہری قول جو گزر چکا کہ الہی! مجھ پر اور محمد پر رحم فرما، اور حضور علیہ السلام کا تائید فرمانا، حضور علیہ السلام کیلئے رحمت کی دعائے کا ثبوت مہیا کرتا ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ درود و سلام کو نہ ملایا جائے، یہ وجہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی تائید خاص ہے، لہذا اس عام پر مقدم ہے جو آیت کریمہ: لا تجعلوا دعاء الرسول میں ہے۔ مناسب یہ ہے جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کیلئے صرف رحمت کی دعا کو منع کیا ہے ان کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ رحمت جو باقی لوگوں کیلئے حاصل ہے ویسی ہی رحمت کا سوال حضور علیہ السلام کیلئے کرنا منع ہے یا وہ رحمت جو بالادبر تر درجہ کی نہ ہو۔“

سوال: حضور علیہ السلام کیلئے نزول رحمت کی دعائے مانگی جاتی ہے حالانکہ آپ تو خود سراپا رحمت ہیں؟
جواب: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

((وما ارسلناک الا رحمة للعالمین))

کیونکہ حضور علیہ السلام کا رحمۃ العالمین ہونا بھی تو اللہ کی ایک رحمت ہے، اس کے علاوہ اللہ کی سرکار پر اور بھی کئی رحمتیں ہیں، لہذا جب اللہ سے حضور علیہ السلام کیلئے رحمت مانگی جاتی ہے تو دراصل دوسری قسم کی رحمتوں کا سوال ہوتا ہے۔ الزرکشی نے الحاد میں کہا ہے کہ علامہ ابن عبد البر، ابوالقاسم انصاری شارح الارشاد اور قاضی عیاض نے جمہور کا جو مسلک نقل کیا ہے اس کے مطابق تھا حضور علیہ السلام کے حق میں رحمت کی دعائے مانگنا منع ہے۔ ان حضرات پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اعرابی کا یہ قول نقل کیا ہے:

((اللھم ارحمنی وارحم محمدًا ولا ترحم معنا احدًا))

”الہی! مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرمانا۔“

حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا:

((لقد حجرت واسعاً))

”تو نے وسیع کو تنگ و محدود کر دیا ہے۔“

لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے متعلق اس کی دعائے رحمت پر انکار نہیں فرمایا۔ پھر اس مذکورہ قول کا رو کیا کہ رحمت علیہ (میں نے حضور پر رحمت بھیجی) نہیں کہنا چاہیے فرمایا کہ لفظ رحمت صلاۃ کے معنی کو متضمن ہے تو جس طرح لفظ صلاۃ متعدی ہو سکتا ہے، اسی طرح لفظ رحمت بھی متعدی ہو سکتا ہے اور اس سوال کا کہ ترحت میں تکلف کا معنی پایا جاتا ہے یہ جواب دیا کہ اس میں یا اس جیسے دوسرے الفاظ میں جو آتا ہے مثلاً: تکبر یہ تصنع یا تکلف کیلئے نہیں آتا بلکہ تخصیص و تین کیلئے آتا ہے یا یہ بالکل زائد ہے جیسے قرب المکان اور استقر بالکان (کہ دونوں کا معنی ہے مکان میں ٹھہرنا، جاگزیں ہونا)“

حافظ ابن عبدالبر نے کہا:

”کسی کیلئے یہ جائز نہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرے تو یہ کہے: رحمہ اللہ، اللہ حضور پر رحم فرمائے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ تو فرمایا ہے: من صلی علی یہ نہیں فرمایا: من ترحم یا من دعالی کہ جس نے میرے لئے رحم مانگا یا دعا مانگی۔ صلاۃ کا معنی اگرچہ رحمت ہوتا ہے مگر حضور علیہ السلام کی عظمت کے پیش نظر آپ کیلئے خصوصی طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے (بخلاف دوسروں کے کہ ان کیلئے دعا کا لفظ آتا ہے) پس اس کو چھوڑ کر کسی اور لفظ کی طرف عدول نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے:

((لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً))

”رسول کو آپس میں ایسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔“

یہ دعا صلاۃ کی صورت میں تو جائز ہے تمہا جائز نہیں۔ احناف کی کتابوں میں سے ذخیرہ میں محمد بکر کے حوالہ سے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس میں نقص کا احتمال ہے کیونکہ عام طور پر رحمت کی دعا قابل ملامت کام کرنے والے کیلئے مانگی جاتی ہے۔ رہا عرابی کا قول اور صحیح میں اس کی حدیث:

((اللهم ارحمنی وارحم محمداً))

”اے الہی! مجھ پر اور محمد پر رحم فرما۔“

سو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام کیلئے پہلے کے تابع کر کے دعا مانگی گئی ہے (براہ راست نہیں)۔ رہا ابوداؤد کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان جو دو بھروں میں آپ فرمایا کرتے تھے:

((اللهم اغفر لی وارحمنی))

”یا اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔“

ہمارے شیخ نے فرمایا:

”حافظ ابن عبدالبر پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کیلئے رحمت و مغفرت کی دعا سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ حدیث تو شریعت کی تشریح اور امت کی تعلیم کیلئے لائی گئی ہے کہ ایسے مقام پر وہ کس

طرح دعائانگا کریں۔ نیز اس میں حضور علیہ السلام کی اپنے رب کے حضور کسر نفسی و عاجزی کا اظہار ہے، رہ گئے ہم، تو ہم صرف اس لفظ صلاۃ سے ہی حضور کیلئے دعائانگیں گے جس کا ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اسی میں آپ کی شایان شان تعظیم و تکریم اور شوکت کا اظہار ہے اور یہی آپ کی بارگاہ عظمت پناہ کے لائق ہے۔ ابو بکر بن العربی اور ہمارے اصحاب میں سے الصيد لانی نے اس مسئلہ میں حافظ ابن عبد البر کی موافقت کی ہے، اسے ارنافعی نے شرح میں نقل کیا ہے اور نووی نے الاذکار میں اس کی تائید کی۔

علامہ ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

لغت کے اعتبار سے اس لفظ کی اصلیت دو معنی ظاہر کرتی ہے:

1: دعا و تبریک۔ 2: عبادت۔

پہلے معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((وصل علیہم ان صلوتک سکین لہم))

”ان کو دعا دیجئے کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے۔“ (التوبہ: 103/9)

اور فرمایا:

((ولا تصل علی احد منہم مات ابدا))

”ان میں جب کوئی مر جائے تو ہرگز ان کے حق میں دعا نہ کیجئے۔“ (التوبہ: 84/9)

حدیث شریف میں ہے:

((اذا دعی احدکم الی الطعام فلیجب فان کان صائماً فلیصل))

”جب تم میں سے کوئی کسی کھانے کے لیے طلب کیا جائے تو چاہئے کہ دعوت قبول کر لے اور اگر روزہ دار ہو تو دعا کرے۔“

فلیصل کی ایک شرح یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ کھاتے رہیں اور یہ درود پڑھتا رہے۔

بعض نے کہا ہے کہ ”صلوۃ“ کے معنی لغت میں صرف دعائیں ہیں۔ اور دعا کی دو اقسام ہیں:

1۔ دعائے عبادت۔

2۔ دعائے مسالت۔

یعنی جیسے عابد کو داعی کہتے ہیں، ایسے ہی سائل کو بھی۔ چنانچہ ادعونی استجب لکم کی تفسیر دونوں طرح کی گئی ہے، یعنی اطاعت و عبادت کرو میں تم کو ثواب دوں گا۔ یا یہ کہ سوال کرو اسے منظور کروں گا۔ اسی طرح اجیب دعوة الداع اذا دعان کی تفسیر بھی ان ہی دونوں معنی سے کی گئی ہے مگر صورت یہ ہے کہ دعا ہر دو نوع پر عام ہے اور یہ لفظ متواطی ہے جس میں کچھ اشتراک نہیں۔

عبادت کے معنی میں لفظ دعا کا استعمال آیات ذیل میں ہوا ہے:

((قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السموات ولا فی الارض))

”کہہ دیجئے بلاؤ ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ تو آسمانوں اور زمین پر ایک ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے۔“ (سورۃ السبا، 22/34)

((والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون)) (سورۃ النحل: 20/16)

”جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا اور انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا شدہ ہیں۔“

((قل ما يعبوا بكم ربى لولا دعاؤكم))

”کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کچھ پرواہ نہیں اگر تم اس سے نہ بھی دعا مانگو۔ (اس کی عبادت نہ کرو)“ (سورۃ الفرقان: 77/25)

اس آیت کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اگر تمہاری عبادت خاص اس کے لیے نہیں تو اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے۔ اس معنی میں مدر فاعل کی طرف مضاف ہے:

((ادعوا بكم تضرعاً وخفية))

”اپنے پروردگار کی عبادت گریہ و زاری اور پوشیدگی سے کرو۔“ (سورۃ الاعراف: 55/7)

((وادعوه خوفاً وطمعا))

”اللہ کی عبادت خوف اور طمع کے ساتھ کرو۔“ (سورۃ الاعراف: 96/7)

((ويدعوننا رغباً ورهباً))

”عبادت ہماری رغبت اور خوف سے کرتے ہیں۔“ (سورۃ الانبياء: 90/21)

یہ طریق کہ صلوٰۃ کے لغوی معنی صرف دعا ہیں اور دعا کی اقسام دو ہیں، پہلے طریق سے اچھا ہے جس میں دعا کے مسمیٰ کے خلاف کا دعویٰ ہے اور اسی سے وہ تمام مشکلات جو صلوٰۃ شرعیہ کے اسم پر وارد ہوتی ہیں (یعنی حقیقت لغوی سے منتقل کر کے پھر اسے حقیقت شرعی قرار دیا جائے) زائل ہو جاتی ہے اور اس طریق میں لفظ صلوٰۃ لغوی معنی (دعا) پر باقی رہتا ہے۔ (دعا کا معنی عبادت اور سوال ہونا اور ثابت ہو گیا) پس یہ معنی صلوٰۃ کے حقیقت ہوئے نہ کہ مجاز۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک مخصوص عبادت کے ساتھ اسم صلوٰۃ کو خاص کر دیا گیا ہے جیسا کہ دیگر تمام الفاظ کو اہل لغت و عرف اس کے بعض مسمیٰ کے ساتھ خاص کر دیا کرتے ہیں۔ جس کی مثال الفاظ دلیر، راس وغیرہ سے مل سکتی ہے۔ تو گویا یہ بھی تخصیص لفظی ہی ہے اور لفظ کو ایک نہ ایک موضوع پر مقرر کر دیا۔ جس سے ثابت ہوا کہ موضوع اصل سے نقل و خروج نہیں ہوا۔ واللہ اعلم!

صلوٰۃ کے جو معنی بیان ہوئے یہ تو آدمی کی طرف سے صلوٰۃ کے ہیں۔ رہی حق سبحانہ کی صلوٰۃ بندوں پر اس کی دو قسمیں ہیں۔ عامہ اور خاصہ۔

عام تو اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ مومنوں پر ہے۔ فرمایا:

((هو الذي يصلي عليكم ومملكته))

”اللہ اور اس کے فرشتے تم پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔“ (سورۃ الاحزاب: 43/33)

حدیث میں بھی یہی مراد ہے:

((اللهم صل على آل أبي أوفى))

”الہی! آل ابی اوفیٰ پر صلوٰۃ بھیج۔“

ایک عورت کی درخواست پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا:

((صلى الله عليك وعلى زوجك))

”اللہ تجھ پر اور تیرے شوہر پر صلوٰۃ بھیجے۔“

خاصہ وہ ہے جو انبیاء و رسل پر ہے بالخصوص وہ جو خاتم النبیین و خیر المرسلین محمد ﷺ پر ہے۔

علامہ ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

اصل صلوٰۃ کے معنی میں لوگوں کا اختلاف ہے اور اس بارے میں چند اقوال ہیں:

اول: صلوٰۃ کے معنی رحمت ہیں۔ اسماعیل نے سند کے ساتھ شحاک سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ رحمت ہے

اور ملائکہ کی صلوٰۃ دعا۔

مبرک کا قول ہے کہ صلوٰۃ کی اصل رحمت ہے۔ وہ اللہ کی جانب سے رحمت ہے اور ملائکہ کی جانب سے رحمت اور

بندوں کی جانب سے استدعائے رحمت۔ یہی قول اکثر متاخرین کے نزدیک معروف ہے۔

دوم: صلوٰۃ کے معنی مغفرت ہیں۔ اسماعیل نے شحاک سے ہوالذی یصلیٰ علیکم کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ

اللہ کی صلوٰۃ مغفرت اور ملائکہ کی صلوٰۃ دعا ہے۔ یہ قول بھی پہلے قول سا ہے مگر یہ دونوں کئی وجوہ سے ضعیف ہیں۔

صلوٰۃ اور رحمت میں فرق: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر صلوٰۃ اور رحمت میں فرق خود بتلایا ہے فرمایا:

((اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون))

(سورۃ البقرہ: 157/2)

”یہ وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوٰۃ اور رحمت ہے اور یہی راہ پانے والے ہیں۔“

یہاں رحمت کو صلوٰۃ پر عطف کیا ہے، یہ دونوں کا غیر ہونا بتلاتا ہے، کیونکہ عطف کی اصلیت بھی یہی ہے۔ بعض

لوگ جو عطف میں تغائر نہ ہونے کے ثبوت میں والقی قولہا کذباً و میناً پیش کیا کرتے ہیں۔ اول تو یہ

شاذ و نادر ہے جس پر اصحح الکلام کو حمل نہیں کر سکتے۔ دوسرے یہ کہ میں کذب سے خاص تر ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے صلوٰۃ انبیاء و رسل نیز مومن بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ ربی رحمت وہ ہر چیز

سے وسیع تر ہے اس لیے صلوٰۃ رحمت کی مترادف نہیں ہو سکتی، اگرچہ رحمت صلوٰۃ کے لوازم اور موجبات اور

ثمرات میں سے ہے۔

جو شخص صلوٰۃ کی تفسیر رحمت کے ساتھ کرتا ہے گویا وہ اس کے بعض ثمرہ اور بعض مقصود سے تفسیر کرتا ہے اور یہ

حال قرآن مجید اور نبی کریم ﷺ کے الفاظ کی تفسیر میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک لفظ کی تفسیر اس کے لازم یا

جزو سے کی جاتی ہے، جیسے ربیب کی تفسیر شک کے ساتھ (حالانکہ شک ربیب کا ایک جزو ہے) اور رحمت کی

تفسیر ارادہ احسان کے ساتھ (حالانکہ ایسا ارادہ لازمہ رحمت ہے) غرض اس کی مثالیں بہت ہیں جن کا ذکر

اصول تفسیر میں کیا گیا ہے۔

۳۔ مؤمنین پر رحمت کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں، مگر سلف و خلف کا اختلاف ہے کہ غیر انبیاء کے لیے صلوٰۃ بھی جائز ہے یا نہیں۔ اس بارے میں تین اقوال ہیں۔

۴۔ اگر صلوٰۃ کے معنی رحمت ہیں تو رحمت کو امتثال امر میں صلوٰۃ کا قائم مقام ہونا چاہئے اور جس کے مذہب میں صلوٰۃ واجب ہے۔ اس کے نزدیک اللھم ارحم محمد وال محمد کہنے سے وجوب ساقط ہو جانا چاہئے، حالانکہ صورت یہ نہیں۔

۵۔ جو شخص غیر کے لئے رحمت کرتا، اس کے لیے دل پگھلاتا، کھلاتا پلاتا، پہناتا ہے تو اس موقع پر کوئی نہیں بولتا کہ اس نے اس پر صلوٰۃ کی بلکہ کہا کرتے ہیں کہ اس نے اس پر رحمت کی۔

۶۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے دشمن پر بھی رحم آجاتا ہے اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، مگر یہ نہیں کہ وہ اس پر صلوٰۃ بھیجنے لگے۔

۷۔ صلوٰۃ میں کچھ کلام ہونا ضروری ہے، کیونکہ صلوٰۃ درود پڑھنے والے کی جانب سے ثناء و صفت ہے اس شخص کی جس پر درود پڑھتا ہے۔ وہ گویا اس کی شان بلند دکھاتا ہے تو صیف کرتا اور محاسن ظاہر کرتا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں ابو العالیہ سے روایت کی ہے کہ رسول پر اللہ کی صلوٰۃ اپنے نبی ﷺ کی ثناء کرنا ہے ملائکہ کے پاس۔ اسماعیل نے اپنی سند کے ساتھ ابو العالیہ سے ان اللہو ملائکتھ یصلون علی النبی کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ آپ پر ثناء کرنا ہے اور ملائکہ کی صلوٰۃ دعا کرنا ہے۔

۸۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنی صلوٰۃ اور ملائکہ کی صلوٰۃ میں تفریق فرمائی اور پھر اسے ایک فعل کے ساتھ جمع کر دیا۔ فرمایا:

((ان اللہو ملائکتھ یصلون علی النبی))

”بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔“

پس جائز نہیں کہ صلوٰۃ کے معنی رحمت ہوں، بیشک صلوٰۃ تو ثناء ہے اللہ کی جانب سے بھی اور ملائکہ کی جانب سے بھی۔

واضح ہو کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ”صلوٰۃ لفظ مشترک المعنی ہے اور جائز ہے کہ وہ دو معانی کے لیے ایک ہی دفعہ استعمال کیا جائے۔“

کیونکہ اس قول میں چند محاذی یا نقص ہیں:

(الف): اشتراک خلاف اصل ہے اور ایسے لفظ کا ایک واضح سے واقع ہونا غیر معلوم ہے۔ چنانچہ آئمہ لغت مبرورہ وغیرہ نے اس پر نص کر دیا ہے جو اشتراک بھی پایا جاتا ہے وہ عارضی و اتفاقی ہے جس کی ابتدائی وجہ واضعین کا تعدد ہے پھر جب لغت آپس میں مل جل گئے تب لفظ میں اشتراک المعانی معلوم ہونے لگا۔

(ب): اکثر علماء لفظ مشترک دو معانی میں استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتے نہ بطریق حقیقت اور نہ بطریق مجاز۔ جن لوگوں نے امام شافعی سے اس کے جواز کی روایت کی ہے وہ صحیح نہیں بلکہ یہ مسئلہ ان کے اس قول:

((اذا وصى لمواليہ وله موال من فوق ومن اسفل تناول جمیعہم))

”جب کوئی اپنے موالی کے لیے وصیت کر جائے اور اس کے موالی اوپر کے رشتہ والے بھی ہوں اور نیچے کے بھی تو وہ وصیت سب پر حاوی ہوگی۔“

سے نکالا گیا ہے، یعنی سمجھنے والے نے یہ سمجھ لیا کہ لفظ مولیٰ دونوں معانی کے لیے مشترک ہے اور مجرد کے وقت بھی ان دونوں پر اسے حمل کر سکتے ہیں، مگر یہ صحیح نہیں، کیونکہ لفظ مولیٰ الفاظ متواطیہ میں سے ہے اور امام شافعی نیز ظاہر مذہب میں نزدیک عام متواطی ہے مشترک نہیں۔ رہی تفسیر لا مستم النساء کی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ ملامت سے مجامعت مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملامت کے حقیقی معنی تو ہاتھ سے چھونا ہے اور مجازاً اجماع۔ تو یہ روایت ان سے صحیح نہیں۔ ان کا کلام ہی اس انداز کا نہیں ہوتا، یہ تو متاخرین میں سے کسی فقیہ کا قول ہے اور ہم نے ایک علیحدہ رسالہ میں لفظ مشترک کے استعمال کے ابطال میں تیرہ چودہ کے قریب دلائل بیان کئے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب صلوٰۃ کے معنی رسول کی ثناء اور نبی کریم ﷺ کے شرف و فضل و رحمت کا اظہار اور آپ پر عنایت و التفات کے ہیں تو آیت میں لفظ صلوٰۃ مشترک اور دو معانی پر محمول نہ ہوا، بلکہ ایک معنی میں مستعمل ٹھہرا جو الفاظ کی اصل ہے۔

جب پہلے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اور انہی کے فرشتے آپ پر درود پڑھتے ہیں اور معنی آیت یہ ہیں کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم ﷺ پر درود بھیجتے ہیں تو مومن بھی درود پڑھیں، بلکہ تم کو درود پڑھنا، سلام و تسلیم بھیجنا، زیادہ تر شایان ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ کی برکات و رسالت اور فیضان نبوت سے تم کو کیا کچھ شرف و نبوی اور خیر اخروی حاصل ہو چکے ہیں۔

دیکھو اگر آیت بالا میں صلوٰۃ کے معنی رحمت لیں تو چسپاں ہی نہیں ہوتے ہیں اور نظم کلام بھی درست نہیں رہتا اور لفظ و معنی میں تناقض بھی ہو جاتا ہے اور آیت کی تقدیر یوں مانی پڑتی ہے:

((ان اللہو ملائکتہ ترحم ویستغفرون لنبیہ فادعوا انتم له وسلموا))

”بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحم اور بخشش مانگتے ہیں نبی کے لیے پس تم ان کے لیے دعا مانگو اور ان پر سلام بھیجو۔“

لیکن آیت کی یہ مراد ہرگز نہیں بلکہ ہم کو بھی اس صلوٰۃ کے طلب کرنے کا حکم ہوا ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے ملائکہ کی جانب سے دی ہے، یعنی آپ کی ثناء اور اظہار فضل و شرف اور ارادہ تکریم و تکریم و تکریم ہے اور یہی خیر و طلب کے ضمن میں آتی ہے۔

رہی یہ بات کہ ہماری جانب سے اس سوال و دعا کئے جانے کا نام بھی صلوٰۃ رکھا گیا۔ اس کی دو وجوہ ہیں:

(الف): صلوٰۃ درود خواں کی جانب سے تعریف و ثناء پر مشتمل ہوتی ہے اور نبی کریم ﷺ کے ذکر، شرف و فضل اور

ارادہ محبت کا اس میں اشارہ ہے (جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ میں ہے) پس اس سے خیر و طلب مشتمل ہے۔

(ب): صلوٰۃ اس لیے نام ہوا کہ بندے سوال کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کی

صلوٰۃ تو آپ کے رفع و ذکر کا ارادہ و تکریم ہے اور ہماری صلوٰۃ جیسا کہ ہم ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سوال ہے

کہ ایسا ہی فرمائے۔

صلوٰۃ کی خدا اعداء اللہ اور دشمنان رسول کے لیے لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون))

”یہ وہ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور وہ سب لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے سے بھی مضاف کیا اور بندوں سے بھی لعنت الہی تو بیزاری و دوری اور بغض پر مشتمل ہے اور بندوں کی لعنت اس سوال کے ضمن میں ہے کہ جو اہل لعنت ہیں ان پر لعنت فرمائے۔ جب یہ معنی ثابت ہو گئے تو ایسی حالت میں اگر صلوٰۃ کے معنی رحمت ہوتے تب طالب رحمت کو مصلیٰ کہنا ٹھیک نہ ہوتا بلکہ مسترحم کہا جاتا۔ جیسا کہ طالب مغفرت کو مستغفر اور طالب عطف کو مستعطف کہا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کے لیے مغفرت مانگے تو اس وجہ سے اس کو عاف نہیں کہا جاتا لیکن یہاں تو بندہ کو مصلیٰ کہا جاتا ہے۔ اگر صلوٰۃ کے معنی رحمت کے ہوتے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ صلوٰۃ پڑھنے والا اس کے لیے راحم ہوتا ہے۔ کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے اس پر رحم کیا۔ (اسی طرح کہنا جائز ہوتا) کہ جو کوئی نبی اکرم ﷺ پر ایک بار رحم کرے، اللہ اس پر دس بار رحم فرمائے گا۔ بیشک اس کا باطل ہونا معلوم ہے۔

اگر کوئی کہے کہ نبی کریم ﷺ پر بندہ کی صلوٰۃ کے معنی رحمت نہیں بلکہ طلب رحمت ہیں تو یہ بھی بوجہ باطل ہے:

(الف): طلب رحمت تو ہر مسلمان کے لیے مشروع ہے اور طلب صلوٰۃ انبیاء و رسل کے لیے مخصوص۔

(ب): اگر طالب رحمت کا نام مصلیٰ ہو سکتا ہے تو طالب مغفرت کا نام عاف بھی ہونا چاہئے اور طالب عفو کا نام عافی اور طالب صفح کا نام صاف بھی ہے۔

اگر کوئی کہے کہ اچھا تم بھی تو اللہ تعالیٰ سے صلوٰۃ (ثناء) کے طالب کو مصلیٰ کہتے ہو پھر اگر ہم نے اللہ سے طالب صلوٰۃ (رحمت) کو مصلیٰ کہہ دیا تو کیا ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تو حقیقت صلوٰۃ کا وجود حاصل ہے، کیونکہ صلوٰۃ کی حقیقت ثناء اور اکرام و تقریب و اعلیٰ منزلت کا ارادہ ہے۔ اور یہ بندہ کی صلوٰۃ (ثناء) میں بھی حاصل ہے۔ ہاں درود شریف میں بندہ ان امور کا اللہ تعالیٰ سے خواہاں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک سے اپنے رسول کے ساتھ ایسا کرنا چاہتا ہے۔ رہا دوسرا پہلو کہ مصلیٰ کو اللہ تعالیٰ سے طلب صلوٰۃ کی وجہ سے مصلیٰ کہتے ہیں۔ وہ بھی یوں ہے کہ صلوٰۃ ایک نوع کلام طبعی و خبری و ارادہ سے ہے اور یہ امور مصلیٰ سے بھی پائے گئے بخلاف رحمت و مغفرت کے، کیونکہ یہ ایسے افعال ہیں جو طالب سے حاصل نہیں ہوتے بلکہ مطلوب منہ سے حاصل ہوتے ہیں۔

۱۰۔ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ ”جو شخص ایک دفعہ نبی کریم ﷺ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ بھیجے گا۔“

یہ شریعت کے قاعدہ کے مستقرہ کے موافق ہے کہ عمل کی جزا اسی جنس سے ہوتی ہے۔ گویا رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ پڑھنے والے کی جزا بھی اللہ تعالیٰ نے صلوٰۃ کو ہی بنایا اور یہ تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ کے معنی رحمت نہیں بلکہ ثناء ہیں اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ کا ذکر بلند اور تعظیم زیادہ فرمائے۔ جزاء کے جنس عمل سے ہونے کا قاعدہ یہ بتاتا ہے کہ جو شخص نبی کریم ﷺ کی ثناء کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ثناء فرمائے گا اور شرف و تکریم میں اس کو بڑھائے گا۔ اب جزا کا عمل کے ساتھ رابطہ بھی صحیح ہو گیا اور مشابہت و مناسبت

بھی درست ہوگئی جیسا کہ دیگر احکام میں ہے۔ مثلاً: جو شخص تنگی میں کسی کی مدد کرے اللہ تعالیٰ حساب میں اسے فراخی دے گا۔ جو مسلمان کو دنیا میں پہنائے اللہ اسے دنیا و آخرت میں پہنائے گا۔ جو کوئی مومن کی دنیا کی سختی دور کرے اللہ تعالیٰ آخرت کی سختی دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو کسی راہ پر طلب علم میں چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر راہ بہشت کو آسان بنا دیتا ہے۔ جس نے علم کی کوئی بات جسے وہ جانتا ہے پوچھنے پر نہ بتائی۔ اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام قیامت کو پہنائے گا۔ علیٰ ہذا جو کوئی رسول اللہ ﷺ پر ایک بار صلوٰۃ بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجے گا وغیرہ وغیرہ۔

۱۱۔ اگر کوئی شخص روایت حدیث کے وقت ﷺ کی بجائے عن رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ یا قال رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہے، تب تمام امت اس پر انکار کرے گی اور اس کو بدعتی سمجھ کر جان لے گی کہ یہ نبی کریم ﷺ کی عزت و توقیر نہیں کرتا، آپ پر صلوٰۃ نہیں بھیجتا اور جس شاء کے آپ مستحق ہیں اسے ادا نہیں کرتا، اب اس کا حق نہیں کہ دس صلوٰۃ اس کو ملیں۔ دیکھو اگر صلوٰۃ کے معنی اللہ کی رحمت ہیں تو رحمۃ اللہ کہنا منع نہ ہوتا۔

۱۲۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

((لاتجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا)) (سورۃ النور: 63/24)

”یعنی مسلمان نبی کریم ﷺ کو اس طرح نہ پکاریں جس طرح باہم ایک دوسرے کو پکار لیتے ہیں۔“ مطلب یہ کہ نام لے کر نہ پکاریں بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر بلائیں، کیونکہ نام لے کر پکارنا تو کفار کی عادت تھی اور مسلمان ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے۔ پس جو حالات خطاب کا حکم ہے وہی عائد نہ ہو کہ یعنی یہ سزاوار نہیں کہ عام کی طرح آپ کے لیے دعا کی جائے بلکہ نبی کریم ﷺ کے لیے تو اشرف دعا یعنی صلوٰۃ چاہئے اور یہ تم جاننے ہی ہو کہ رحمت ایسی عام شے ہے کہ ہر مسلمان کو اس کے ساتھ دعا دی جاتی ہے، بلکہ حیوانات کو بھی۔ چنانچہ دعائے استقاء میں یہ الفاظ ہیں:

((اللهم ارحم عبادك وبلادك وبہائمك))

۱۳۔ لفظ اصلیہ میں صلوٰۃ کے معنی رحمت ہرگز نہیں، بلکہ عرب کے نزدیک جو معنی اس کے مشہور و معروف ہیں وہ شاء و تبریک ہیں اور صلی علیہ کے معنی رحمہ عرب کبھی نہیں سمجھتے۔ اس لیے لفظ کے وہی معنی کرنے چاہئیں جو لفظ میں متعارف ہیں۔

۱۴۔ رحمت کی طلب ہر شخص کر سکتا ہے بلکہ مستحب بھی ہے کہ اپنے لیے رحمت کا سوال کرے۔ چنانچہ دعائیں ہم کو

((اللهم اغفر لی وارحمنی))

”اے اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر۔“ سکھایا گیا ہے، لیکن یہ کسی کو شایان نہیں کہ یوں کہے:

((اللهم صل علی))

”اے اللہ مجھ پر صلوٰۃ بھیج۔“

لیکن اگر کوئی کہے گا تو وہ دعا میں حد سے بڑھنے والا ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا، برخلاف سوال رحمت کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندہ اس سے مغفرت و رحمت کا سوال کرے۔ اس سے سمجھا گیا کہ صلوٰۃ اور رحمت کے معنی ایک

نہیں۔

۱۵۔ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں رحمت کا استعمال ہوا ہے اور اس جگہ صلوٰۃ کا استعمال ٹھیک نہیں، فرمایا:

((ورحمتی وسعت کل شیء))

”میری رحمت ہر ایک چیز سے وسیع ہے۔“ (سورۃ الاعراف: 156/7)

فرمایا:

((رحمتی سبقت علی غضبی))

”میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔“

فرمایا:

((ان رحمت اللہ قریب من المحسنین))

”اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے۔“ (سورۃ الاعراف: 56/7)

فرمایا:

((وکان بالمؤمنین رحیمًا))

”اور مومنوں پر وہ رحیم ہے۔“ (سورۃ الاحزاب: 43/33)

فرمایا:

((انه بهم رؤف رحیم))

”وہ ان پر مہربان ہے رحمت والا ہے۔“ (سورۃ التوبۃ: 117/9)

حدیث میں ہے:

((ان اللہ ارحم بعبادہ من الوالدۃ بولدھا))

”اللہ اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے بہ نسبت ماں کے اپنے بچے پر۔“

دوسری حدیث میں ہے:

((ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء))

”جو زمین پر ہے تم اس پر رحم کرو جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔“

فرمایا:

((من لا یرحم لا یرحم))

”جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہ کیا جائے گا۔“

غرض رحمت کے استعمال کے بہت سے ایسے مقامات ہیں (خواہ اللہ کی جانب سے ہوں یا بندوں کی طرف سے) جہاں لفظ صلوٰۃ کا واقع ہونا زیادہ اور موزوں نہیں، اس لیے صلوٰۃ کی تفسیر لفظ رحمت کے ساتھ ٹھیک نہیں (واللہ اعلم)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر میں ”یسار کون علیہ“ کہا

ہے، لیکن برکتِ ثناء اور ارادہِ مکرم و تعظیم کے منافی نہیں، کیونکہ اللہ کی جانب سے تبریک ان امور بالا کے ضمن میں بھی ہے، اسی لیے آنحضرت ﷺ کے لیے صلوٰۃ کے ساتھ برکت کو بھی ملایا گیا ہے۔ (یعنی اللہم بارک علی محمد)

ملا نیکہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہے:

((رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت))

”اے گھر والو! اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر ہوں۔“

سیدنا مسیح علیہ السلام نے کہا ہے:

((وجعلني مباركا أين ما كنت))

”اور مجھے مبارک بنایا جہاں کہیں کہ میں ہوں۔“ (سورۃ مریم: 31/19)

سلف صالحین میں سے ایک سے زیادہ نے کہا ہے کہ مبارک سے مراد خیر کا معلم ہے، مگر یہ معنی کا ایک جزو ہے کیونکہ مبارک وہ اپنی ذات سے خیر کثیر والا شخص ہے جس کو تعظیم و انداز یا نصیحت و ارادہ و اجتہاد کے ذریعہ دوسرے سے خیر حاصل ہوئی ہو۔ اسی لیے بندہ کا نام مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام برکت دینے والا ہے کیونکہ تمام برکت اسی کی جانب سے ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

((تبارك الذي نزل الفرقان على عبده))

”برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان (حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب) کو اپنے بندے پر نازل

کیا۔“ (سورۃ الفرقان: 1/25)

((تبارك الذي يبدئ المملک))

”برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔“ (سورۃ الملک: 1/67)

بعض لوگوں نے صلوٰۃ بمعنی رحمت ہونے سے اس لیے انکار کیا ہے کہ رحمت کے معنی رقت طبع ہیں اور یہ اللہ سبحانہ کے حق میں محال ہے۔ جس شخص کا یہ قول ہے، اس کے دل سے زبان تک جہمیت کی بغض جاری ہے اور درحقیقت وہ رحمت الہیہ کا قطعاً انکار کرتا ہے۔ جہم بن صفوان بانی مذہب کی عادت تھی کہ جب خدایوں پر اس کا گزر ہوتا تو انکار رحمت کے طور پر اس وقت ارحم الراحمین زبان سے کہا کرتا۔ غرض قول بالا کے قائل نے صلوٰۃ بمعنی رحمت نہ ہونے کی جو وجہ بیان کی ہے وہ دراصل منکرین صفات الہیہ کا شبہ ہے کیونکہ ان کا قول ہے کہ ارادہ حرکت نفس کا نام ہے جو حصول نفع یا دفع ضرر کے لیے ہو اور پروردگار حرکت نفس سے برتر ہے، اس لیے اس میں ارادہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غضب انتقام کے لیے خون دل کے جوش مارنے کا نام ہے اور پروردگار اس سے پاک ہے اس لیے اس میں غضب نہیں۔ غرض اسی جھوٹے رستہ پر وہ اللہ تعالیٰ کی حیات و کلام اور دیگر صفات کے بارے میں چلے حالانکہ یہ بہت ہی باطل طریق ہے، کیونکہ یہ شخص صفت کے نسبی میں صرف مخلوق کی خصوصیتوں کو لیتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے صفت خالق کی نفی کرتا ہے۔ اس شخص کا یہ کام نہایت تلبیس و گمراہی ہے، کیونکہ صفت کی جس خاصیت کو یہ شخص لیتا ہے وہ صفت کے لیے ذاتی نہیں بلکہ مخلوق ممکن کے اعتبار سے اضافی ہے اور روشن بات ہے کہ اگر کسی صفت سے ان خصوصیتوں کی نفی کر دی جائے جو مخلوق سے خاص ہیں تو اس سے اصل صفت کا نفی کر دینا یا اللہ تعالیٰ کا اس صفت سے موصوف نہ ہونا ہرگز لازم نہیں آتا۔

جب اصل صفت اللہ کے لیے ثابت کی جائے تو اس سے مخلوق کی خصوصیتیں اللہ تعالیٰ کے اندر ثابت نہیں ہو سکتیں۔
 سی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں نقص تشبیہ نہ ہونے سے مخلوق کی صفات عیب و نقص سے پاک نہیں ہو سکتیں۔ غرض خالق
 و مخلوق پر ایک صفت کے اطلاق (لفظی) سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے لیے جو کچھ وجوب اور کمال ہے وہ
 مخلوق کے لیے بھی ثابت ہو جائے یا بندہ میں جو نقص و عیب ہیں وہ اللہ کے لیے بھی ہوں یہی مثال حیات اور علم کی ہے،
 کیونکہ بندہ کی حیات متضاد آفات اور خصوصیات سے عبارت ہے۔ نیند، مرض، موت اسے لگی ہوئی ہیں، علم انسانی کو نسیان
 بھی ہے اور اس کی ضد جہل بھی لگی ہوئی ہے، لیکن ان خصائص کا اللہ تعالیٰ کی حیات و علم میں ہونا محال ہے۔ اب جو شخص
 اللہ تعالیٰ کے حیات اور علم کی نفی مذکورہ بالا خصائص انسانی کی وجہ سے کرتا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ پس یہی مثال ہے نفی
 رحمت الہی کی، جو صرف اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ رحمت مخلوق میں رقت طبع کا ہونا ضروری ہے۔ اسے یہ وہم ہو گیا ہے کہ
 رحمت صرف اسی حالت میں (جو مخلوق کے اندر پائی جاتی ہے) پائی جاسکتی ہے اور اس نے سمجھا کہ علم و حیات و ارادہ بھی ان
 ہی خصوصیتوں کے ساتھ جو مخلوق کے علم و حیات و ارادہ سے لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ میں پائی جاسکتی ہیں، لیکن یہ محض غلطی ہے
 اور منشاء غلطی یہ ہے کہ اس صفت کو پہلے تو مخلوق کی صفت سے جو اس پر پابند ہے قیاس کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے اندر جب اس
 صفت کا اثبات کیا تو اسی پابندی کے ساتھ، لیکن دونوں وہم باطل ہیں، کیونکہ جو صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اور اس
 کی جانب منسوب ہے اس میں مخلوق کی خصائص میں سے کسی شے کے ہونے کا وہم نہیں کیا جاسکتا۔ نہ لفظی طور پر نہ معنوی
 طور پر۔ اب جو شخص اسی باطل خیال پر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی نفی کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جملہ صفات کمال کی
 ہی نفی کرے، کیونکہ وہ تو ہر ایک صفت کو صفت مخلوق کا ہی نمونہ سمجھتا ہے، بلکہ اسے چاہئے کہ ذات الہی کی بھی نفی کر دے
 کیونکہ وہ صرف مخلوق کی ذات کو ہی جانتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی کسی شے سے مشابہ نہیں۔

اس باطل طریق پر معطلہ فرقہ کے عالی لوگوں نے خود کو لازم کر رکھا ہے اور جہاں تک وہ ایسی صفات کی نفی میں
 بڑھتے گئے تو ان کی اسی قدر نصوص سے مخالفت بھی بڑھتی گئی اور قابل رد ہوتی گئی۔ بیشک یہ باتیں عقل کی سچی کوٹی پر درست
 نہیں رہتیں، عقل سلیم کے نزدیک بھی وہی درست ہے جو انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((سبحن اللہ عما یصفون الاعباد اللہ المخلصین)) (سورۃ الصافات: 160-159/37)

”اللہ پاک ہے ان باتوں سے جس سے یہ لوگ اس کا وصف کرتے ہیں مگر اللہ کے مخلص بندے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ہر ایک وصف کنندہ کے وصف سے مبرا قرار دیا۔ جو مخلص بندوں کے جو انبیاء
 اور رسول ہیں یا ان کے پیرو۔ چنانچہ دوسری آیت میں ہے:

((سبحن رب العزۃ عما یصفون وسلم علی المرسلین والحمد للرب العلمین))

”پاک ہے رب تیرا عزت کا مالک، ان باتوں سے جن سے یہ لوگ اس کا وصف کرتے ہیں اور سلامتی ہے

مرسلین پر اور حمد ہے واسطے اللہ کے جو رب العالمین ہے۔“ (سورۃ الصافات: 182-180/37)

اس میں بھی اپنی ذات کو وصف کنندوں کے وصف سے پاک بتلایا اور مرسلین پر سلامتی نازل فرمائی کیونکہ جو کچھ وہ
 اللہ تعالیٰ کی توصیف کرتے ہیں اس میں ہر ایک نقص و عیب سے سلامت رہتے ہیں۔ پھر اپنی ذات پاک کے لیے حمد و ثناء
 فرمائی کیونکہ وہی ذات پاک صفات کمال سے موصوف ہے اور اسی لیے حمد کی مستحق ہے۔ پھر اسے ہر ایک نقص سے جو کمال

حمد کا معنی ہے مبرا بھی فرمایا۔

اسم محمد کا معنی و اشتقاق:

حضور علیہ السلام کے تمام ناموں میں سے مشہور ترین نام یہی محمد ہے اور اصل میں اسم ہے جو (حمد) سے منقول ہے اور محبوب کی تعریف، محبت اور جلالت و عظمت پر مشتمل ہے، یہی حمد کی حقیقت ہے۔ اس کی بنا مفعول کے وزن پر ہے، جیسے معظم، معجب، مودد، مبجل وغیرہ، یہ وزن دراصل اظہار کثرت کیلئے مقرر کیا گیا ہے۔ اگر اس سے اسم فاعل مشتق ہو تو اس کا معنی ہوگا: وہ ذات جس سے فعل کثرت سے صادر ہو۔ یکے بعد دیگرے یعنی بار بار جیسے معلم، مفہم، مبین، مخلص، مفرح، (بکثرت دکرار، پڑھانے والا، سمجھانے والا، بیان کرنے والا، چھٹکارا دینے یا نکھارنے والا، خوش کرنے والا) اور اگر اس سے اسم مفعول مشتق ہو، تو معنی ہوگا: جس پر بکثرت اور بار بار فعل واقع ہو، یا وہ ذات جو یکے بعد دیگرے حمد و ثناء کی مستحق ہو۔ کہا جاتا ہے (محمد) جس کی بار بار تعریف کی گئی۔ وہ (محمد) یعنی بار بار تعریف کا مستحق ہے جیسے کہا جاتا ہے (فہو معلم) اسے سکھایا گیا وہ (معلم) یعنی سکھایا ہوا ہے۔ یہ علم بھی ہے اور صفت بھی، حضور علیہ السلام پر جب بولا جائے گا تو اس میں دونوں باتیں جمع ہوں گی، اگرچہ پیچھے دوسرے لوگوں کا بھی یہ نام رکھا جاتا ہے، مگر وہاں صرف علم ہوتا ہے۔ یہی حال ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور اس کی کتاب اور اس کے نبی علیہ السلام کے ناموں کا کہ یہ سب علم ہیں اور ایسے اوصاف پر دلالت کرتے ہیں جو ان تینوں کی ذات میں پائے جاتے ہیں اور ان میں وصف کے خلاف نہیں۔ بخلاف باقی مخلوق کے ناموں کے۔ پس وہ اللہ الخالق الباری المصور الغفار ہے۔ یہ نام جن معنوں پر دلالت کرتے ہیں وہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ یونہی ”القرآن الفرقان الکتاب المبین“ قرآن کے نام بھی ہیں اور اس کی صفات پر دلالت بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے نام ”محمد و احمد و الماحی“

حضرت جبریل بن مطعم رضی اللہ عنہ نے جو حدیث نبی کریم علیہ السلام سے روایت کی ہے اس میں ہے:

((قال ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذین یمحو اللہ لی الکفر))

”میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں وہ محو کرنے والا ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے۔“

سو نبی کریم علیہ السلام نے یہ اسماء ذکر فرمائے جو اس خصوصی فضیلت کو واضح کر رہے ہیں، جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، اور ان الفاظ کے معانی کی طرف اشارہ فرمایا، وہ اگر بے معنی علم ہوتے تو حضور علیہ السلام کی مدح پر دلالت نہ کرتے۔ (جب ان کا ذکر فضول ہوتا۔ معاذ اللہ) اسی لئے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا ہے:

وشق له من اسمه لیجله

فلذو العرش محمود و هذا محمد

”اللہ نے حضور علیہ السلام کا نام اپنے نام سے مشتق کیا، تاکہ اسے بزرگی بخشے۔ عرش والا تو محمود ہے اور یہ محمد

ہیں۔“

جب یہ بات ثابت ہوگئی تو حضور علیہ السلام کا یہ نام (محمد) اس لئے رکھا گیا ہے کہ یہ نام مبارک اپنے مسکمی یعنی حمد پر مشتمل ہے۔ پس حضور علیہ السلام اللہ کے ہاں بھی محمود ہیں، فرشتوں کے ہاں بھی اپنے بھائیوں یعنی تمام رسولوں کے ہاں بھی محمود (قابل ستائش) ہیں اور تمام اہل زمین کے نزدیک بھی محمود ہیں۔ اگرچہ بعض زمین والوں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کا انکار کیا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات میں جو صفات پائی جاتی ہیں، ہر عقل مند کے نزدیک قابل تعریف ہیں۔ اگرچہ کوئی شخص غرور، عناد یا جہالت کی بناء پر حضور علیہ السلام کے لئے ان کا انکار کرتے پھرے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ ان اوصاف سے متصف ہیں تو مصروف تعریف و توصیف ہو جائے، کیونکہ وہ اس شخص کی تعریف تو کرتا ہے۔ جو ان صفات سے متصف ہے، ہاں حضور علیہ السلام میں ان صفات کا ہونا اسے معلوم نہیں۔ تو حقیقت میں وہ حضور علیہ السلام ہی کا ثناء گو ہوا۔ حضور علیہ السلام صفتِ حمد سے اس طرح محض ہیں کہ کسی اور میں یہ مفہوم جمع نہیں، آپ محمد ہیں، احمد ہیں۔ آپ کی امت (الحمادون ہے) جو رنج و راحت میں اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ امت کی نمازِ حمد سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کا خطبہ حمد سے شروع ہوتا ہے، آپ کی کتابِ حمد سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں ایسا ہی ہے، حضور علیہ السلام کے خلفاء اور صحابہ کرام نے قرآن مجید لکھا تو ابتدا حمد سے کی۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں قیامت کے دن لواء الحمد (حمد کا پرچم) ہوگا اور جب شفاعت کیلئے اپنے رب کے حضور سجدہ کریں گے اور اس سلسلہ میں آپ کو اجازت ہوگی تو ایسے کلمات سے اللہ کی حمد و ثناء کریں گے جو اسی وقت اللہ آپ پر کھولے گا ”وہی مقام محمود“ کے مالک ہیں کہ پہلے پچھلے سب حضور ﷺ پر رشک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

((وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا))

”اور رات کا کچھ وقت اس کی عبادت میں جاگ کر گزاردو یہ تمہارے لئے زائد نماز ہے۔ عنقریب تمہیں تمہارا پروردگار مقام محمود پر فائز کرے گا۔“

جب آپ اس مقام پر فائز ہوں گے تو میدانِ محشر والے سب حضور کی حمد و ثناء کریں گے۔ کیا مسلمان کیا کافر، کیا پہلے کیا پچھلے، پس حضور علیہ السلام محمود (لائق حمد) ہیں، کہ انہی کے ذریعے زمین ہدایت، ایمان، علم مفید اور نیک عمل سے پڑ ہوئی۔ انہی سے دل کھلے اور اہل زمین سے اندھیرے کا نور ہوئے۔ آپ ہی نے ان کو شیطان کے چنگل سے آزاد کیا یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اس کا انکار کرنا، اس سے بے خبر ہونا، یہاں تک کہ اس سے آپ کے غلاموں نے دنیا و آخرت کا شرف پایا کہ آپ کی رسالت نے زمین والوں کو وہ سب کچھ دیا جس کی انہیں ضرورت تھی، کیونکہ وہ بت پرستوں، صلیب پرستوں، آتش پرستوں، ستارہ پرستوں اور اللہ کے غضب زدہ لوگوں میں بھگت رہے تھے جن پر بار بار اللہ کا غضب نازل ہوا۔ سرگرداں تھے، نہ رب کو پہچانیں جس کی بندگی کر سکیں اور نہ آدابِ بندگی ہی جانیں، لوگ ایک دوسرے کو کھا رہے تھے۔ جسے کوئی چیز پسند آجاتی اسی کی طرف بلاتا جو اس کی مخالفت کرتا اس سے لڑتا، زمین پر قدم بھر جگہ نور رسالت سے منور نہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اہل زمین عربوں اور عجمیوں کو دیکھا تو دینِ صحیح کے چند بچے کچے آثار کو چھوڑ کر سبھی پر ناراض

ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام ملکوں اور بندوں کو سیراب کیا، آپ سے اندھیروں کو ختم کیا اور مری ہوئی مخلوق کو زندگی بخشی، مگر اسی سے ہدایت اور جہالت کی جگہ علم بخشا۔ ملت کو کثرت اور ذلت کے بعد عزت عطا کی۔ غربت کی جگہ خوشحالی دی۔ حضور علیہ السلام کے ذریعے اندھی آنکھوں کو بینائی، بہرے کا نور اور غلاف چڑھے ہوؤں کو شنوائی نصیب ہوئی۔ لوگوں کو ان کے رب اور معبود کی وہ پہچان کرائی جو آخری درجہ کی معرفت وہ حاصل کر سکتے تھے۔ اس کی ذات، صفات اور افعال کے ذکر میں ابتداء فرمائی، بار بار بات دہرائی، اختصار اور طوالت دونوں سے کام لیا، یہاں تک کہ ایماندار بندوں کے دلوں میں رب سبحانہ تعالیٰ کی معرفت روشن تر ہو گئی اور اس سے شک و شبہ کا بادل چھٹ گیا، جیسے چودھویں کے چاند سے بادل چھٹ جاتا ہے اور اس معرفت و پہچان میں اپنی امت کو نہ اپنے سے پہلے کسی آنے والے کا محتاج رکھا اور نہ بعد میں آنے والے کا، بلکہ ان کی کافی شافی رہنمائی فرمادی اور اس مسئلہ میں گفتگو کرنے والے ہر آدمی کو ان سے بے پرواہ کر دیا:

((اولم یکفہم انا انزلنا علیک الكتاب ویتلی علیہم ان فی ذلک لرحمة و ذکر لقوم یؤمنون))

”کیا ان کو یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی، جو ان پر پڑھی جاتی ہے، بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے یقین والوں کیلئے۔“

ابوداؤد نے اپنی مراسیل میں حضور علیہ السلام کی یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ نے ایک صحابی کے ہاتھ میں تورات کا ایک ٹکڑا دیکھا تو فرمایا: کسی قوم کے گمراہ ہونے کیلئے یہ کافی ہے جو کتاب ان کے نبی پر نازل ہوئی ہے اس کی جگہ کسی اور کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی:

((اولم یکفہم انا انزلنا علیک الكتاب ویتلی علیہم ان فی ذلک لرحمة و ذکر یقوم یؤمنون))

”کیا ان کو یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی، جو ان پر پڑھی جاتی ہے بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے یقین والوں کیلئے۔“

اور حضور علیہ السلام نے ان کو وہ راستے بتائے جو ان کو ان کے رب، اس کی رضا اور اس کے مقام عظمت تک پہنچائیں۔ پس کوئی نیکی حکم دیئے بغیر نہ چھوڑی اور کوئی برائی منع کیے بغیر نہ چھوڑی جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا:

”جو چیز تمہیں جنت کے قریب کرے میں نے اسی کا تمہیں حکم دیا ہے اور جو چیز تمہیں آگ (جہنم) کے قریب کرے میں نے اسی سے تمہیں روکا ہے۔“

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں فوت ہوئے کہ آسمان میں کوئی پرندہ بھی اگر اپنے پر ہلاتا ہے تو ہمیں اس سے کسی چیز کا علم یاد آ جاتا ہے اور حضور علیہ السلام نے ان کو ان کے رب کے حضور پیشی کا حال تک بتا دیا

اور مکمل بتایا دیا کہ بات کھول دی اور واضح کر دی۔ بندوں کو فائدہ دینے والا اور ان کو ان کے رب کے قریب کرنے والا جو بھی علم تھا اس کا دروازہ کھول دیا اور جو مشکل تھی اسے وضاحت سے بیان کر دیا۔ یہاں تک کہ گمراہ دلوں کو ہدایت دی اور بیمار دلوں کو اس سے شفاء عطا کی اور ان کے صدقے جاہلوں کی فریادیں فرمائی۔ تو پھر ان سے بڑھ کر کون سا انسان نام محمد سے موسوم ہونے کا زیادہ حقدار ہے؟ اللہ ان کو امت کی طرف سے بڑی سے بڑی جزا عطا فرمائے۔ دو قولوں میں سے صحیح تر قول یہ ہے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

((وَمَا ارسلناك الا رحمةً للعالمين))

”حبیب! ہم نے تمہیں تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“

رحمۃ للعالمین کا مفہوم:

رحمۃ للعالمین اپنے عموم پر ہے۔ اس تقدیر پر اس میں دو جہیں ہیں۔ اول یہ کہ تمام جہانوں کو عمومی طور پر حضور علیہ السلام کی رسالت سے فائدہ ہوا ہے۔ حضور کے غلاموں کو اس طرح کہ انہوں نے آپ کے صدقے دنیا و آخرت کی عزت پائی، آپ کے دشمنوں اور لڑنے والوں کو یوں کہ ان کو جلد قتل کروادیا اور ان کی موت ان کی زندگی سے ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ زندگی ان کے اخروی عذاب میں شدت کا باعث ہے کہ بد بختی ان کا مقدر ہو چکی ہے، پس کفر میں طویل زندگی بسر کرنے سے جلدی مر جانا ان کیلئے زیادہ بہتر ہے۔ رہے آپ سے معاہدہ کرنے والے، تو وہ دنیا میں آپ کے زیر سایہ، آپ کے وعدے اور فے داری میں زندہ رہے اور حضور سے لڑنے والوں کی بہ نسبت کم تر جرائم میں ملوث ہوئے۔ رہے منافق، تو محض زبانی اظہار ایمان سے ان کو جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ مل گیا اور میراث وغیرہ میں ان پر مسلمانوں کے احکام جاری ہوئے اور رہ گئے دور دراز بسنے والی قومیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھیج کر عذاب سے اہل زمین کو بچا لیا، پس حضور علیہ السلام کی رسالت سے تمام جہانوں کو فائدہ پہنچا۔

دوسرے یہ کہ حضور علیہ السلام ہر ایک کیلئے رحمت ہیں، لیکن مسلمانوں نے اس رحمت کو قبول کیا اور دنیا و آخرت میں اس سے نفع مند ہوئے۔ رہے کافر تو ان کے رد کرنے سے ان کے حق میں رحمت ہونے سے یہ خارج تو نہیں ہو گئی، لیکن انہوں نے خود ہی اسے قبول نہ کیا۔ جیسے کہا جائے کہ اس بیماری کی یہ دوا ہے۔ اب اگر مریض اس دوا کو استعمال ہی نہ کرے، تو یہ دوا ہونے سے خارج تو نہیں ہوگی اور جن وجوہات کی بنا پر حضور علیہ السلام کی تعریف کی جاتی ہے ان میں سے ایک وجہ وہ اخلاق کریمانہ اور عادات پسندیدہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا کہ جس آدمی نے آپ کے اچھے اخلاق اور بہترین عادات کو دیکھا اسے یقین ہو گیا کہ آپ ہی مخلوق میں بہترین اخلاق اور حسین ترین عادات کے مالک ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام تمام مخلوق میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے امانت دار، سب سے بڑے سچی بات کہنے والے، سب سے بڑے برداشت والے، سب سے زیادہ جود و سخا والے، سب سے بڑے بوجھ اٹھانے والے، بڑے معاف کرنے والے اور بڑے بخشش والے ہیں، سخت ترین جہالت کے مظاہرے پر بھی زیادہ برداشت کا ہی اظہار فرماتے۔ جیسا کہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت سے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے:

”تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اس طرح تھی: ”محمد میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے ان کا نام (متوکل) رکھا ہے۔ نہ ترش رو، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معاف فرماتے اور بخش دیتے ہیں اور جب تک میں ان کے ذریعے بگڑے دین کو صحیح حال میں قائم نہ کر لوں، اندھی آنکھوں کو بینا نہ کر دوں، بہرے کانوں کو سننے والا اور پروں میں لپٹے دلوں کو منور نہ کر دوں، ان کو موت نہ دوں گا یہاں تک کہ لوگ (لا الہ الا اللہ) کا اقرار کر لیں۔“

اور حضور علیہ السلام سب سے بڑھ کر مخلوق پر رحم و شفقت فرمانے والے ہیں اور دین و دنیا میں مخلوق کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں فصیح تر اور کثیر معانی کو مختصر ترین مدلل الفاظ سے تعبیر فرمانے والے ہیں۔ مقامات صبر میں سب سے بڑھ کر ڈٹ جانے والے، میدان جنگ میں سب سے بڑھ کر بچ بولنے اور سب سے بڑھ کر عہد و ذمہ پورا کرنے والے ہیں۔ نیکی کا بدلہ سب سے بڑھ کر چڑھ کر دینے والے، بہت انکساری کرنے والے، اپنی ذات پر، دوسروں کو سب سے بڑھ کر ترجیح دینے والے، ہماری مخلوق سے بڑھ کر اپنے ساتھیوں کی حمایت کرنے والے اور بچانے والے، جس چیز کا حکم ملا اس پر سب مخلوق سے بڑھ کر قائم رہنے والے اور جس چیز سے منع کیا گیا اسے سب سے زیادہ چھوڑنے والے اور مخلوق میں سب سے زیادہ رحم کے رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سختی دل، سچی زبان، نرم لہجہ، بود و باش میں سب سے بڑے کریم ہیں۔ جو اچانک دیکھ لیتا ڈر جاتا اور جو جان پہچان کر کے کھل مل جاتا محبت کرنے لگتا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کی صفت بیان کرنے والا کہتا: میں نے ان جیسا نہ ان سے پہلے کوئی دیکھا نہ ان کے بعد۔“

اس حدیث جو لفظ ”اجود للناس“ آیا ہے اس سے مراد ہے: نیک دلی اور بہت نیکی اور یہ کہ سخاوت کا گویا چشمہ تھا جو سرکار کے سینہ سے پھوٹتا تھا اور ہر اچھی عادت اس میں موجود تھی اور ہر نیکی پنہاں، جیسا کہ بعض اہل علم نے کہا کہ دنیا بھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مصطفیٰ سے زیادہ نیکی جمع ہو۔ اللہ نے تمام خیر و خوبی جمع کر کے سرکارِ ﷺ کے سینہ مبارک میں ودیعت فرمادی۔ اور یہ جو فرمایا کہ سرکارِ ﷺ تمام مخلوق سے بڑھ کر سچ بولنے والے تھے، سو یہ وہ خوبی ہے جس کا اقرار حضور سے لڑنے والے دشمنوں نے بھی کیا ہے۔ اس سلسلہ میں تمام دوستوں نے جو شہادت آپ کے حق میں دی اسے تو چھوڑ دو، کسی دشمن کو بھی کسی ایک جھوٹ کا تجربہ کبھی نہ ہوا۔ روئے زمین کے اہل کتاب اور مشرکوں نے حضور علیہ السلام سے طرح طرح کی جنگیں لڑیں اور عمر بھر کبھی کسی نے چھوٹے بڑے ایک جھوٹ کا بھی آپ کو طعنہ نہیں دیا۔

حضرت مسور بن مخرمہ کہتے ہیں:

”میں نے اپنے ماموں ابو جہل سے کہا: ماموں جان! کیا آپ محمد کے اس اعلان نبوت سے پہلے کبھی ان کو جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے۔ اس نے کہا: بخدا! میرے بھتیجے محمد ہمارے ہاں جوانی میں امین کے نام سے پکارتے جاتے تھے۔ اب پڑھا ہے میں کب جھوٹ بول سکتے ہیں؟ میں نے کہا: ماموں جان! پھر تم ان کی

پیروی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا: میرے بھانجے! بنی ہاشم اور ہم میں بزرگی کا جھگڑا ہے۔ انہوں نے کھانا کھلایا اور ہم نے کھلایا، انہوں نے پلایا اور ہم نے پلایا، انہوں نے پناہ دی اور ہم نے پناہ دی۔ جب ہم نے گھٹنے ٹیک دیئے اور اس طرح ان کے گردی ہو گئے جیسے میرا گھوڑا میرا گردی ہے تو انہوں نے کہا: بنی ہاشم میں سے ہیں۔ اب ہم ان کے آگے یہ دعویٰ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟“

اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی و تشفی دیتے ہوئے فرمایا:

”ان کی باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں، دراصل وہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے بلکہ ظالم اللہ کی آئیوں کا انکار کرتے ہیں اور یقیناً تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے تو انہوں نے جھٹلانے پر صبر کیا۔ یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو ان پچھی اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور تمہارے پاس تو نبیوں کی باتیں آچکی ہیں۔“

اور یہ جو فرمایا (اللہم عریکۃ) اس کا مطلب ہے: آپ نرم مزاج ہیں، لوگوں سے قریب رہتے ہیں، جو دعوت دے اس کی دعوت قبول فرماتے ہیں۔ جو آپ سے اپنی حاجت مانگے اس کی حاجت پوری فرماتے ہیں۔ جو آپ کے ارادے سے آئے اس کی دل جوئی فرماتے ہیں۔ نہ محروم کرتے ہیں، نہ ہی نامراد کر کے واپس کرتے ہیں، جب صحابہ کرام آپ سے کسی بات کا اظہار کرتے ہیں تو آپ ان کی موافقت کرتے ہیں اور ان کے مشورے کے بغیر کسی بات پر اذ نہیں جاتے، بلکہ ان سے صلاح و مشورہ لیتے ہیں۔ آپ ان کے نیکو کاروں کی بات قبول فرماتے اور بدکاروں کو معاف فرماتے تھے یہ جو فرمایا: ما یالو مهم عشرہ اچھی بسر کرنے والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جس ساتھی کے ساتھ گزر بسر فرماتے بہتری کریمانہ بسر فرماتے۔ چہرہ اقدس پر ملال نہیں لاتے تھے، بات میں سختی نہیں فرماتے تھے اور اس سے چہرہ مبارک پھیرا نہیں کرتے تھے۔ زبان کی لغزشوں پر گرفت نہیں فرماتے تھے۔ بدتمیزی سے کوئی بات ہو جاتی تو اس پر مواخذہ نہیں فرماتے تھے، بلکہ ان کے خاندان والوں سے انتہائی احسان فرماتے اور ان کا بھاری بوجھ اٹھاتے۔ پس حضور کی گزر بسر ان کی تمام تکالیف و مظالم برداشت کرنا تھا۔ ان میں سے کسی پر نہ غصہ ہوتے، نہ ملامت کرتے، نہ اس سے کوئی ایسی بات فرماتے جو اسے ناپسند ہو (بشرطیکہ شریعت کا تقاضہ نہ ہو) جو آپ سے گھل مل جاتا وہ آپ کی قربت و توجہ سے متاثر ہو کر کہتا کہ میں آپ کا سب سے بڑھ کر محبوب ہوں کہ آپ اس کے مسئلہ کا اہتمام فرماتے، اس کی خیر خواہی کرتے، اس پر احسان فرماتے اور اس کی سختی کو برداشت فرماتے تو اس گزر بسر سے بڑھ کر کریمانہ کون سی زندگی ہے؟

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”میں نے اپنے والد سے اپنے ہم نشینوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: ہمیشہ ہنس کھ، آسان عادت، نرم پہلو، نہ ترش رو نہ عیب گو، سخت طبع، نہ شور مچانے والے، خش گو، نہ بے جا تعریف کرنے والے، نہ جس کی خواہش نہ ہوتی اس سے بے توجہ۔ آپ کا امیدوار کبھی مایوس ہوتا نہ نامراد۔ تین باتوں سے اجتناب کرتے۔ نہ کسی کی برائی کرتے، نہ عیب لگاتے، نہ اس کی چھپی باتوں کی ٹوہ میں لگتے۔ وہی بات کرتے جس کے ثواب کی امید ہو۔ جب بات فرماتے ہم نشین اس طرح گردنیں جھکا

لیتے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں، جب آپ خاموش ہو جاتے تب وہ بات کرتے۔ یا بھی گفتگو میں جلد بازی نہ کرتے۔ کوئی آدمی آپ کے سامنے بات کرتا سب خاموش ہو جاتے، یہاں تک کہ وہ بات سے فارغ ہو جاتا (صحابہ کرام) کی گفتگو آپ کے حضور ایسے ہوتی جیسے پہلی بار گفتگو کر نیوالے کی۔ آپ بھی اس بات پر ہنستے جس پر دوسرے ہنستے اور جس پر باقی لوگ خوش ہوتے آپ بھی خوش ہوتے۔ کوئی اجنبی شخص بد تمیزی سے بات کرتا یا کچھ مانگتا تو آپ کے ساتھی اسے بٹھانے کی کوشش کرتے۔ فرمایا کرتے: جب کسی حاجت مند کو دیکھو تو عطا کرو۔ صرف اس تعریف کو قبول فرماتے جو احسان کے بدلے میں کرے۔ جب تک کوئی بات ختم نہ کر لے، بات نہ کاٹے، پھر ٹوکنا ہوتا تو یا منع کر کے ٹوکتے یا اٹھ کھڑے ہوتے۔“

یہ جو فرمایا کہ جو شخص آپ کو اچانک دیکھتا ڈر جاتا، مرعوب ہو جاتا اور جان پہچان کے بعد جو آپ سے گل مل جاتا، پیار کرنے لگتا۔“

یہ حضور علیہ السلام کے دو وصف ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ سچے اور پر خلوص بندوں کو موصوف فرماتا ہے، یعنی رعب اور محبت، آپ پر رعب و محبت دونوں کا نزول ہوتا۔ لہذا جو دیکھتا مرعوب ہو جاتا اور آپ کی بڑائی سے ڈرنے لگتا اور اس کا دل آپ کے چاہ و جلال سے بھر جاتا، خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہوتا اور جب آپ سے گل مل جاتا اور اٹھنے بیٹھنے لگتا تو سب مخلوق سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنے لگتا۔ یہ ہے آپ کا مرتبہ عظیم، پسندیدہ اور قابل تعظیم و تکریم، یہی کمال محبت ہے کہ اس کا تعلق محبت در رعب دونوں سے ہوتا ہے۔ پس رعب کے بغیر محبت و عظمت ناقص اور ہیبت و تعظیم بھی محبت کے بغیر، جیسے قادر و عالم کیلئے نقص ہے۔ کمال یہ ہے کہ محبت و مروت اور چاہ و جلال جمع ہوں۔ اور یہ کمال صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب محبوب میں صفات کمال ہوں جن کی بنا پر وہ عظمت و محبت کا مستحق ہو۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ صفات کمال ہر ایک سے بڑھ کر موجود ہیں تو اس کا حق ہے کہ اس کی تعظیم و بڑائی بیان کی جائے، اس سے ڈرا جائے اور اس سے محبت کی جائے دل کے ایک ایک جز کے ساتھ اور اس میں کسی کو اس کا شریک نہ کیا جائے کہ یہی وہ شرک ہے جسے اللہ تعالیٰ نہیں بخشنے گا کہ کوئی شخص اس خصوصی محبت میں اللہ اور اس کی مخلوق میں برابری کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ))

”لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریک اختیار کر لیتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہی جیسی اللہ سے اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔“

اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی اور سے ایسی محبت کرے جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تو اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ جہنمی لوگ جہنم میں اپنے معبودوں سے کہیں گے:

((وَاللَّهُ اَنَا كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۝ اذْ نَسُوْكُمْ بَرَبَ الْعٰلَمِيْنَ))

”اللہ کی قسم! ہم ہی کھلی گمراہی میں تھے، جب تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔“

ان کا بتوں کو اللہ کے برابر ٹھہرانا یہ نہ تھا کہ انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے یا ان کو اور ان کے باپ دادا کو پیدا کیا ہے، بلکہ انہوں نے اللہ کے برابر اپنے معبودوں کو پروردگارِ عالمیان کے ساتھ اس محبت میں برابر کر لیا تھا جو اللہ سے کرتے تھے، کیونکہ حقیقت عبادت محبت و ذلت ہی تو ہے۔ یہی وہ جاہ و عزت ہے جس سے اللہ نے اپنے اس قول سے اپنی ذات کو متصف فرمایا ہے:

((تَبَرُّكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ))

”تیرے پروردگار کا نام بڑی برکت والا ہے (جو پروردگار) جلال و عزت والا ہے۔

دو قولوں میں صحیح تریہ ہے کہ جلال کا معنی ہے تعظیم اور اکرام کا معنی ہے محبت۔ یہی مفہوم بندے کے اس قول کا ہے: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔

اسی لیے مسند امام احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

((الزُّمَبِيَّاءُ الْجَلَالُ وَالْاِكْرَامِ))

”یا زوہد جلال والا کرام کو لازمی طور پر اپنالو۔“

مسند ابو یعلیٰ الموصلی میں بعض صحابہ کرام سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کا اسم اعظم معلوم کرنا چاہا تو خواب میں دیکھا کہ آسمان کے ستاروں میں لکھا ہے۔

انسان کی ہر محبت و تعظیم، اللہ کی محبت و تعظیم کے تابع کر کے ماننا ہی جائز ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ یہ دراصل بھیجنے والے کی تعظیم و محبت کی تکمیل ہے۔ بے شک حضور ﷺ کی امت جو آپ سے محبت کرتی ہے محض اس لیے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اور امتی آپ کی تعظیم و تکریم اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کی تعظیم و تکریم فرماتا ہے چونکہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے لہذا اللہ ہی کی محبت ہے۔ یونہی علماء کی عزت، اہل ایمان اور صحابہ کرام کی عزت و تکریم، اللہ اور رسول کی محبت کے تابع ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رعب و محبت کا فیضان کیا اور ہر مخلص ایمان والے نے اس سے حصہ لیا۔

امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا:

”مومن مٹھاس اور رعب والا ہوتا ہے، یعنی محبت کرتا اور جلال و رعب ڈالتا ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان کا لباس پہنایا ہے جس کا بھی تقاضا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے دلوں میں جتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کسی کے دل میں اتنی محبت کسی کی نہیں ہو سکتی، نہ ہی ایسی ہیبت و عظمت۔ حضرت عمر و بن العاص فرماتے ہیں: اسلام لانے کے بعد کوئی شخص مجھے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر محبوب و معظم نہ رہا۔ فرمایا: اگر میں تمہارے سامنے حضور علیہ السلام کی صفت کرنا چاہوں تو نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں حضور علیہ السلام کے جاہ و جلال کی وجہ سے کبھی آپ کو آنکھ بھر کر دیکھ ہی نہ سکا۔ عروہ بن مسعود (حدیبیہ میں کفار مکہ کے سفیر) نے قریش سے کہا تھا: اے قوم! اللہ کی قسم! میں قیصر و کسریٰ اور دیگر بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، مگر میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھ اس کی اتنی تعظیم و تکریم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھ محمد کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم! تعظیم کے پیش نظر وہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے نہیں اور جب وہ کھنگار بھی تھوکتا ہے تو ان میں سے کسی کے

ہاتھ پر پڑتا ہے جسے وہ اپنے منہ اور سینے پر مل لیتا ہے، اور جب وہ (نبی) وضو کرتا ہے تو اس کے استعمال شدہ پانی پر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اوصاف سے متصف ہیں جو بار بار اور بیکر احمد و ثناء کے مقتضی ہیں، تو آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ یہ ایسا نام ہے جو اپنے مسکنی اور معنی کے مطابق ہے۔

احمد اور محمد میں فرق:

لفظ احمد و محمد میں فرق دو طرح سے ہے۔ اول یہ کہ محمد کا مطلب ہے جس کی یکے بعد دیگرے تعریف کی جائے، یہ دلالت کرتا ہے کہ آپ کی حمد کرنے والوں کی حمد بہت زیادہ ہیں اور احمد، حمد سے اسم تفصیل ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ جس حمد و ثناء کے آپ حقدار ہیں، وہ اس سے افضل ہے، جس کے دوسرے مستحق ہیں۔ پس محمد میں حمد زیادہ ہوتی ہے کیمت (مقدار) کے لحاظ سے اور احمد میں حمد زیادہ ہوتی ہے کیفیت (مرتبہ) کے لحاظ سے۔ پس کسی انسان کی جو تعریف ہو سکتی ہے آپ کی سب سے زیادہ اور سب سے اعلیٰ حمد و ثناء کی جاتی ہے۔ دوم یہ کہ محمد وہ ہے جس کی بیکر اتر تعریف کی جائے جیسا کہ گزر چکا ہے اور احمد وہ ہے جس نے اپنے رب کی تمام حمد و ثناء کرنے والوں سے افضل حمد و ثناء کی ہو تو ایک نام پاک یعنی محمد نے بتایا کہ آپ قابل صنعت و ثناء ہیں اور دوسرے نام پاک یعنی احمد نے بتایا کہ آپ سب سے زیادہ اپنے رب کی حمد و ثناء کرنے والے ہیں۔

یہی قیاس و قانون بھی ہے، کیونکہ بصریوں کی ایک جماعت کے نزدیک اسم تفصیل اور ”فعل تعجب“ صرف فاعل کے فعل سے بنتے، مفعول کے فعل سے نہیں بنتے (یعنی فاعلیت کے معنی کے لئے آتے ہیں، مفعولیت کیلئے نہیں آتے) دوسروں نے ان سے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسم تفصیل و تعجب فاعل اور مفعول دونوں کے فعلوں سے بنتے ہیں (فاعلیت اور مفعولیت، دونوں کیلئے آتے ہیں) مقصد یہ کہ حضور علیہ السلام کے نام محمد اور احمد اس لیے رکھے گئے ہیں کہ آپ کی حمد سب سے زیادہ اور سب سے افضل کی جاتی ہے۔ پس دونوں مبارک نام اسم مفعول کے معنی میں ہیں اور یہی مذہب مختار ہے۔ حضور کی مدح میں یہ بات تبلیغ تر اور اس کا مفہوم کامل تر ہے۔ اور اگر اس سے فاعلیت کا معنی مراد لیا جائے تو آپ کا اسم گرامی حماد ہوگا یعنی بہت تعریف کر نیوالا۔ جیسے آپ کا اسم گرامی محمد ہے یعنی جس کی بہت تعریف کی جائے تو بے شک آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے بڑھ کر اپنے رب کی حمد و ثناء کرنے والے ہیں۔ لہذا اگر آپ کا نام نامی فاعل کے معنی میں ہو تو بہتر ہوگا کہ نام نامی حماد ہو، جیسے آپ کی امت کا ہے۔ نیز یہ دونوں پاکیزہ نام سرکارِ عالم کے اخلاقی حسنہ اور اوصافِ حمیدہ سے مشتق ہیں، جن کی بنا پر ہی آپ اسم گرامی محمد و احمد سے موسوم ہونے کے مستحق ٹھہرے کہ حضور ہی کی ذات گرامی ہے جس کی دنیا اور آخرت والے، آسمان والے اور زمین والے سبھی تعریف کرتے ہیں۔ پس آپ اپنے کثیر اوصافِ محمودہ کہ جن کے شمار سے شمار کرنے والوں کے اسماء وعدہ ختم ہو جائیں، کی وجہ سے ہی حمد کے ایسے دو مشتق (محمد و احمد) سے موسوم ہوئے جو عظمت و شوکت میں فضیلت و زیادتی کا تقاضا کرتے ہیں۔“

قاضی عیاض مالکی نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے پہلے ان دونوں سے کسی کو موسوم نہ ہونے دیا یعنی محمد اور احمد۔ وہ جو اسم گرامی احمد پہلی کتابوں میں آیا ہے، اور جس کیساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، تو اللہ نے اپنی حکمت سے نہ تو آپ سے پہلے کسی کا نام رکھنے دیا اور کسی دعویٰ کو آپ سے پہلے اس کا دعویٰ کرنے دیا کہ کنز و دلوں میں شمع و شبہ پیدا نہ ہو۔ رہ گیا اسم گرامی محمد تو یہ نام بھی کسی عربی یا غیر عربی نے آپ کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے صرف اس وقت رکھنا شروع کیا جب یہ بات ہر طرف مشہور ہو گئی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جس کا نام محمد ہے تو کچھ عربوں نے اپنے بیٹوں کا نام اس امید پر رکھنا شروع کر دیا کہ شاید انہی میں سے وہ محمد ہوں اور اللہ بہتر جانتا کہ اپنی رسالت کی امانت کہاں رکھے گا۔“

میں نے عارف باللہ عبداللہ بن ابی حمزہ کی شرح مختصر بخاری میں حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے تحت:

((تسموا باسمی ولا تکثروا بکینیتی))

”میرے نام پر نام رکھو، اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔“

میں نے یہ عبارت دیکھی ہے:

”حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اپنے نام پر نام رکھنے کی اجازت اس لیے دی کہ اس میں خیر و برکت ہے۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نامی کوئی شخص رہتا ہو وہ خیر و برکت سے خالی نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن جب اسے اس کے نام محمد سے پکارا جائے گا، ہر کوئی یہ نام سن کر سر اٹھائے گا۔ کامیاب و کامران ہوگا۔ اس بارے میں اس سے ملتے جلتے بکثرت آثار منقول ہیں۔ میں نے ایک بابرکت عالم کو دیکھا جس کی کافی اولاد تھی۔ انہوں نے ہر بچے کا نام محمد رکھا ہوا تھا۔ ان میں صرف کنیت سے امتیاز ہوتا تھا، کیونکہ وہ روایت انہوں نے سن رکھی تھی جس میں اس نام نامی کی خیر و برکت کا ذکر تھا اور جو کوئی اپنے بچے کا یہ نام رکھے اس کی فضیلت بیان ہوئی تھی، اسی لئے میں نے ان عالم صاحب اور ان کی اولاد کو ہمیشہ عظیم الشان خوشحالی میں ہی دیکھا ہے۔ نہ کسی سے طمع، نہ خوف، نہ دین سے غفلت۔“

حافظ سیوطی نے اپنی کتاب ”الریاض الا یبقہ فی اسماء خیر الخلیقہ“ میں اس اسم گرامی پر کلام کرتے ہوئے

فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: محمد رسول اللہ اور فرمایا: وما محمد الا رسول اور فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ اور احادیث میں حضور کا ذکر گزر چکا ہے۔ یہ نام اقدس حضور کے مشہور ترین اور بزرگ ترین ناموں میں سے ہے۔ اسی لئے اس میں چند خاص چیزیں رکھی گئیں ہیں۔ ایک یہ کہ کافر جب تک اس کو زبان پر نہ لائے اس کا اسلام صحیح نہیں ہو سکتا۔ یوں کہے: محمد رسول اللہ (محمد اللہ کے رسول ہیں) پس اس جگہ احمد بولنا کافی نہیں، البتہ اچلیسی نے اسے اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ اس کے ساتھ ابوالقاسم کا لفظ ملا دیا جائے اور الاسنوی نے التمجید میں اس کی توثیق کی ہے۔ دوسری یہ کہ تشہد (شہادت) میں بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ اس کی جگہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور نام کو استعمال کرنا کافی نہیں، نہ ہی احمد کافی ہے۔ جیسا کہ شرح المہذب اور التحقیق میں لکھا ہے۔ یہی کلمہ خطبہ کا ہے۔ تیسری کہ اس کو

بیت الخلاء میں لے جانا مکروہ ہے اور استنجا کے وقت اس کو ہاتھ سے بدلنا ضروری ہے۔ اگر اپنا نام محمد تھا اور اسی نیت سے انگوٹھی پر لکھو الیا تو بھی پاس رکھنا محل نظر ہے۔ چوتھے یہ کہ اسم نام گرامی سے ضرب، کسر اور ربط سے رسولوں کی تعداد نکلتی ہے جو کہ تین سو تیرہ ہے یوں کہ اس میں پہلی میم اور دوسری مشدود جو قائم مقام دومیوں کے ہے، کل تین میم ہوئے اور میم کی جب کسر کی جائے تو م، ی، م تین حرف بنتے ہیں۔ اس حساب سے ہر میم کے ابجد کے حساب سے نوے عدد بنتے ہیں۔ مثلاً: میم کے عدد میں چالیس یا (ی) کے عدد ہیں دس (دو میمیں) اور ایک یا (ی) کے عدد ہوئے نوے (پس تین میمیں کے عدد ہوئے دوسو ستر۔ وال کے عدد ہیں پینتیس، یوں کہ وال (د) کے چار: الف (۱) کا ایک، لام) کے تیس (کل ۳۵) حاء کے آٹھ عدد اس میں کسر نہیں (کل ٹوٹل ۳۱۳)

چشم: آپ کا یہ نام رکھنے کے بارے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو حضرت عبدالمطلب نے ایک مینڈھا عقیقہ میں ذبح کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ جب ان سے کہا گیا کہ ابو الجارث! محمد نام رکھنے پر کس چیز نے آپ کو آمادہ کیا، اور آپ نے ان کا نام باپ دادے کے نام پر نہیں رکھا تو انہوں نے فرمایا: میرا مقصد یہ ہے کہ آسمان پر اللہ ان کی تعریف کرے اور زمین پر لوگ۔ یہی نے اپنی سند کے ساتھ ابن اسحاق کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا فرمایا کرتیں کہ جب وہ حاملہ ہوئیں تو ان کے پاس آکر کہنے والے نے کہا: آپ اس امت کے آقا کی حاملہ ہیں، جب وہ زمین پر تشریف رکھیں تو کہنا میں ان کو اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں، ہر حاسد کی شر سے۔ کچھ دوسرے اشعار کے ساتھ، اور ان کا نام محمد رکھا، تو رات میں ان کا نام احمد ہے، زمین و آسمان والے اس کی تعریف کریں گے۔ انجیل میں ان کا نام احمد ہے، زمین و آسمان والے ان کی تعریف کریں گے۔ اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے، پس اسی لیے والدہ ماجدہ نے آپ کا نام محمد رکھا۔“

الکافی نے اپنی کتاب سیرت میں کہا ہے کہ روایت ہے کہ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے آپ کا نام مبارک ایک خواب کی بنا پر محمد رکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا گویا چاند کی زنجیر ان کی کمر سے نکلے۔ اس کا ایک سرا آسمان پر اور دوسرا زمین پر ہے۔ ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، پھر وہ زنجیر ایک درخت سے بدل گیا جس کے ہر پتے پر روشنی ہے۔ مشرق و مغرب والے اس درخت سے لڑھک رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو اس کی یہ تعبیر کی گئی کہ ان کی پشت سے ایک نور مولا ہونے والا ہے، اہل شرق و غرب اس کی غلامی کریں گے۔ زمین و آسمان والے اس کی تعریف کریں گے، اسی لیے انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا۔

اس روایت کے ساتھ جو حضور کی والدہ ماجدہ نے بیان فرمائی۔ حافظ سیوطی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معراج کی رات میں جس آسمان سے گزرا وہیں اپنا نام اس طرح لکھا پایا: ”محمد رسول اللہ“

اس کو ابویعلیٰ اور یزار نے روایت کیا اور طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت

نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے عرش کی طرف سر اٹھا کر کہا: ”اللہ! میں بحق محمد تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ نے وحی فرمائی، محمد کون ہیں؟“ کہا: تیرا نام بڑا بابرکت ہے، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تو میں سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا، اس میں لکھا تھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام سے ملا کر لکھا ہے اس سے بڑھ کر کوئی تیرے حضور بلند مرتبت نہیں، اللہ نے وحی کی: اے آدم! تیری اولاد میں سے وہ آخری نبی ہوں گے اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ اس کو حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا اور صحیح قرار دیا۔

اور امام بیہقی نے ”دلائل النبوت“ میں روایت کیا۔ ابو نعیم نے الحلیۃ میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر لکھا ہے:

((لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ))

بزار وغیرہ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث نقل کی کہ وہ فرماتا ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے (فی کنوز و مقام کریم) یہ ایک سنہری تختی ہے جس میں لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس پر تعجب ہے جسے تقدیر پر یقین ہے۔ پھر مشقت میں جتا رہتا ہے۔ مجھے اس پر تعجب ہے جس کو جہنم یاد ہے، پھر بھی ہٹتا ہے مجھے اس پر تعجب ہے، جسے موت یاد ہے پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے غافل ہے۔

السیوطی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کی انگٹھی کا نقش تھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد علیہما السلام کی انگٹھی کا نگینہ آسمانی تھا، جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ انہوں نے اسے اپنی انگٹھی میں جڑ لیا۔ اس کا نقش تھا: ”انا اللہ لا الہ الا انا محمد عبدی ورسولی“ فرمایا کہ صحیح تر حدیث جو نام محمد رکھنے کی فضیلت میں آئی ہے وہ حضرت امامہ الباہلی کی حضور علیہ السلام سے یہ روایت ہے: ”جس کا بیٹا پیدا ہو اور اس نے اس کا نام محمد رکھا، میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے، وہ اور اس کا بیٹا جنت میں جائے“ اس کی سند میں کوئی ضعف نہیں۔“

ابن حجر مکی نے شرح شامک میں فرمایا:

”اسم محمد و احمد کی مزید خوبی یہ ہے کہ دونوں میں حروف جلال برابر ہیں۔“

ان دونوں مبارک ناموں کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ جو کوئی ان کو کسی ورق پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لے اور ہمیشہ دیکھتا رہے اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتا رہے، تو اس کو نیند کی حالت میں سرکارِ دو عالم کی زیارت کثرت سے ہوگی۔

حضور علیہ السلام کے تمام ناموں میں مشہور تر نام محمد ہے اور آپ سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا، لیکن جب آپ کے نور و ظہور کا زمانہ قریب آ گیا اور آپ کا ذکر ہر طرف پھیلنے لگا تو اہل کتاب نے اپنے بیٹوں کا نام اس

امید پر ”محمد“ رکھا کہ شاید ہمارا بیٹا نبی بن جائے۔ ایسے بچوں کی تعداد چند رہی۔

حضور علیہ السلام کے پاکیزہ نام کہا گیا ہے کہ ایک ہزار ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دو ہزار ہیں، لیکن ان سب میں سننے میں لذیذ تر اور دل کو سب سے زیادہ تسکین دینے والا، چشمہ فرحت و سرور بھی پا برکت نام ہے۔ اگرچہ آپ کے تمام نام ایسے ہی معظم و مکرم ہیں۔ شارح دلائل نے شروع میں فرمایا: سرکار کا یہ نام اقدس مشہور تر، مخصوص تر اور معروف تر ہے، اسی نام اقدس سے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں سکرات کو بلاتا ہے اور بلاتے گا اور یہی نام پاک کلمہ توحید میں آیا ہے۔ اسی سے آدم علیہ السلام کی کنیت (ابو محمد) رکھی گئی اور اسی نام اقدس سے انہوں نے شفاعت چاہی۔ اور حضرت حوا کے حق مہر کے طور پر اسی نام پاک پر انہوں نے درود پڑھا تھا، اور خود حضور علیہ السلام اپنا یہی نام بتاتے تھے۔ فرماتے ہیں: انا محمد بن عبد اللہ۔ والذی نفس محمد بیدہ، فاطمۃ بنت محمد۔ کسی کو خط لکھتے تو اس طرح من محمد رسول اللہ۔ اسی نام سے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، اور اسی نام سے قیامت کے دن علیہ السلام تمام انسانوں کو شفاعت کیلئے آپ کا دروازہ دکھائیں گے۔ حدیث معراج میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی نام پاک سے آپ کا تعارف کروایا۔ حدیث معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کا یہی نام مبارک لیا۔ آپ کی پیدائش پر آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے بھی یہی نام رکھا۔ اسی نام مبارک سے قوم آپ کو پکارتی تھی۔ پہاڑوں کے فرشتے نے بھی آپ کو اسی نام سے آواز دی۔ فرشتہ موت آپ کی روح قبض کر کے اپنے ہمراہ لے کر آسمان کی طرف، یہی نام مبارک لے لے کر روتا جاتا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ جنت کا دروازہ کھلوائیں گے اور نگران فرشتہ نام پوچھے گا تو وہاں بھی آپ یہی نام لیں گے۔ یونہی دوسرے کئی مقامات جو اس وقت میرے ذہن میں حاضر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: محمد رسول اللہ۔

یہ صفت سے منقول ہے، کیونکہ دراصل یہ حمد مضاعف سے اسم مفعول ہے، پھر اس کو نقل کر کے حضور علیہ السلام کا علم مقرر کیا گیا۔ معنوی لحاظ سے یہ صیغہ کیونکہ ثلاثی مجرد میں مبالغہ کا معنی پیدا کرنے کیلئے مضاعف کیا جاتا ہے (لفظی اضافہ کیا جاتا ہے) اصل میں حمد فعل مجہول سے محمود (اسم مفعول بنا) پھر اس کو (لفظی اضافہ کر کے) حمد اور اس سے اسم مفعول بھی محمد بنایا گیا اور یہ مبالغہ کیلئے کیا گیا، کیونکہ اس میں حمد یکے بعد دیگرے تکرار کے ساتھ ہوتی ہے۔ پس لغت میں محمد کا مطلب ہوگا: الذی بحمد حمدا بعد حمد۔ جس کی یکے بعد دیگرے ثناء کی جائے۔“ اور مفعول کا لفظ، جیسے مضرب اور مدح تو صرف اس ذات کیلئے آیا کرتا ہے، جس پر فعل یکے بعد دیگرے تکرار کے ساتھ آئے پس یہ نام حضور علیہ السلام کی ذات اور معنی کے مطابق ہے کیونکہ آپ کی ذات پاک تمام کائنات کی زبانوں پر ہر چہ پہلو سے ستودہ ہے۔ حقیقت کے لحاظ سے، اوصاف کے لحاظ سے، جسم اور عادات کے لحاظ سے تمام اعمال، احوال، علوم، اور احکام کے لحاظ سے اور تمام ان چیزوں کے لحاظ سے جو آپ کے صدقے نازل ہوئیں اور ظاہر ہوئیں۔ پس وہ قابل ستائش ہیں زمین و آسمان میں اور دنیا و آخرت میں۔ دنیا میں یوں کہ اللہ نے آپ کے ذریعے ہدایت دی۔ اور آپ کے صدقے سے علم و حکمت سے مالا مال فرمایا۔ اور آخرت میں شکایت کے ذریعے۔ تو جیسا لفظ کا تقاضا تھا معنی میں تکرار ہو گیا اس کے

ساتھ آپ ہی حامد (اللہ کی حمد کرنے والے) ہیں، کیونکہ اللہ کی جس نے حمد و ثناء کی آپ کی تعلیم سے کی کہ وہ سب کے نبی ہیں۔ لہذا وہی حامد ہیں، چاہے تو یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی حامد وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی حمد و ثناء کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی زبانوں پر آپ کی حمد کی۔ پس آپ ہی الحامد اور آپ ہی الحمد ہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ نزول حکم اور مبادا فعلیت کے اعتبار سے آپ کو احمدیت سے مخصوص کیا گیا ہے اور بلوغ حکم اور منتہائے مفعولیت کے لحاظ سے محمدیت کے لحاظ سے۔ پس آپ کا نام آسمان میں احمد اور زمین میں محمد مشہور ہو گیا۔ پس اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثناء کرنے والوں میں بھی بہترین اور سزاوارانِ حمد و ستائش میں بھی افضل ہیں اور حق تو یہ ہے کہ مخلوق میں سے آپ کے سوا نہ کسی نے آپ کی حمد و ثناء کی اور نہ ہی آپ کے علاوہ رب کی طرف سے کسی کی تعریف و توصیف کی گئی۔ ہو بھی کیسے؟ کہ لواءِ حمد تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہوگا، وہی مقام محمود کے مالک ہیں، جہاں پہلے پچھلے سب آپ کی تعریف کریں گے۔

پھر یہ کہ آپ اس وقت تک حمد نہیں ہوئے جب تک کہ احمد نہ ہوئے۔ یوں کہ آپ نے رب تعالیٰ کی حمد و ثناء تمام لوگوں سے پہلے کی۔ وجود میں بھی ایسا ہی ہوا (کہ آپ کا وجود پہلے اور مخلوق کا بعد میں ہوا) بلاشبہ آپ کا اسم گرامی احمد پہلی کتابوں میں موجود ہے اور اسم گرامی محمد (احمد کی طرح) قرآن میں ہے۔ اسم گرامی احمد صفت سے منقول ہے جس میں تفصیل کا معنی ہے۔ اس کا مفہوم ہے اپنے رب کی حمد و ثناء کرنے والوں میں سب سے زیادہ حمد و ثناء کرنے والا۔ اور حقیقت میں ایسا ہی ہے کیونکہ مقام محمود میں آپ پر حمد و ثناء کے وہ جامع کلمات کھولے جائیں گے جو آپ سے پہلے کسی پر نہ کھولے گئے، پھر آپ ان کلماتِ طیبات سے اپنے رب کی حمد و ثناء کریں گے، اسی لئے حمد کا پرچم (لواء الحمد) آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔

اسم گرامی محمد میں صوری و مادی اشارات:

شیخ ابو عبد اللہ کی نے کہا:

”اس اسم گرامی محمد میں صورت مادہ کے لحاظ سے لطیف اشارات ہیں یعنی حروفِ مادیہ اور ہیئتِ صوریہ کے لحاظ سے۔ پہلی صورت اس طرح کہ اولاً یہ اسم گرامی ملکوتِ اعلیٰ (بلند ترین سلطنت) کی میم پر مشتمل ہے۔ حا، اس حیات اور حفظ پر دلالت کرتی ہے جو آپ کو حاصل ہے اور جسے قلم بالانے لکھا ہے، اور مملکتِ بالا کی میم ہے جو مملکتِ ظاہری کی میم میں موجود ہے اور دوام و اتصال کی دال جو انقصال و انقطاع کے وہموں کو ختم کرتی ہے۔ دوسری صورت یوں کہ اس اسم گرامی (محمد) کی صورت انسانی صورت سے ملتی جلتی ہے۔ پہلی میم سر، حا دونوں بازو، دوسری میم پیٹ، دال دونوں پاؤں۔“

شیخ عبد الرحمن بسطامی رحمہ اللہ، اپنی کتاب درۃ الظنون فی رویۃ قرۃ العیون کی فصل ثانی میں لکھتے ہیں:

”پھر یہ اسم گرامی حقیقت میں نہ سرکار سے پہلے کسی کا رکھا گیا نہ بعد میں۔ لوگوں نے یہ نام رکھ کر لفظوں میں شرکت کر لی۔ معنوی نجات سے کوئی آپ کا شریک و سہم نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے علاوہ جو مخلوق ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کسی پہلو سے نقص ضرور ہے اور نہیں تو یہ تو ہے کہ کوئی اس کمال کی انتہا تک نہیں پہنچ سکا جو آپ کا مرتبہ ہے۔ پس محمد علی الاطلاق یا محمد مطلق آپ کے سوا کوئی نہیں (جس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو) کیونکہ کسی

وصف کمال میں انتہا تک نہ پہنچنا بھی ایک طرح کی برائی ہے یعنی ذم ہے اور جس سے ذم کا کسی طرح بھی تعلق ہو جائے حقیقہ محمد نہیں ہو سکتا۔ پس محمد کے سوا کوئی محمد نہیں۔ اسی لئے جب مشرکین نے رسول اللہ ﷺ کی ہجو کرنا چاہی، تو اللہ نے اس کا رخ آپ سے پھیر دیا کیونکہ (محمد کی بجائے مذم کی ہجو کرتے تھے) حضور کی حقیقت کسی طرح بھی اسے نہیں چاہتی، پس وہ مذم کی ہجو کرتے تھے اور وہ شیطان ہے کیونکہ شیطان کے تمام ناموں میں یہ جامع ترین نام ہے، کیونکہ یہ انتہائی درجہ کے ہر عیب پر مشتمل ہے۔ ان دو ناموں (محمد، مذم) میں اسی واضح تضاد اور دونوں صفتوں میں عدم اشتراک کی وجہ سے شیطان حضور علیہ السلام کی صورت نہیں بنا سکتا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب اسم محمد اللہ کے نام محمود سے مشتق کیا جائے جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

وشق له من اسمه لجله

قدو العرش محمود وهذا محمد

”اللہ نے حضور کا نام اپنے نام سے مشتق کیا تاکہ اسے عظمت و بزرگی بخشے۔ پس عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہیں۔“

تو پھر اس محمد میں تشدید سے مبالغہ کیوں فرمایا اور محمود میں کیوں نہ مبالغہ کیا گیا؟

جواب: جب کہ حضور علیہ السلام بشر (انسان) ہیں اور بشر (بحیثیت بشر) اس شان کا مالک نہیں ہو سکتا کہ تمام اوصاف میں کامل ہو اور آخری درجہ پر فائز ہو، لہذا اسم گرامی مشد د کرنے کی ضرورت پڑی یہ بتانے کیلئے کہ اس وصف میں آپ دوسروں کی مثل نہیں، بلکہ آئینہ حق ہیں، جو اسماء و صفات کے تمام حقائق کو اپنے اندر منعکس کر رہے ہیں۔

سوال: سیدی ابوالموہب الشاذلی نے اپنی کتاب قوانین الاشراف میں فرمایا:

”فرمان باری تعالیٰ ہے:

((واذقلنا للملئكة اسجدوا لادم فسجدوا))

”جب ہم نے فرشتوں سے کہا، آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا۔“

اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنا تو حرام ہے تو یہ سجدہ کیسے جائز ہو گیا؟

جواب: ہم کہتے ہیں اس سجدہ سے مقصود تھا چھوٹے کا بڑے کے آگے تواضع و انکساری کرنا۔ یہ مرئوب کا رب کو سجدہ نہ تھا کیونکہ آدم علیہ السلام بندے تھے، رب نہ تھے لیکن ان کی انسانی شکل کی اس لیے تعظیم و تکریم کی گئی کہ اس میں محمدی آثار نمایاں تھے۔ یہی تو وہ حقیقت ہے اے عقل و ذوق والا! جس نے محراب میں سجدہ واجب کیا۔

وہ یوں کہ آدم علیہ السلام کا سر میم (م) ان کا ہاتھ (ح) ہا، ان کی ناف (م) میم اور باقی حصہ (د) وال۔ ”خط قدیم میں یوں لکھا تھا۔“ ابوالموہب رحمہ اللہ نے فرمایا: ہماری بات کی تائید ہمارے استاذ یعنی سیدی علی وفا کے اس قول سے ہوتی ہے:

((لو ابصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان اول من سجد))

”اگر شیطان حضور علیہ السلام کے نور کی جھلک آدم علیہ السلام کے چہرے میں دیکھ لیتا تو سب سے پہلے سجدہ کر نیوالا ہوتا۔“

حضور علیہ السلام تمام رسولوں اور نبیوں اور تمام اہل خیر و تقویٰ کے نور ہیں، جیسے کہ فرمایا:

عِيسَىٰ وَاٰدَمُ وَالصّٰدِقُ جَمِيعُهُمْ

ہم اے نور ہاں نور ہاں

”حضرت عیسیٰ، آدم اور تمام سردار (انبیاء) علیہم السلام ایسی آنکھیں ہیں جن میں روشنی آپ ہیں کہ روایات میں یہی آیا ہے۔“

یہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کیلئے تمام نبیوں کا نور، رسولوں کی رہنمائی، اولیاء کو ہدایت اور جمع کر کے آپ کو نور ختم نبوت سے مختص کر دیا۔

یہاں ایک لطیفہ ہے کہ اسم محمد کی پہلی میم جب پڑھو تو تین حروف بنتے ہیں (میم، م، ے، م) حائیں دو حرف ہیں (ح، ا)، امزہ کا شمار نہیں ہوتا، کہ یہ الف ہی ہے، دو میموں سے چھ حروف نکلے۔ دال میں تین حروف ہیں (د، ا، ل، دال، الف، لام۔ پس جب شمار کریں آپ کے نام کے ظاہری و باطنی حروف تو تمہیں ابجد کے لحاظ سے 314 حاصل ہوئے۔ 313 تو رسولوں کی تعداد ہے جو نبوت کے جامع ہیں۔ باقی ایک بچا۔ یہ مقام ولایت ہے جو تمام نبیوں اور حضور علیہم السلام کے پیر و کارویلوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ ہے کہ ویلوں پر تقسیم ہونے کیلئے صرف ایک عدد (فرد) بچا ہے، کیونکہ ان ویلوں میں افراد بھی ہوئے ہیں جو حقیقیہ افرادی شان سے مختص ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرد کو اللہ تعالیٰ اپنے زمانہ کے نور کا جامع کر دیتا ہے اور یہ نقطہ حقیقت محمدیہ سے ملا ہے جو تمام حقائق کی جامع ہے جیسا کہ کسی نے کہا ہے:

ولیس علی اللہ مشنکر

ان تجمع العالم فی واحد

”اللہ کیلئے کوئی مشکل نہیں کہ تمام دنیا کے اوصاف کسی ایک میں جمع کر دے۔“

اور شیخ شہاب الدین احمد بن العمدان قہسبی نے اپنی کتاب کشف الاسرار عما خفی من الافکار میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے اسم مبارک کے دس خصائص ہیں۔

چوتھی خصوصیت یہ ہے:

حضور علیہ السلام کا نام مبارک ساق عرش پر لکھا ہے۔ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش پیدا کیا تو جنبش کرنے لگا اور جب اس پر اسم محمد لکھا گیا تو اسے سکون آ گیا۔ اس میں تنبیہ ہے کہ سب سے بڑی مخلوق حضور علیہ السلام ہی ہیں۔ نام مبارک کے حروف کے بارے میں کہا: ”بعض لوگوں نے کہا: میم کا مطلب ہے کفر کو اسلام سے محو کرنا یا پیر و کاروں کے گناہ کو محو کرنا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ میم کا مطلب ہے: من اللہ علی المومنین اللہ کا مسلمانوں پر من (احسان) یہ بھی کہا گیا ہے کہ میم سے مراد آپ کی امت کا ملک (حکومت) یا مقام محمود، حاکم متعلق کہا گیا، ”مخلوق کے درمیان اللہ کے حکم سے آپ کا فیصلہ کرنا، اللہ فرماتا ہے:

((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت وتسلموا تسليماً))

”پس ہرگز نہیں اور تمہارے رب کی قسم! وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اپنے ہر جھگڑے میں حاکم نہ مانیں اور تمہارے فیصلے سے دل میں تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم کر لیں۔“
یہ بھی کہا گیا ہے:

”حاصلے مراد آپ کی امت کی حیات ہے۔ رہی دوسری میم تو یہ اللہ کا حضور کی امت کی مغفرت کی میم ہے اور کہا گیا ہے اہل ایمان کی منادی، وال، داعی الی اللہ کی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے:

((داعیاً الی اللہ باذنه وسراجاً منیراً))

”اللہ کی طرف بلانے والے اس کے اذن سے اور چمکتا سورج ہیں۔“

پس آنحضور دنیا و آخرت میں جنت کی طرف لوگوں کی دلیل ہیں۔

اس کو نیشاپوری نے ذکر کیا۔

امام بوصیری نے قصیدہ بردہ میں کیا خوب فرمایا:

فان لی ذمہ منہ بتسمیتی

محمدًا و هو اوفی الخلق فی الذم

”بے شک مجھے حضور کی ذمہ داری (ضمانت) حاصل ہے کیونکہ میں نے اپنا نام محمد رکھا ہے اور حضور علیہ السلام سب سے بڑھ کر ذمہ داریوں کو پورا کر نیوالے ہیں۔“

علامہ شہاب الدین احمد قسطلانی رحمہ اللہ نے اپنی شرح قصیدہ بردہ میں فرمایا:

”ناظم کے کلام میں آپ کے نام پر نام رکھنے کی ترغیب ہے، اس بارے میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں سے ایک یہاں انہوں نے اس کی سند ذکر کی ہے، حمید الطویل عن انس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندے (قیامت کے دن) اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دے گا، وہ کہیں گے: پروردگار! ہم جنت کے مستحق کس طرح ہو گئے؟ ہم نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کے عوض جنت میں جا سکیں۔؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے بندو! جنت میں چلے جاؤ، کیونکہ میں نے قسم ارشاد فرما رکھی ہے کہ (بشرط ایمان) جس نے اپنا نام محمد یا احمد رکھا جہنم میں نہیں جائے گا۔“

عیط بن شریط سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم کہ (حبیب!) جس نے تیرے نام پر نام رکھا میں اسے جہنم کی سزا نہیں دوں گا۔“

اس کو ابو نعیم نے روایت کیا۔ ان سے ابو علی حداد اور ان سے ابو منصور دیلمی نے اپنی سند کے ساتھ مسند الفردوس، میں مرفوعاً ذکر کیا اور فرمایا:

”اس کی سند متصل ہے۔“

جعفر بن محمد (الباق) سے روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ایک پکارنے والا پکارے گا: سنو! جس کا نام محمد ہے وہ اٹھ کر جنت میں داخل ہو جائے، یہ عزت و تکریم ہے سرکار کے نام کی۔ دوسرے لفظوں میں ہے کہ قیامت کے دن آواز دی جائے گی: یا محمد! تو جس جس کا نام محمد ہوگا میدان حشر میں سراٹھا کر دیکھے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ جس نے (بشرط ایمان) میرے نبی کے نام پر محمد نام رکھا اسے میں نے بخش دیا۔

حضرت امام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام برکت کیلئے محمد رکھا، وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ اس کو صاحب مسند الفردوس اور اس کے بیٹے منصور نے روایت کیا۔ انہی دو بزرگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ جس دسترخوان پر محمد یا احمد نام کا کوئی شخص حاضر ہوا، اللہ اس گھر کو ہر دن دو مرتبہ پاک فرماتا ہے۔

امام قسطلانی فرماتے ہیں:

”اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی حضور علیہ السلام کی ضمانت حاصل ہے کہ سرکار کے اسم مبارک کی طرح میرا نام بھی احمد ہے اور میں اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتا ہوں کہ جس طرح اس نے مجھ پر یہ احسان فرمایا، مجھے حضور علیہ السلام سے محبت کرنیوالوں اور وارثوں کی لڑی میں پر دے۔“

سید مصطفیٰ البکری فرماتے ہیں:

”الحمد للہ! جس نے میرے نام پر اپنا نام مصطفیٰ رکھا وہ بجا طور پر سرکارِ دو عالم ﷺ کی ذمہ داری میں آجاتا ہے کیونکہ میرا نام آپ ہی کے نام پر ہے، اور مجھے اہل وفا میں سے ایک صاحب کشف نے بتایا، جس نے چشمہ مصفا سے بھر بھر جام پئے تھے کہ بعض فقراء کی بہت حقیقتیں تھیں، جن کے بڑے بڑے نام تھے، جن میں سے ایک حقیقت کا نام اسی نام پاک مصطفیٰ پر رکھا گیا تھا، لیکن فیصلہ کن نام پاک تو وہی ظاہر و واضح (محمد و احمد) ہے اور موقع محل کے مطابق اسے سبقت حاصل ہے۔“

افہی رحمہ اللہ کی شرح قصیدہ بردہ میں امام حسن بصری کا یہ فرمان موجود ہے:

”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محمد یا احمد نام کے آدمی کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور فرمائے گا: جبریل! میرے بندے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دو کہ جس کا نام میرے حبیب کے نام پر محمد یا احمد ہوا اسے جہنم میں عذاب دیتے مجھے شرم آتی ہے۔“

حضرت علی بن موسیٰ اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب محمد نام رکھو تو اس کی تعظیم و توقیر کرو، اس کی تذلیل نہ کرنا، نہ ہی دباؤ ڈالنا، نہ ایسے آدمی کی بات ٹالنا۔“

حضرت داؤد بن الاسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس شخص کے تین بیٹے ہوئے اور اس نے کسی کا نام محمد نہ رکھا، اس نے جہالت کا ثبوت دیا۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”جس قوم نے کوئی مشورہ کیا اور محمد نامی کوئی شخص ہونے کے باوجود انہوں نے اسے مشورہ میں شریک نہ کیا، اس میں برکت نہ ہوگی۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس گھر میں میرا نام ہو، اس میں غریبی داخل نہ ہوگی۔“

سید مصطفیٰ الہکری نے مذکورہ عبارت کے بعد فرمایا:

”اس اسم گرامی کے عدد اللہ کے اسمائے حسنیٰ میں سے باسط اور دود کے اعداد کے برابر ہیں، جس کسی کا نام محمد ہو اس کیلئے مناسب ہے کہ ان دو ناموں کا ذکر کرتا رہے۔ ہمارے شیخ، شیخ محمد الخلیلی القاطن نے ابھی ابھی بیت المقدس میں ہمیں بتایا کہ انہوں نے اپنے بعض مشائخ سے اسم امان حاصل کیا۔ یہ اللہ کا نام ہے جس کے اعداد اسم محمد کے موافق ہیں، اس مبارک اسم محمد کے متعلق ایک رسالہ ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس کی شرح کرنا چاہتے ہیں تاکہ اجر جزیل پائیں۔ آپ ان حضرات میں سے ایک ہیں جنہوں نے مجھے اپنے مشائخ کی طرف سے اجازت دی۔ اللہ ان پر احسان کر کے جزائے خیر عطا فرمائے۔“

الیافعی رحمۃ اللہ نے الدر النظیم فی خواص القرآن العظیم میں فرمایا:

”شیخ محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ نے فرمایا: جس شخص نے حضور علیہ السلام کے نام میں سے کچھ حروف لیے اور ان حروف کو اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے جس میں دیکھے مطابق ہوں گے۔ اگر ایک اسم میں نہ پائے تو دو میں تلاش کر کے یا تین یا چار میں، مثلاً: محمد اس کے 92 عدد ہیں ہم نے اس کی موافقت اللہ کے ایک نام میں ڈھونڈی تو نہ پائی۔ دو میں مل گئی اول اور دائم میں۔ پھر تین میں موافقت نہ ملی مگر اللہ کے اسماء حسنیٰ میں سے چار کے مجموعہ میں مل گئی۔ یہ چار حسی، وہاب، واجد، ولی، ہیں، فرمایا کہ آدمی اسم محمد کے عدد کے برابر 92 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے۔ پھر اتنی ہی مرتبہ آیت الکرسی اور معوذتین (قل اعوذ برب

الفلق اور قل اعوذ برب الناس) اور اتنی ہی مرتبہ سورۃ الم نشرح پھر ان چار اسمائے حسنیٰ کو اسی تعداد کے مطابق پڑھے، اس کو وظیفہ بنا لے، جب یہ وظیفہ مکمل تعداد میں پڑھ لے تو کہے: یا حسی حسی ذکر

وارد قنی یہاں جو چاہے اس کا نام لے اسی طرح: یا وہاب وہاب لی یہاں بھی مطلوبہ چیز کا نام لے۔ یا واجد واجد، پھر مطلوبہ چیز پھر یا ولی تو تنی اسی پر قیاس کرتے جاؤ۔“

بعض مشائخ نے کہا:

”اللہ کا ایک نام سلام ہے جب اس کو اسم مبارک واجد سے ملایا جائے تو اسم محمد کے اعداد سے ان کے اعداد موافق ہو جائیں گے، کیونکہ جب ہم نے کہا میم مشدد دو حرفوں کے برابر ہے تو اس کے عدد 232 ہوں گے۔ اس اسم سلام کو اسم محمد سے مناسبت حاصل ہے کیونکہ حضور علیہ السلام تمام دنیا کا قلب ہیں۔ یاسین، قرآن کا قلب ہے اور سلام قولاً بمن رب رحیم۔ یاسین کا قلب ہے۔ سلام کا مطلب ہے: امان بجاؤ اور حضور علیہ السلام امان ہیں کیونکہ خود فرماتے ہیں، اللہ نے میری امت کے لئے مجھ پر دو امانیں نازل فرمائیں، ایک تو:

((وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون))
 ”جب تک حبیب تم ان میں ہوا اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا اور جب تک بخشش مانگتے رہیں گے تب تک اللہ ان کو عذاب نہ کرے گا۔“

دوسری جب میں چلا گیا تو ان میں تاقیامت استغفار چھوڑ جاؤں گا۔

جن لوگوں کا نام محمد یا احمد ہے ان کی فضیلت میں مروی آثار:

یہ وہ پسندیدہ آثار ہیں جن کی سند جلیل، قیمتی اور قابل اعتماد ہے اور ان لوگوں کی فضیلت کے بارے میں ہیں جن کا نام محمد یا احمد ہے:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ بندے اللہ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، تو اللہ ان کو جنت کا حکم دے گا، وہ کہیں گے: پروردگار! ہم جنت کے مستحق کیسے ہو گئے؟ حالانکہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی جزا جنت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے بندو! جنت میں داخل ہو جاؤ میں نے عہد کر رکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہو گا وہ آگ میں نہیں جائے گا۔“
 اس حدیث کی سند یہ ہے:

((حدثنا احمد بن عبد الله، حدثنا جدي لابي العباس صدقة بن موسى بن تميم بن زبيعة بن ضمرة الغنوي مولى علي بن ابي طالب))
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”جس کا بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام محمد رکھا، برکت حاصل کرنے کیلئے وہ اور اس کا بیٹا جنت میں جائیں گے۔“

اس حدیث کی سند یہ ہے:

((حدثني ابو الحسن حامد بن حماد بن المبارك عن عب دالله العسكري بنصيبين حدثنا اسحاق بن سيار بن محمد ابو يعقوب النصيبى حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سمنة عن برد بن سنان عن مكحول عن ابي امامة الباهلي رضى الله عنه و قال قال رسول الله))
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا بیٹا پیدا ہوا اس نے اس کا نام محمد رکھا، میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی غرض سے وہ اور اس کا بیٹا جنت میں جائیں گے۔
 اس کی سند درج ذیل ہے:

((حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا حبيب بن نصر بن زياد المهلبی حدثنا عبد الصمد بن مقاتل العباد انی بعباد ان حدثنا منصور بن عكرمة بعباد ان فی رباطنا عن ابی العلا برد بن سنان عن مكحول عن ابی امامة الباهلي رضى الله

((عنه قال))

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے تین بیٹے ہوئے اور اس نے ان میں سے ایک کا نام بھی محمد نہ رکھا تو اس نے جہالت کی بات کی۔
اس کی سند درج ذیل ہے:

((حدثني ابو الحسن احمد بن محمد بن علي بن الحسين بن القرج ابو الفقى السكرى المقرئ حدثنا القاسم بن علي بن ابان العلان حدثنا علي بن ميمون العطار حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفى عن عمر بن موسى ابو جيهى عن القاسم عن واثله بن الاسقع رضى الله عنه قال))

اس کے بعد یہی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے۔ ذرہ لفظی اختلاف سے یہی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ پھر ایک اور روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو نقل کی گئی ہے اس میں فقد جفانی کے الفاظ ہیں کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اس کے بعد بخذف سند حضرت علی کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو لوگ کسی بات پر مشورہ کرنے کیلئے جمع ہوں اور محمد نامی شخص موجود ہو اور وہ اسے مشورہ میں شامل نہ کریں ان کے مشورہ میں ہرگز برکت نہ ہوگی۔“

حضرت امام حسین اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا:

”محمد یا احمد نامی کسی شخص کو مشورہ میں شامل کریں گے تو ان کیلئے بہتر ہی ہوگا۔“

اس کے بعد دو سندوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس قوم نے مشورہ کرنا ہو اور محمد یا احمد نامی شخص کو اس میں شریک کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔“

ایک طویل سند کے ساتھ، جسے میں حذف کر رہا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”محمد نام رکھ کر پھر اسے گالی دیتے ہیں۔“

یہ روایت تین مختلف سندوں سے مذکور ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس کھانے کے دسترخوان پر محمد یا احمد نامی شخص حاضر ہو وہ گھر بدن میں دو مرتبہ پاک کیا جاتا ہے۔“

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب بچے کا نام محمد (یا احمد) رکھو تو اس کی عزت، توقیر اور تعظیم کرو۔ اس کی تذلیل، تحقیر اور توہین نہ کرو۔“

امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس کا نام محمد یا احمد ہوگا اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور فرمائے گا: محمد میرے بندے

ہیں۔ کیا تمہیں شرم نہ آئی کہ میری نافرمانی کرتے رہے؟ حالانکہ تمہارا نام میرے حبیب کے نام پر محمد تھا۔ بندہ

اپنا سر جھکا لے گا اور کہے گا: پروردگار! مجھ سے قصور ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جبریل! میرے اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کر دو کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس نے میرے حبیب کے نام پر محمد نام رکھا اسے آگ کا عذاب دوں۔“

اس کے بعد دو طویل سندوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کیلئے جگہ وسیع کرو اور اس کے سامنے مندرہ موڑو۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ جس گھرانے میں محمد نامی کوئی شخص ہوا اللہ تعالیٰ رات دن ان کو برکت دیتا رہتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس گھر میں میرا نام ہو اس میں فقر داخل نہ ہوگا (یعنی محتاجی)۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: ”جس گھرانے میں نبی کا نام ہو ایک فرشتہ صبح و شام ان کو پاک کرتا ہے۔“

میں نے ابو محمد جعفر بن حسن بن منصور بغدادی الا شتر کی کتاب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت دیکھی ہے جس کا مفہوم بعینہ مذکورہ بالا روایت والا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو حلال رزق میرا ہنام شخص کھائے اس پر دگنی برکت ہوگی۔“

حضرت ابن عباس اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: ”جس کا لڑکا پیدا ہو اس کی تعلیم و تربیت بھی صحیح کرے اور نام بھی اچھا رکھے، جب بالغ ہو تو اس کی شادی کرے، اگر بالغ ہونے کے باوجود اس کی شادی نہ کی اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو اس کا باپ بھی گنہگار ہو گا۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہدیہ (تحفہ) تین طرح کا ہوتا ہے: ہدیہ مکافات (جو بدلے میں دیا جائے)۔ بد گوئی سے بچنے کیلئے۔ ہدیہ اللہ کی رضا کیلئے۔“

☆ علامہ ابن قیم سابقہ موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے تفصیلاً لکھتے ہیں:

واضح ہو کہ نبی کریم ﷺ کے مشہور ترین اسماء میں سے جو نام ہے وہ حمد سے منقول ہے اور یہ دراصل حمد سے اسم مفعول ہے اور محمود کی بناء و محبت اور اجلال و تعظیم کے ضمن میں ہے کیونکہ حمد کی حقیقت یہی ہے۔ یہ مفعول کے وزن پر مبنی ہے جیسے معظم و مجمل و مسود وغیرہ ہیں۔ یہ بناء تکثیر کے لیے موضوع ہے۔ جب اس سے کثرت کے ساتھ اس شخص سے ہو جیسے معلم و مہتم و مبین و مخلص و مفرج کے معنی سے واضح ہوگا اور جب اس سے اسم مفعول بناتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ فعل کا وقوع مسلسل مرتبہ بعد مرتبہ اس پر ہوتا ہو۔ (استحقاقاً ہو یا دتوفاً) پس محمد ﷺ وہ ہے جس پر حمد کرنے والوں نے مرتبہ بعد از مرتبہ بکثرت حمد کی ہو اور وہ جو مسلسل حمد کئے جانے کا

مستحق ہو۔ حمد سے محمد ﷺ اس طرح بنایا گیا ہے جیسے علم سے معلم۔

اسم مبارک علم بھی ہے اور صفت بھی: ابن قیم لکھتے ہیں:

یہ اسم مبارک علم بھی ہے اور صفت بھی اور نبی اکرم ﷺ کے حق میں دونوں امور مجتمع ہیں۔ گو بہت سے لوگوں کے لیے جن کا نام یہی (محمد) رکھا جائے یہ اسم علم مختص ہوگا۔

یہی شان اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ اور کتب آسمانی کی ہے اور نبی اکرم ﷺ کے جملہ اسماء مبارکہ کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اعلام بھی ہیں اور اپنے معانی پر بھی جو اعلام کے لیے اوصاف ہیں دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے ان میں غلیت و وصف سے مضاد نہیں ہوتی، برعکس دیگر مخلوق کے اسماء کے مثلاً: اللہ خالق، مصور، قہار جو اسماء ہیں یہ اپنے معانی پر جو اس کی صفات ہیں دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن فرقان اور کتاب مبین۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ کے اسماء محمد، امی، ماحی، مہدی، مہدی۔

چنانچہ حضرت جبر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

((ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ به الکفر))

”میرے کئی نام ہیں۔ میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماحی ﷺ ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے کفر کو مٹا دیا ہے۔“

دیکھو نبی اکرم ﷺ نے ان اسماء کا ذکر فرمایا اور فضیلت کی جو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو دی ہے اسے بیان کر کے معانی کی طرف بھی (کفر کو مٹا دینے کی وجہ سے نبی ﷺ کا نام ماحی ہے) ارشاد فرمایا۔ اگر یہ اسماء مختص اعلام ہوتے جن کے کچھ معنی نہ تھے تو وہ مدح کی ہرگز دلیل نہ ہوتے۔

مداح پیغمبر حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی وجہ سے یہ شعر کہا ہے:

و شق له من اسمه لیجله

فذو العرش محمود و هذا محمد

”اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ پس عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہیں۔“

اسماء حسنیٰ کا معانی سے تعلق: علامہ ابن قیم لکھتے ہیں:

یہی حال اللہ تعالیٰ کے جملہ اسماء مدح کا ہے، کیونکہ اگر وہ مجرد الفاظ ہوتے جن کے معانی نہیں تو وہ مدح پر دلالت کرنے والے نہ ہوتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((وللہ الاسماء الحسنیٰ فادعوه بها وذرُوا الذین یدخلون فی اسمہ سيجزون ما

کانوا یعملون))

”اللہ کے پاک نام ہیں انہی سے اللہ کو پکارو اور جو لوگ اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو وہ اپنے عملوں کا بدلہ جلد پالیں گے۔“ (سورۃ الاعراف: 180/7)

جن اسماء کی توصیف لفظ حسنیٰ کے ساتھ فرمائی وہ مجرد لفظ ہونے کی وجہ سے حسنیٰ نہیں بلکہ اوصاف کمال پر دلالت رکھنے کی وجہ سے ہیں۔ مروی ہے کہ ایک قاری نے یہ آیت پڑھی:

((والسارق والسارقة فاقطعوا یدیہما جزاء بما کسبا))

”چور مرد چور عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالو یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے۔“ (سورۃ المائدہ: 38/5)

اس سے آگے اس شخص نے غفور رحیم پڑھا جس کے معنی ہیں اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قرآن میں دراصل عزیز حکیم تھا یعنی اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔“

ایک اعرابی نے سن کر کہا: یہ تو کلام الہی نہیں۔ قاری نے کہا: کیا تو کلام اللہ کی تکذیب کرتا ہے؟ وہ بولا: نہیں مگر جو تو نے پڑھا ہے وہ کلام الہی نہیں۔ قاری نے اپنے حافظہ پر زور ڈالا تو غفور رحیم کی جگہ عزیز حکیم پڑھا۔ اعرابی بولا: اب ٹھیک ہے۔ وہ غالب ہے اس لیے حکم دیا اور قطع یہ فرمایا، اگر مغفرت و رحم کرتا تو قطع کا حکم نہ دیتا۔

یہی وجہ ہے کہ جب آیت رحمت اسم عذاب پر یا بالعکس ختم کی جائے تو متاثر کلام اور عدم انتظام ظاہر ہو جاتا ہے۔ سنن میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ قرأت قرآن سات حرف پر ہے اور ہر ایک کافی دشمنی ہے۔ اگر سمیعاً علیہا کی جگہ عزیز احکماً پڑھ دیا جائے (تو کچھ ڈرنیں) جب تک کہ آیت عذاب رحمت پر اور آیت رحمت عذاب پر ختم نہ ہو۔

دیکھو! اگر یہ اسماء محض اعلام ہوتے جن کے کچھ معانی نہیں تو کچھ فرق نہ ہونا چاہیے تھا کہ آیت اس اسم پر ختم ہو یا اس پر۔ اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ احکام اور افعال کو اپنے اسماء کی علت ٹھہراتا ہے۔ پس اگر اسماء کے لیے کچھ معانی نہ ہوں تو وہ تعلیل بھی صحیح نہ ہوں۔ فرمایا:

((استغفروا ربکم انه کان غفاراً))

”اپنے رب سے بخشش مانگو بیشک وہ بہت بخشنے والا ہے۔“ (سورۃ نوح: 10/71)

قرآن مجید کا طریق یہ بھی ہے کہ اسماء رجا اور اسماء خوف کو ساتھ ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا:

((اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم))

”جان لو اللہ سخت عذاب والا ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔“ (سورۃ المائدہ: 98/5)

اہل جنت کا قول ہے:

((الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور))

”اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور فرمایا، بے شک ہمارا رب غفور شکور ہے۔“ (سورۃ الفاطر: 34/35)

اس آیت میں گویا اس معنی کا اظہار ہے کہ گناہ بھی ہمارے اسی نے بخشنے اور نیکیوں کو مشکور بھی اس نے کیا تب ہم دار کرامت میں پہنچے۔

فرمایا:

((ما یفعل اللہ بعد ازکم ان شکرتم وامنتم وکان اللہ شاکراً علیماً))

”اللہ تم کو عذاب نہ دے اگر اللہ کے تم شکر گزار ہو اور ایمان لے آؤ اللہ بڑا قدر دان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔“ (سورۃ النساء: 147/4)

مطلب یہ ہے کہ اگر تم پروردگار کا شکر کرو گے وہ تم کو مشکور کرے گا اور وہ تمہارے شکر کو جانتا بھی ہے۔ شکر

گزارو تا فرمان اس سے کچھ غلطی نہیں۔ غرض قرآن مجید اسی سے بھرا ہوا ہے اور ہمارا مقصود اس پر آگاہی حاصل کرنا ہے۔

پھر تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء سے توحید پر بھی اور نفی شرک پر بھی استدلال فرماتا ہے۔ پس اگر اسماء کے معنی نہ ہوتے تو اس مدعا پر دلالت نہ کر سکتے مثلاً حضرت ہارون علیہ السلام کا گوسالہ پرستوں سے کہنا:

((يقوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن))

”اے قوم تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو اور تمہارا رب تو رحمن ہی ہے۔“ (سورۃ طہ: 90/20)

اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا:

((انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علماً)) (سورۃ طہ: 98/20)

”بے شک تمہارا معبود تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے ہر ایک چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔“

تیز یہ ارشاد:

((والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم))

”تمہارا معبود وہی ایک ہے اس کے سوا کوئی نہیں وہ رحمن رحیم ہے۔“ (سورۃ البقرۃ: 163/2)

نیز سورۃ حشر کے آخر میں یہ ارشاد ہے:

((هو الله الذي لا اله الا هو علم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المومن المهيمن العزيز جبار المتكبر سبحن الله عما يشركون))

”اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہر چہی اور چیز کو جانتا ہے، وہ رحمن رحیم ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ملک قدوس سلام مومن مہممن عزیز جبار متکبر ہے۔ اللہ شرکوں کی باتوں سے پاک ہے۔“ (سورۃ الحشر: 23-22/59)

اس میں مشرکین کے شرک سے اپنی ذات پاک کی تسبیح و پاکی اور اسماء حسنیٰ کے ساتھ (جو توحید کے مقتضی ہیں اور اثبات کو محال بتلاتے ہیں) اپنی مدح فرمائی ہے۔

غرض جو شخص قرآن مجید میں اس انداز سے تدبیر کرے گا، وہ نور ہدایت پائے گا اور خیابان علم میں جا پہنچے گا (جسے اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے جو کتاب و ہدایت سے روگرداں ہو بچائے رکھے گا) یہ ایسا بیان ہے کہ اگر اس کتاب میں صرف یہی ایک فصل ہوتی، تب بھی ذوق و معرفت والے کے لیے یہی کافی تھی۔ واللہ الموفق للصواب۔

اس کے علاوہ تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کے ساتھ معمولات یعنی ظرف و جار و مجرور وغیرہ کو بھی شامل کیا ہے اگر اسماء حسنیٰ محض اعلام ہی ہوتے تب ایسا کرنا صحیح نہ ہوتا، مثلاً فرمایا:

((والله بكل شيء عليم))

”اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔“ (سورۃ النساء: 176/4)

((وكان بالمومنين رحيمًا))

”اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم ہے۔“ (سورۃ الاحزاب: 43/33)

((والله على كل شيء قدير))

”اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ (سورۃ البقرۃ: 284/2)

((انه بعباده خبير بصير))

”بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور انہیں دیکھنے والا ہے۔“ (سورۃ الشوری: 27/42)

غرض اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس، اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم کو مکررین صفات کمال کے لیے دلیل بھی بنایا ہے، فرمایا:

((الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير))

”خبردار! کیا وہ جانتے ہیں کہ کس نے پیدا کیا اور وہ لطیف و خبیر ہے۔“ (سورۃ الملک: 14/67)

واضح ہو کہ جن لوگوں نے اسماء حسیٰ پر غور سے نظر ڈالی ہے انہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے:

1- کیا یہ اسماء متباہن ہیں؟ جیسا کہ ان معانی سے نظر آتا ہے کیونکہ ہر ایک اسم ایک جدا معنی پر دلالت کرتا ہے جس پر دوسرا اسم نہیں کرتا۔

2- کیا یہ مترادف ہیں؟ کیونکہ ذات واحد پر ہی دلالت کرتے ہیں اور ان کا مدلول ایک ہے متعدد نہیں۔ اور یہی تعریف مترادف کی ہے۔ لیکن یہ اختلاف صرف لفظی ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ذات کے اعتبار سے یہ مترادف ہیں اور صفات پر نظر ڈالنے سے متباہن اور ہر ایک اسم ہی ایسا ہے جو اپنی صفت سے موصوف پر نظر ڈالنے سے متباہن اور ہر ایک اسم ایک جدا معنی پر دلالت کرتا ہے جس پر دوسرا اسم نہیں کرتا۔

وجہ تسمیہ محمد ﷺ: جب تم مذکورہ بالا بیان سمجھ گئے تو نبی کریم ﷺ کے نام محمد ﷺ کی وجہ تسمیہ پر غور کرو جو حمد سے بنایا گیا ہے۔ بے شک نبی کریم ﷺ محمود ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محمود ہیں، ملائکہ کے نزدیک محمود ہیں، اپنے اخوان مرسلین کے نزدیک محمود ہیں، کل باشندگان زمین کے نزدیک محمود ہیں، گوان میں سے کوئی آپ کا انکار کرے، کیونکہ جو صفات کمال آپ میں ہیں وہ صفات ہر ایک عاقل کے نزدیک ضرور محمود ہیں۔ اب اگر کوئی شخص جہالت اور عداوت کی وجہ سے انکار کرتا ہے تو صرف اس امر کا نبی کریم ﷺ ان اوصاف سے متعفف نہیں لیکن جب اسے غیبیکریم ﷺ کا متصف نہ اوصاف کمال ہونا واضح ہو جائے گا تو ضرور آپ کی حمد کرے گا، کیونکہ وہ حالت انکار میں بھی ایک ایسے وجود مبارک کی تعریف کر رہا ہے جو یقیناً لائق حمد ہیں۔ گو نبی کریم ﷺ کی ذات اشرف کو اس نے بھلا دیا ہے۔ پس یہ شخص فی الحقیقت نبی کریم ﷺ کا حامد ہے۔

نبی کریم ﷺ کو کسی حمد کے ساتھ جو خصوصیت حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کا اسم مبارک محمد و احمد ہے۔

نبی کریم ﷺ کی امت حماد ہے جو تنگی و فراخی میں اللہ کی حمد کرتی ہے۔ نبی کریم ﷺ اور امت کی نماز اور خطبے اور قرآن مجید بھی حمد سے ہی شروع ہوتا ہے اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ پر بھی اسی طرح مرقوم ہے۔ نبی کریم ﷺ کے خلفاء و صحابہ بھی خطوط کو حمد سے ہی شروع کیا کرتے تھے اور قیامت کے دن لواء الحمد (حمد کا جھنڈا) بھی نبی

کریم ﷺ کے ہی دست مبارک میں ہوگا اور جب نبی کریم ﷺ شفاعت کے لیے سجدہ فرمائیں گے اور اذن عطا ہوگا تو اس وقت نبی کریم ﷺ حمد ربانی ہی فرمائیں گے۔ ایسے محامد کے ساتھ جو اسی وقت نبی کریم ﷺ پر کھولے جائیں گے نبی کریم ﷺ ہی صاحب مقام محمود ہیں جس کے لیے اولین و آخرین کی آرزو رہی اور ہوگی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا))

”رات کو نیند سے اٹھ کر نماز پڑھا کیجئے۔ یہ آپ کے لیے کثرت (خیر) کا باعث ہے۔ قریب ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر کھڑا فرمائے۔“

اگر کوئی شخص مقام محمود کے معنی جاننے کا شوق رکھتا ہے تو اسے وہ معنی دیکھنے چاہئیں جو سلف امت صحابہ و تابعین سے مروی ہیں اور ابن ابی حاتم، ابن جریر اور عبد بن حمید وغیرہ سلف کی تفاسیر میں منقول ہیں۔ الغرض جب روز قیامت میدان حشر میں نبی کریم ﷺ اس مقام پر ایستادہ ہوں گے تو اس وقت وہاں موجود تمام انسان کیا مسلمان، کیا کافر، اولین و آخرین نبی کریم ﷺ کی حمد کریں گے۔

بے شک نبی کریم ﷺ محمود ہیں، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے زمین کو ہدایت و ایمان اور علم نافع و عمل صالح سے بھر دیا ہے اور اپنی تعلیمات سے دلوں کو کھول دیا ہے اور ظلمت کو اہل زمین سے دور کر دیا، شیاطین کی قید سے دنیا کو چھڑا دیا، اللہ کے ساتھ شرک، کفر اور جہالت سے نجات دلادی، حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ کا اتباع کرنے والے دارین کے شرف کو پہنچ گئے۔ بے شک اہل زمین پر جو آفت تھی اسے دور کرنے کے لیے نبی کریم ﷺ کی رسالت کی بہت زیادہ حاجت تھی، کیونکہ وہ لوگ بت پرست، صلیب پرست، آتش پرست اور ستارہ پرست تھے۔ ان پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا تھا اور انہوں نے یہی کچھ کمایا تھا۔ نیز وہ حیران تھے وہ کسی معبود کو نہ جانتے تھے جس کی عبادت کریں۔ نہیں جانتے تھے کہ کیونکر عبادت کریں۔ آدمی ایک دوسرے کا دشمن تھا جس کو جو اچھا لگا، لوگوں کو ادھر ہی بلا لیا اور جس نے خلاف کیا اس سے جنگ شروع کر دی۔ غرض روئے زمین پر ایک قدم بھی ایسی جگہ نہ تھی جو نور رسالت سے منور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو دیکھا اور عرب و عجم سے بیزاری فرمائی، بجز ان کے جو دین صحیح کے آثار پر پے کھچے رہ گئے تھے۔ جب ایسی حالت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بلاد عباد کی فریاد کو سنا، گھٹا ٹوپ اندھیروں کو اٹھا دیا اور موت کے بعد زمین کو حیات تازہ عطا فرمائی۔ ضلالت سے نکال کر ہدایت فرمائی۔ جنگی کے بعد فراخی عطا فرمائی۔ کور بصیرتوں کی آنکھوں کو کھول دیا اور بہروں کو کان دیئے دلوں کے پروئے اٹھا دیئے اب لوگوں نے اپنے رب و معبود کو جان لیا اور جہاں تک ان کے قوی مضبوط تھے انہوں نے معرفت حاصل کر لی۔

نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات افعال و احکام کے ذکر کو کہیں اختصار اور کہیں طوالت سے بیان کیا، بتلایا، دہرایا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت مومن بندوں کے دل میں روشن ہو گئی اور شک و شبہات کی بدلیاں ان کے دلوں سے اس طرح دور ہو گئیں جیسے صاف چاندنی چٹکی رات میں چاند پر سے بادل دور ہوتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے اس بارے میں ایسی تعلیم دی کہ لوگوں کو نہ کسی پہلی تعلیم کا محتاج چھوڑا نہ پچھلی کا، بلکہ ہر شخص سے جو اس بارے میں بات کر سکتا ہے اپنی امت کو فنی دے پر و ابنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((وَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ))

(یومنون)

”کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے بے شک اس میں مومنوں کے لیے رحمت اور یاد دلانا ہے۔“ (سورۃ العنکبوت: 51/29)

ابوداؤد نے نبی کریم ﷺ سے مرسل روایت کی ہے کہ آپ نے ایک صحابی کے ہاتھ میں تورات کا ایک قطعہ دیکھا، فرمایا:

((کفی بقوم ضلالة ان يتبعوا کتابا غیر کتابہم انزل غیر نبیہم))
”کسی قوم کے لیے یہی گمراہی کافی ہے کہ وہ اپنی کتاب کو چھوڑ کر دوسرے نبی پر اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرنے لگیں۔“

اللہ عزوجل نے اس کی تصدیق میں آیت پلانا نازل فرمائی۔ دیکھو یہ حالت تو اس شخص کی ہے جو دوسرے نبی پر اتاری ہوئی کتاب سے دین اخذ کرتا ہے اس پر اندازہ کرو اس شخص کا جو ید و فکر کی عقل سے دین لیتا ہے اور اسے اللہ و رسول ﷺ کے فرمان پر مقدم رکھتا ہے۔

غرض نبی کریم ﷺ نے دنیا کو وہ طریق بتلایا جو ان کو پروردگار سے ملا دیتا اور رضوان و دار کرامت تک پہنچا دیتا ہے۔ کوئی ایسا نیک کام نہیں جس کا حکم نہ فرمایا ہو، کوئی ایسا برا فعل نہیں جس سے روکا نہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے خود فرمایا:
((مارکت من شئی یقربکم الی الجنة الا وقد امرتکم بہ ولا من شئی یقرّبکم الی النار وقد نہیتکم عنہ))

”جو چیز تم کو جنت سے نزدیک کر سکتی ہے میں نے اس کا حکم تم کو دے دیا اور جو تم کو دوزخ سے نزدیک کر سکتی ہے میں نے اس سے تم کو ہٹا دیا ہے۔ بیان کر دینے میں کوئی بات باقی نہیں رکھی۔“
حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی اور کوئی پرند نہیں جو فضا میں اپنا بازو دکھولتا ہے مگر ہم کو اس کا علم سکھلایا۔

اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے وہ تمام حالات بھی بتلائے جو پروردگار کے حضور میں حاضر ہونے پر واقع ہوں گے اور ان کا بیان نہایت واضح اور صاف انداز سے فرمایا۔ غرض علم نافع کا کوئی ایسا دروازہ جو بندوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہو بندہ نہ چھوڑا اور کسی مشکل کو باقی نہ رکھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کی گمراہی سے نجات دی اور بیماری سے صحت عطا فرمائی اور مخلوق کی فریادری کی ایسی حالت میں بتلاؤ کہ نبی کریم ﷺ سے بڑھ کر کون شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ کو امت کی جانب سے بہترین جزاء عطا فرمائے۔

وما ارسلناک الا رحمة للعالمین: علامہ ابن قیم لکھتے ہیں:

واضح ہو کہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین کی تفسیر میں دو قول ہیں اور صحیح تر یہ ہے کہ آیت اپنے عموم (عام) پر ہے اور قدرتی طور پر اس کی دو وجہ ہیں:

اول: نبی کریم ﷺ کی رسالت کا نفع عام طور پر جملہ اہل عالم کو پہنچا ہے۔ اتباع کرنے والوں کو تو یہ کہ وہ دنیا و آخرت کی بھلائی کو پہنچ گئے اور جنگ جو دشمنوں کو یہ کہ موت و قتل نے ان کو جلد لے لیا، کیونکہ بدبختی ان کے لیے لکھی جا چکی تھی اب

زندگی ان کے لئے عذاب کی شدت اور کثرت کا سبب تھی۔ اس لیے موت کا جلد آجانا ان کے حق میں طول عمری سے بہتر رہا۔ رہے اہل ذمہ جو نبی کریم ﷺ کے ساتھ ہم عہد ہو کر رہے وہ دنیا میں نبی کریم ﷺ کی ذمہ داری و عہد کے زیر سایہ آباد اور آسائش پذیر رہے اور اسی وجہ سے ان میں اور فرقوں کی نسبت شر بھی کم ہو گیا۔ رہے منافق سوا ظہار ایمان سے ان کے جان و مال اہل و عیال محفوظ و محترم ہو گئے اور تورات وغیرہ میں مسلمانوں کے احکام ان پر جاری ہو گئے۔ رہے وہ ملک اور قومیں جو درود راز فاصلہ پر تھیں، سو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی رسالت کی وجہ سے اہل زمین سے عام عذاب کو اٹھالیا۔ اس بیان کے تمام باشندوں کو رسالت محمدی کا نفع پہنچا ہے۔

دوم: نبی کریم ﷺ کا وجود مبارک تو ہر ایک کے لیے رحمت ضرور ہے، مومنین نے اس رحمت کو قبول کر لیا اور دنیا و آخرت کا نفع اٹھایا تو کفار نے اس رحمت کو قبول نہ کیا اور لوٹا دیا، لیکن اس سے نبی کریم ﷺ کے سراپا رحمت ہونے میں کچھ فرق نہیں آتا، مثلاً: کوئی دوا کسی مرض کے لیے مجرب ہے اب اگر کوئی اس کا استعمال نہ کرے گا تو اس مرض کے لیے اس دوا کے مجرب ہونے میں کچھ فرق نہ آئے گا۔

اخلاق و عادات نبوی ﷺ: واضح ہو کہ نبی کریم ﷺ کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ ان مکارم اخلاق اور بہترین عادات و خصائص کی وجہ سے ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو پیدا کیا ہے۔ بے شک جو شخص نبی کریم ﷺ کے اخلاق و عادات پر نظر ڈالے گا وہ ضرور اعتراف کرے گا کہ یہی بہترین اخلاق ہیں۔ بے شک نبی کریم ﷺ تمام مخلوق سے علم میں وسیع تر، امانت میں عظیم تر، گفتگو میں نہایت سچے اور موزوں کلام، کمال بخشنے، بہت زیادہ بردبار اور غفور و مغفرت میں بزرگ تر تھے۔ کوئی شخص کیسی ہی بڑھ کر جہالت سے پیش آتا، نبی کریم ﷺ اس کو برداشت فرماتے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یوں روایت کی ہے کہ تورات میں نبی کریم ﷺ کی صفت اس طرح سے ہے:

”محمد میرا بندہ و رسول ہے۔ میں نے اس کا نام متوکل رکھا ہے وہ بد زبان، درشت طبع، بازاروں میں آواز لگانے والا نہیں۔ وہ ہدی کا بدلہ نہیں لیتا، بلکہ وہ معاف کرتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ میں اسے وفات نہ دوں گا جب تک بگڑی ہوئی ملت کو اس سے درست نہ بنادوں گا۔ میں اس سے کور بصیرتوں کی آنکھوں کو روشن کر اؤں گا اور بہروں کی سماعت۔ وہ دلوں کے پردے اٹھا دے گا یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں۔“

نبی کریم ﷺ مخلوق میں سب سے بڑھ کر رؤف و رحیم اور دینی و دنیوی منفعت بخشے میں سب سے زیادہ عظیم جوامع الکلم تھے اور بڑی بڑی عبارات کا مفہوم مختصر انداز میں بیان کر دینے میں تمام خلقت سے زیادہ فصیح و خوش گفتار تھے، صبر کے موعظے پر کمال درجہ صابر اور مقامات لقا میں نہایت ہی باصدق، عہد و حمایت میں نہایت کامل اور انعام و عطا بخشی میں سب سے بڑھ کر۔ تو اضع میں کمال درجہ بڑھے ہوئے اور جو دو سخاوت میں سب سے آگے نکلے ہوئے۔ اوامر میں نہایت محکم و مضبوط، نواہی میں بہت ہی تارک و نافر (نفرت کرنے والے)، محبت و پیارا، اعز پروری، اقرباء نوازی میں دنیا بھر سے زیادہ۔

آپ ﷺ اس شعر کے پورے پورے مصداق تھے:

و علی الاعادی مازن جلد

برد علی الادنی مورحمة

خصائل وخصائص نبوی: رسول اللہ ﷺ کے خصائل وخصائص احادیث صحیحہ کی روشنی میں۔

جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بے ڈول لمبے قد کے تھے اور نہ ہی ٹھٹھکنے، آپ کا رنگ نہ تو چوڑے کی طرح سفید تھا اور نہ ہی نیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ تو بچدار تھے اور نہ سیدھے اکڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر شریف میں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ دس ہر دمکہ مکرمہ اور دس برس مدینہ منورہ میں تبلیغ اسلام کے لئے قیام فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تریسٹھ برس کی عمر میں وصال عطا فرمایا۔ اُس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراققدس اور داڑھی مبارک میں بیس بال شریف بھی سفید نہ تھے۔

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا یعنی نہ تو دراز قامت تھے اور نہ ہی پست قد (ٹھٹھکنے) جسم مبارک انتہائی خوبصورت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بہت گھٹھکے یا لے تھے رنگ مبارک سنہری تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو بغیر رکاوٹ (آگے کو جھکے ہوئے) کو چلتے تھے۔

حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد آدمی تھے، دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراققدس کے بال مبارک دونوں کانوں کی لو تک لمبے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا سرخ رنگ کا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہر چیز سے بڑھ چڑھ کر حسین پایا۔

حضرت راء بن عازب نے فرمایا میں نے کسی کو سرخ جوڑے میں ملبوس اور کانوں کی لو تک لٹکے ہوئے بالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراققدس کی بال مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کو چومتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک نہ پست قامت تھا اور نہ دراز۔

امیر المؤمنین جناب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دراز قد تھے اور نہ ہی پست قامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے پر گوشت تھے۔ سراققدس موزوں بڑا تھا، جوڑوں کی ہڈیاں ڈالدار تھیں، سینہ مبارک سے لے کر ناف تک ایک لمبی لکیر تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو بلا رکاوٹ آگے کو جھکے ہوئے چلتے تھے گویا نشیب کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل حسن اور خوبصورتی میں کسی ایک کو نہیں دیکھا۔

حضرت ابراہیم بن محمد جو کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے پوتے ہیں (جناب امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت بھی مولائے کائنات رضی اللہ عنہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرماتے تو ارشاد فرماتے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بے ڈھب لمبے تھے اور نہ بدنما پست قدر کہ ایک عضو دوسرے عضو میں گھسا ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مائل بہ درازی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس موٹا تھا نہ ہی چہرہ انور بالکل گول (چٹا) تھا بلکہ رخ تاباں کتابی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک میں سفیدی اور سرخی کا امتزاج تھا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کشادہ خواب سیاہ تھیں۔ آپ صلی اللہ

علیہ وسلم کے ابرو مبارک لمبے لمبے اور انتہائی خوبصورت تھے جوڑوں کی ہڈیاں قوی تھیں اور دونوں شانوں کے درمیانی حصہ بھی مضبوط تھا، وجود اقدس پر بال نہ تھے مگر سینہ مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے پر گوشت تھے۔ جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسے مضبوط قدم اٹھاتے جیسے فراز سے نشیب کی طرف گام فرما ہوں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کی طرف متوجہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ از روئے قلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فیاض تھے اور از روئے گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچے تھے اور از روئے طبیعت مبارکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم تھے۔ اور از روئے قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے قبیلوں میں سب سے زیادہ محترم و بزرگ تھے۔ جو شخص اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو بیت کھاجاتا اور جو شخص حصول معرفت کے لئے متواتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا رہتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنالیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے والا کہے گا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل شخص اور خوبصورتی میں کسی ایک کو نہیں دیکھا۔

جناب امام حسن بن امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حمالہ سے پوچھا اور وہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی زیادہ حلیہ مبارک بیان فرمایا کرتے تھے اور مجھے بڑا شوق تھا کہ وہ میرے لئے سید پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کریں تاکہ میں اس کے ساتھ تعلق پیدا کروں پس انہوں نے فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس عظیم و بزرگ تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے معظم اور محترم تھے، چہرہ انور چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد سے ذرا بڑے تھے اور لمبے بڑے ٹانگے قد سے ذرا چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراقدس کے بال مبارک جب لمبے ہوتے تھے تو کانوں کی لو سے ذرا نیچے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک انتہائی سفید اور چمک دار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ پیشانی والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کمان کی طرح خمیدہ اور انتہائی باریک تھے جو کہ پورے ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ تھے، دونوں ابروؤں کے درمیان رگ تھی جو کہ غصہ کے وقت ابھر آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک اونچی تھی جس سے نور پھوٹ پھوٹ پڑتا تھا جو شخص غور سے دیکھتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند بینی والا خیال کرتا (حالانکہ ایسا نہیں تھا) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک ہموار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ دہن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانتوں میں کشادگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک نہایت ہی خوبصورت اور چمکتی تھی جو کہ چاندی کی طرح صاف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کا ہر عضو انتہائی متناسب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء ایک دوسرے کو مضبوط پکڑے ہوئے تھے یہ نہیں کہ ڈھیلے اور لٹکے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور سینہ بالکل برابر تھا، سینہ مبارک کشادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر نور علی نور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقوم سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، سوائے اس لکیر کے دونوں پستانوں اور پیٹ پر بال نہیں تھے، دونوں بازوؤں دونوں مونڈھوں اور سینہ

اقدس کے اوپر کے حصہ پر ہال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں لمبی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں فراخ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے پر گوشت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں خوبصورت لمبی تھیں، پاؤں کے تلوے گہرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہموار تھے جب ان پر پانی ڈالا جاتا تو بہہ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط قد اٹھاتے اور آہستہ آہستہ چلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار بھی تھے جب چلے تو یوں معلوم ہوتا کہ بلندی سے پستی کی طرف جارہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پوری توجہ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچی نظر سے دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اکثر زمین کی طرف ہوتی کبھی آسمان کی طرف بھی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ چشم سے ملاحظہ کیا کرتے تھے آپ اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چلتے وقت اپنے سے آگے کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملتے تو سلام میں پہل فرماتے۔

ساک بن حرب کہتا ہے کہ میں نے جابر بن سمرہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ”ضلیع اقم“ ”اشکل العین“ اور ”منحوس العقب“ تھے شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ساک سے پوچھا ”ضلیع اقم“ کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کادہ دہن والے کو کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا ”اشکل العین“ کسے کہتے ہیں انہوں نے کہا اس سیاہ آنکھ کو کہتے ہیں جس کی سفیدی میں لمبے سرخ ڈورے ہوں، میں شعبہ نے پوچھا ”منحوس العقب“ کسے کہتے ہیں اس (ساک) نے جواب دیا کہ کم گوشت والی ایڑی کو کہتے ہیں۔

حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے روشن ترین راتوں میں سے ایک رات حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑا زیب تن فرمائے دیکھا تو کبھی تو حضور سراپا حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا پس میرے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بدرجہا زیادہ خوبصورت تھے۔ ابو اسحق نے کہا کہ ایک شخص نے براہ من عازب سے دریافت کیا کہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور تلوار کی طرح تھا، انہوں نے کہا نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اتنا حسین تھا جیسا کہ چاندی سے ڈھالا گیا ہو، آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کنڈل دار (خمیدہ) تھے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے روبرو انبیاء کرام کو پیش کیا گیا، پس جب موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو وہ ایسے پتلے کم گوشت والے آدمی تھے جیسا کہ شنوہ قبیلہ کے افراد ہیں، اور میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان سب لوگوں میں جو میری نظر میں ہیں از روئے حلیہ کے عروہ بن مسعود کے مشابہ ہیں اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے از روئے حلیہ کے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں یعنی اپنے وجود مبارک کا ذکر کیا اور میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ میرے نزدیک میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے از روئے حلیہ کے (کلبی) کے مشابہ ہیں۔

سعید الجریری سے روایت ہے کہ میں نے ابو الطفیل سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے دیکھا ہے اور اس وقت روئے زمین پر بغیر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ میں نے (ابو الفضل سے) عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حلیہ مبارک میرے سامنے

بیان کیجئے انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیج تھے میانہ قد تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان کشادگی تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو سامنے والے دانتوں سے نور دکھائی دیتا۔
حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں کہ مجھے میری خالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں لے کر حاضر ہوئی پس عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بہن کا بیٹا درد میں مبتلا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا میرے لئے برکت کی دعا کی پھر وضو فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وضو کے پانی کو میں نے پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے مہربوت کو جو کہ دونوں مونڈھوں کے درمیان تھی دیکھ لیا۔ پس وہ چھپر کھٹ کی گھنڈی کی طرح تھی۔

جابر بن سمرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہربوت کی زیارت کی جو کہ سرخ گلی جیسی تھی جس کا حکم کبوتر کے اٹلے جتنا تھا۔

رمیہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اس وقت سنی جبکہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر قرب حاصل تھا کہ اگر میں چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربوت کو چوم لیتی اور وہ بات یہ تھی کہ جب سعد بن معاذ فوت ہوئے تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”سعد بن معاذ کی موت سے اللہ تعالیٰ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا۔“

حضرت امیر المومنین مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد میں سے یعنی آپ کے پوتے ابراہیم بن محمد فرماتے ہیں کہ جس وقت بھی حضرت امیر المومنین اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شفیع المہدیین رحمۃ اللعالمین صاحب شفاعت کبریٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرماتے تو طویل حدیث بیان فرماتے اور فرمایا کہ دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہربوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کو ختم کرنے والے تھے۔

عمرو بن اخطب انصاری فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زید کے والد! میرے نزدیک ہو جاؤ اور میری پیٹھ کو مل پس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو ملنے لگا پس اچانک میری انگلیاں مہربوت پر لگ گئیں میں نے (یعنی علہباء نے) کہا مہربوت کیا ہے ابو زید نے کہا کہ بالوں کا مجموعہ۔

حضرت عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے ابی بریدہ سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو جناب سلمان فارسی ایک پتوس لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جو کہ تازہ بنوروں سے بھرا ہوا تھا حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں یہ پتوس رکھ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان! یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لئے صدقہ لایا ہوں حضور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پتوس کو اٹھا لے جا، ہم صدقہ نہیں کھاتے (راوی کہتا ہے) پس وہ پتوس اٹھا دیا گیا۔ پھر دوسرے دن سلمان فارسی پہلے پتوس کی مانند تازہ کھجوروں کا بھرا ہوا پتوس لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ پھر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سلمان

یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تحفہ ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا کہ ہاتھ پھیلاؤ پھر سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی اور ایمان لے آئے پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کو اتنے احسن درہموں میں خرید لیا (یعنی مکاتب بنادیا) اور ساتھ ہی اس شرط پر کہ اس یہودی کے لئے کھجور کے درخت بوئے جائیں اور سلمان ان درختوں کی نگرانی کریں یہاں تک کہ وہ پھل لائیں اور پھل کھایا جائے پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بابرکت ہاتھوں سے وہ پودے بودیئے سوائے ایک پودے کے جسے جناب عمر رضی اللہ عنہ نے بویا تو تمام پودے ایک سال ہی میں پھل لے آئے سوائے اس ایک کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کو کیا ہوا؟ جناب عمر نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں نے بویا تھا۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پودے کو کھینچ کر پھینک دیا اور پھر اپنے دست مبارک سے وہاں پودا لگا دیا پس وہ اسی سال پھل لے آیا۔

ابن نصرۃ العونی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابی سعید خدری سے سر در دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے متعلق دریافت کیا یعنی مہر نبوت کے بارے میں اس نے جواب دیا کہ وہ مہر نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک میں ایک اُجھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا۔

عبداللہ بن سرجس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اس وقت آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رونق افروز تھے پس میں ان کی پشت کی طرف سے گرد گھوما میں جو چاہتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس ارادے کو پہچان گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے چادر ہٹائی پس میں نے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی جگہ دیکھی جو کہ بند ٹٹھی کے برابر تھی اور اس کے چاروں طرف تل تھے گویا چوڑی کی طرح۔ پھر میں لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی طرف آیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے فرمایا تمہاری بھی مغفرت ہو حاضرین نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو مغفرت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اور تم سب کو بھی مغفرت عطا فرمائے پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ وَاَسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آدھے کانوں تک لٹکتے تھے۔

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر بال ہوتے جو کہ کندھوں کو چھوتے اور کانوں کی لوسے ذرا نیچے ہوتے۔

حضرت براء بن عازب سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان فاصلہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کی لکڑیوں کو بوسند دیتی تھیں۔

حضرت قتادہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب انس سے پوچھا کہ حضور پاک سید دو عالم صلی اللہ علیہ

وسلم کے سراقس کے بال مبارک کیسے تھے انہوں نے فرمایا کہ نہ چچدارتھے اور نہ ہی سیدھے اکڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں کانوں کی لوت تک پہنچتی تھیں۔

جناب ام حانی بنت ابی طالب سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لئے مکہ معظمہ قدم رنجہ فرمایا تو ہمارے ہاں بھی تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراقس میں چار زلفیں تھیں۔ جناب انس سے روایت ہے یہ کہ حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصف (مبارک) کانوں تک ہوتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو سرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سراقس کے بال مبارک یونہی چھوڑ دیتے تھے درآنحالیکہ مشرکین اپنے سروں کے بالوں کو دوصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ نیز اہل کتاب بھی سر کے بال یونہی چھوڑ دیتے تھے اور جب تک اس بارے میں کوئی حکم نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم (مشرکین کے مقابلہ میں) اہل کتاب کی موافقت کو اچھا سمجھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سراقس کے بالوں میں مانگ نکالا کرتے۔ ام حانی سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار گیسو تھے۔

ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراقس کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی اس حال میں کہ میں ایام ماہواری میں ہوتی۔

انس بن مالک سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سراقس میں تیل ڈالا کرتے تھے اور بسا اوقات داڑھی مبارک میں کنگھی کیا کرتے تھے اور اکثر سر بند باندھتے تھے یہاں تک کہ سر مبارک پر باندھنے کا کپڑا سر بند تیلی کے کپڑے کی طرح پکنا ہو جاتا تھا۔

ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ سیدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے وقت داہنی جانب سے وضو کرنا پسند فرماتے تھے اور اسی طرح جب کنگھی فرماتے تھے تو داہنی جانب سے کرتے تھے نیز جس وقت جوتی مبارک پہنتے تھے تو داہنی جوتی پہنتے۔

عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے سے منع فرماتے تھے مگر ایک دن چھوڑ کر۔

حمید بن عبدالرحمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چھوڑ کر دوسرے روز کنگھی کیا کرتے تھے۔

جناب قتادہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے دریافت کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خضاب کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی اس حد تک پہنچی ہی نہیں تھی کہ انہیں خضاب کی ضرورت پڑتی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کپٹیوں پر چند پالی سفید تھے مگر جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ حنا اور کتم سے خضاب کیا کرتے تھے۔

حضرت انس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سراقس اور ریش

مبارک میں مگر چودہ سفید بال۔

ساک بن حرب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمرہ سے سنا ان (جابر) سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے متعلق پوچھا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں تیل لگاتے تھے تو سفید بال نظر نہیں آتے تھے اور جب جل نہیں لگاتے تھے تو بعض بال سفید دکھائی دیتے تھے۔ ابن عمر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ سوائے اس کے نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تقریباً بیس ہی سفید تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ہودا واقعہ مرسلات عم یتساءلون اور اذ القیتس کورت کی سورت کی تلاوتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔

جناب ابی حنیفہ نے فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے نظر آرہے ہیں جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سورہ ہود اور اسی طرح کی سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔

ابی رمثہ نبی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور میرا لڑکا بھی میرے ساتھ تھا۔ ابی رمثہ نے کہا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کرائی گئی۔ پس جس وقت میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً کہہ اٹھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دو ہنر رنگ کے کپڑے زیب تن فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موئے مبارک پر بڑھاپے کے آثار کا غلبہ تھا اور بڑھاپے کی علامت سرخ بال مبارک تھے۔

ساک بن حرب سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جابر بن سمرہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں سفید بال تھے جابر بن سمرہ نے فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفید بال نہیں تھے جز چند بالوں کے جو کہ مانگ میں تھے۔ جب آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس پر جل لگاتے تھے تو وہ بھی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔

ابورمثہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے لڑکے کے ہمراہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 'یہ تیرا بیٹا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں حضور یہ میرا بیٹا ہے۔ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے گواہ ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے بیٹے کے قصور کا تجھ سے اور تیرے قصور کا تیرے بیٹے سے مواخذہ نہ ہوگا' ابورمثہ فرماتے ہیں اس وقت میں نے حضور سرور عالم و عالیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بالوں کو مائل سرخ دیکھا۔ ابویسیٰ کہتے ہیں کہ اس باب میں یہ سب سے صحیح روایت کی گئی ہے اور واضح ہے روایات صحیحہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کو نہیں پہنچے تھے اور ابورمثہ کا نام رفاعہ بن یثرب الیمنی ہے۔

عثمان بن مویہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ سے کسی صاحب نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیا تھا تو ابو ہریرہ نے کہا ہاں۔

جہدہ جو کہ بشر بن الحصاصیہ کی بیوی ہے روایت کرتی ہے فرماتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر مبارک سے تشریف لاتے ہوئے دیکھا کہ سر اقدس جھاڑ رہے تھے اور غسل کیا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر حنا کا داغ تھا صاحب ترمذی کے شیخ ابراہیم بن ہارون نے روع کہا یا روع کہا اس میں صاحب ترمذی کو شک ہے۔

جناب انس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک خضاب کئے ہوئے دیکھے۔ نیز حماد نے ہاکہ ہمیں خبر دی ہے عبد اللہ بن محمد بن عقیل نے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب انس بن مالک کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خضاب شدہ بال مبارک دیکھا۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثمہ کا سرمہ ڈالاکرو کیونکہ وہ بینائی کو جلا دیتا ہے اور پلکیں اُگاتا ہے جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرمہ دانی تھی جس سے ہر رات تین سلائی ایک آنکھ مبارک میں اور تین سلائی دوسری آنکھ میں ڈالتے۔

جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیند فرمانے سے پہلے ہر ایک آنکھ مبارک میں اثمہ کا سرمہ کی تین سلائی لگایا کرتے تھے اور یزید بن ہارون نے فرمایا کہ ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمہ دانی تھی جس سے نیند فرمانے کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنکھ مبارک میں تین بار سرمہ لگاتے تھے۔ جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سوتے وقت اثمہ کا سرمہ ضرور آنکھوں میں ڈال لیا کرو پس بیشک یہ آنکھوں کی بینائی کو جلا دیتا ہے اور بالوں کو اُگاتا ہے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے سب سرموں سے اچھا سرمہ اثمہ ہے بینائی کو جلا دیتا ہے اور بالوں کو اُگاتا ہے۔

ابن عمر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم و عالمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اثمہ کا سرمہ ڈال لیا کرو یہ آنکھوں کی بینائی کو جلا دیتا ہے اور بال اُگاتا ہے۔

ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ کپڑوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیص (کرتہ) بہت پسند تھی۔
ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کپڑوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیص (کرتہ) بہت پسند تھی۔
ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرور عالم و عالمان صلی اللہ علیہ وسلم پہننے کے کپڑوں میں قیص (کرتہ) کے پہننے کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔

اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ حضور سید الانس والجان پیغمبر اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیص کی آستین کلائی تک ہوتی تھیں۔

قرۃ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ مزنیہ کی ایک جماعت کے ساتھ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تا کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کریں اس وقت حضور صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتہ مبارک کا گریبان کھلا ہوا تھا یا (قرہ نے یہ) فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیص مبارک کا تکمہ (بٹن) کھلا ہوا تھا (قرہ نے) فرمایا کہ میں نے اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتہ مبارک کے گریبان کے اندر داخل کر کے مہر نبوت کو چھوا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس تشریف لائے اس حالت میں کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم جناب امامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لئے ہوئے تھے آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم پر یحییٰ چادر تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپٹے ہوئے تھے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز پڑھائی اور عبد بن حمید نے کہا محمد بن الفضل فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن معین نے میرے پاس بیٹھتے ہی مجھ سے اس حدیث کے متعلق پوچھا میں نے اس طریق سے حدیث بیان کرنی شروع کر دی کہ حدیث بیان کی مجھ سے حماد بن سلمہ نے تو اس (یحییٰ بن معین) نے کہا کہ اگر تو اپنی کتاب سے (یہ حدیث) پڑھتا (تو بہتر تھا) میں (محمد بن فضل) کتاب لانے کے لئے اٹھا تو انہوں (یحییٰ بن معین) کو زبانی (یہ حدیث) لکھا دی پھر میں وہ کتاب لے کر آیا اور اسے پڑھ کر (یہ حدیث) سنائی۔

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا زیب تن فرماتے تو اس کو اس نام سے موسوم فرماتے جیسے امامہ یا کرتہ یا چادر پھر فرماتے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی تعریف ہر زمانے میں ہر طریقہ پر ہر ایک سے خاص تیرے ہی لئے ہے جیسے کہ تو نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ! تجھ ہی سے اس کپڑے کی بھلائی چاہتا ہوں اور جس کام کے لئے یہ کپڑا بنایا گیا ہے اس کے لئے بھی بھلائی چاہتا ہوں۔ اس کپڑے کے شر سے تجھ ہی سے پناہ مانگتا ہوں اور جس شرارت والے کام کے لئے یہ کپڑا بنایا گیا ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔

جناب انس بن مالک سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کپڑوں میں پہننے کے لئے یمن کی سبز رنگ کی چادر بہت پسند تھی۔

ابی حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا زیب تن کئے ہوئے تھے گویا اس وقت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مبارک پنڈلیوں کی نورانیت کو دیکھ رہا ہوں سفیان فرماتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ وہ حله حرام بردیمانی تھا۔

براء بن عازب سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں میں سے کسی ایک کو بھی سرخ جوڑے میں ملبوس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کندھوں کے قریب تھیں (یعنی کندھوں کو چومتی تھیں)۔

ابی رمثہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم دو بزر چادریں اوڑھے ہوئے تھے۔

قیلہ بنت مخرمہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم دو پرانی چادریں جن میں زعفران لگائی گئی تھی اور زعفران کو جھاڑ چکی تھیں زیب تن کئے ہوئے تھیاور اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہیے کہ تم سفید لباس پہنو تمہارے زندہ لوگ سفید کپڑے پہنیں اور اپنے مردوں کو سفید کپڑے کا ہی کفن دو کیونکہ یہ تمہارے کپڑوں

میں سب سے بہترین (عہدہ) کپڑا ہے۔

سمرۃ جندب سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ زیادہ سترے اور پاک رہتے ہیں اور اسی سے اپنے مردوں کو کفن پہنایا کرو۔

ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ سید عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت باہر تشریف لے گئے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ بالوں والی کُملی اوڑھے ہوئے تھے۔

مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی جب پہنا ہوا تھا، جس کی آستین تنگ تھیں۔ محمد بن سیرین سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے اور ان پر دو گہرے رنگ کے پھولدار کپڑے تھے یہ دونوں کپڑے کتان یعنی سلکی تھے۔ انہوں نے ان دونوں کپڑوں میں سے ایک کے ساتھ اپنے ناک کو صاف کیا پس فرمایا زہے ابو ہریرہ آج کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے البتہ قسم ہے کہ مجھ پر ایسی حالت گزری ہے کہ میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ کے درمیان بے ہوش پڑا رہتا تھا پس جب گزرنے والا مجھ پر گزرتا تو یہ سمجھ کر کہ میں مجنون ہوں میری گردن پاؤں سے دباتا حالانکہ مجھے کسی قسم کا جنون نہ تھا بلکہ میری یہ کیفیت تو انتہائی بھوک کی وجہ سے ہو گئی تھی۔

مالک بن دینار سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز روٹی اور نہ ہی گوشت شکم سیر ہو کر اکیلے (نہیں) کھایا مگر لوگوں کے ساتھ مالک نے کہا کہ میں نے ایک دیہاتی سے صفحہ کے معنی پوچھے تو اس نے کہا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ مل کر تناول کرنا۔

بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نجاشی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحفہ دو موزے سیاہ رنگ کے بھیجے تھے جو کہ صرف سیاہ رنگ کے ہی تھے۔ پھر ان دونوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن کر وضو فرمایا اور ان پر مسح کیا۔

مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ وحیہ (کلبی) نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دو موزے تحفہ پیش کئے۔ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پہنا، نیز اسرائیل جابر سے اور جابر عاصر سے روایت کرتے ہیں کہ موزوں کے علاوہ جی بھی تھا۔ حضور سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا، یہاں تک کہ وہ دونوں پھٹ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحقیق نہیں فرمائی کہ یہ دونوں موزے مذہب بوج جانور کی کھال کے تھے یا غیر مذہب بوج کے ابو یعلیٰ نے کہا کہ یہ ابواسحق شیبانی ہے اور کانام سلیمان ہے۔

قنادہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پاپوش مبارک کیسے تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہر ایک کفش مبارک میں دو تسمے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفش مبارک کے وہ تسمے جو پشت قدم پر پڑتے تھے دو ہرے تھے۔

عیسیٰ بن طلحہ ان فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پاپوش مبارک جن پر بال نہ تھے ہمارے لئے نکالیں۔ ہر ایک پر دو دو تسمے تھے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ثابت نے مجھے بتایا کہ یہ دونوں نعلین پاک

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔

عبید بن جریج سے روایت ہے یہ کہ کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ گائے کے چڑھ کا وہ جوتہ پہنتے ہیں جو کہ دہات شدہ بغیر بالوں کے ہوتا ہے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یقیناً میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے دیکھا ہے جس پر بال نہ تھے اور ان میں وضو فرماتے لہذا میں اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ اس طرح کے جوتے پہنوں۔

ابی ہریرہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک کفش مبارک میں دو تھے تھے۔

عمر بن حرث فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جوتیوں میں نماز پڑھ رہے تھے جن کو پیوند لگے ہوئے تھے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ پھرے۔ چاہیے کہ دونوں جوتے پہنے یا دونوں اتار دے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ سید اکائات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھائے یا صرف ایک جوتا پہن کر چلے۔

ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک جوتا پہنے تو چاہئے کہ داہنے جانب سے پہلے جوتا پہنے اور جب کوئی جوتا اتارے تو بائیں جانب سے اتارنا چاہیے دایاں پاؤں جوتا پہننے میں مقدم ہو اور اُتارنے میں موخر۔

ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ سید عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم حتی المقدور کنگھی فرمانے میں جوتا پہننے میں اور وضو کرنے میں داہنی طرف سے شروع کرنے کو بہت پسند رکھتے تھے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک کفش مبارک کے دو تھے تھے اور جناب ابوبکر و جناب عمر رضی اللہ عنہما کے (کفش) بھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہلے صاحب ہیں جنہوں نے ایک تیسے والی جوتی پہنی۔

جناب انس بن مالک سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ جیش کا تھا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگشتری چاندی کی بنوائی تھی جس کے ساتھ مہر لگاتے اور اسے پہنتے نہیں تھے۔

جناب انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا۔

جناب انس بن مالک سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب سید دو عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء عجم کو خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو عرض کیا گیا کہ امراء عجم ان خطوط کو قبول نہیں کرتے جن پر مہر لگی ہوئی نہ ہو تو سرور عالم و عالمیان:

صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی، گویا کہ اس کی سفیدی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نقش تین سطر میں تھا، ایک سطر میں محمد دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں اللہ تھا۔

جناب انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ قیصر اور نجاشہ کی طرف خطوط تحریر فرمائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ بلا ریب وہ لوگ بغیر مہر شدہ خطوط قبول نہیں کرتے۔ نتیجہً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی جس کا حلقہ چاندی کا تھا اور اس میں محمد رسول اللہ کندہ تھا۔

انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی اتار لیتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی یہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی یہاں تک کہ اریس کے کنویں میں گر گئی۔ اس کا گلیہ محمد رسول اللہ کے نقش تھا۔

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی داہنے ہاتھ مبارک میں پہنا کرتے تھے۔

حماد بن سلمہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابی رافع کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے دیکھا تو اس سے اس کے تعلق پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ میں نے عبد اللہ بن جعفر کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے دیکھا تھا اور عبد اللہ بن جعفر نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔

عبد اللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ مبارک میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ جابر ابن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ مبارک میں انگوٹھی پہنتے تھے۔

صلت بن عبد اللہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی اپنی داہنی ہاتھ میں پہنا کرتے تھے اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ فرماتے کہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انگوٹھی اپنے داہنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔

ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی چاندی کی بنوائی اور اس کا گلیہ ہتھیلی کی طرف رکھا ہوا تھا اور میں کندہ تھا محمد رسول اللہ اور اس نام پاک کو انگوٹھی پر کندہ کرنے سے ہر ایک شخص کو منع فرمایا تھا یہ انگوٹھی معقیب سے اریس کے کنویں میں گر گئی تھی۔

حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہما السلام انگوٹھیاں اپنے بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔

انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی داہنے ہاتھ مبارک میں پہنتے تھے۔ ابن عمر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، اُسے اپنے داہنے

ہاتھ میں پہنتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوالیں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی اتار دی اور فرمایا کہ میں اسے کبھی نہ پہنوں گا، پس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار دیں۔

جناب انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضہ پر چاندی کی گرہ تھی۔

سعید بن ابی الحسن سے روایت ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی گرہ چاندی کی تھی۔ ہود کے نانا مزیدہ بن مالک العصری کہتے ہیں کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تلوار تھی اس پر سونا اور چاندی جڑی ہوئی تھی طالب بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا چاندی کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ تلوار کی گرہ چاندی کی تھی۔

ابن سیرین سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں سرہ بن جندب کی تلوار میں نے اپنی تلوار بنوائی۔ اور جناب سرہ کہتے ہوئے تھے کہ ان کی تلوار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی طرح بنائی گئی تھی اور یہ تلوار بنی حنفیہ کے قبیلہ کی تلوار کی طرح تھی۔ زبیر بن عوام سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں جنگ اُحد کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزر ہیں زبیر تن فرمائی تھیں۔ پس حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان پر کھڑا ہونے کا قصد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان پر نہ چڑھ سکے۔ پس طلحہ کو نیچے بٹھایا اور ان پر کھڑے ہو کر اس چٹان پر اچھی طرح چڑھ گئے یہاں تک کہ ٹھہر گئے۔ زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ طلحہ بے واجب کر لی۔

سائب بن یزید سے روایت ہے یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُحد کے دن دوزر ہیں پہنی تھیں جو کہ اوپر نیچے تھیں۔

انس بن مالک سے روایت یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراقس پر خود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا گیا یہ ابن حنظل ہے جو کہ کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے ہے ارشاد فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔

انس بن مالک سے روایت ہے یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کے سراقس پر خود تھی۔ راوی کا بیان ہے کہ جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خود کو سراقس سے اتار لیا تو ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابن حنظل کعبہ کے پردے کے ساتھ لپٹا ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ ابن شہاب کہتے ہیں اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن محرم نہیں تھے۔ جناب جابر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراقس پر سیاہ پگڑا تھی۔

عمر بن حریت سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراقس پر سیاہ رنگ کا عمامہ (پگڑی) دیکھا ہے۔

عمر بن حریت سے روایت ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا جبکہ آنجناب صلی اللہ علیہ

وسلم کے سراقس پر سیاہ عمامہ تھا۔

ابن عمر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑی مبارک باندھتے تھے تو اس کے شملہ کو اپنے دونوں مونڈھوں کے درمیان لٹکا دیتے تھے جناب نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمر بھی اس طرح کرتے تھے اور عبید اللہ فرماتے ہیں کہ قاسم بن محمد و سالم کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اس طرح کرتے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور آنحضور کے سراقس پر کالا عمامہ تھا۔

ابی بردہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں ایک چادر پوندگی اور تہہ موتی (درشت) دکھائی پھر فرمایا یہ دو پکڑے تھے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال پایا۔

عبید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ایک دن میں مدینہ منورہ میں جا رہا تھا کہ ایک شخص مجھے پیچھے سے کہہ رہا تھا کہ اپنے تہہ کو اونچا کر دے پچاؤ ہے اور باقی رہنے والا ہے جب میں نے اس آواز دینے والے پر توجہ کی تو وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے نہیں کہ یہ تو ایک چادر ہے فقید و سیاہ دھاریدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میرے طرز عمل میں حیرے لئے نمونہ نہیں ہے؟ جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کی تہہ نصف پنڈلی تک تھی۔

سلمہ بن الاکوع سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہہ نصف پنڈلی تک ہوتی تھی اور فرمایا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تہہ بھی اسی طرح ہوتی صاحب کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

حذیقہ بن الیمان روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یا اپنی پنڈلی کا گوشت پکڑا اور فرمایا یہ تہہ کی جگہ ہے اگر اس پر تجھے صبر نہیں تو اس سے کچھ نیچے کر لے اور اگر تو اس پر بھی صبر نہیں کرتا تو تہہ کا ٹخنوں پر کوئی حق نہیں۔

ابی ہریرہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور بہتر کسی کو نہیں دیکھا گویا کہ سورج کی شعاعیں آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور سے پھوٹ رہی ہیں اور میں نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیرت انگیز کبھی نہیں دیکھا گویا کہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے لپیٹی جا رہی تھی ہم اپنی طرف سے پوری طاقت صرف کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفتار میں کوئی تکلف نہیں فرماتے تھے۔

ابراہیم بن محمد فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بیان فرماتے تو فرماتے کہ جب چلتے تو زمین پر سے پاؤں زور کے ساتھ اٹھاتے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔

امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو بلار کا دھڑ آگے کو جھکے ہوئے چلتے تھے گویا نشیب کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔

انس بن مالک سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ القناع کو اکثر استعمال فرماتے تھے یہ کپڑا گویا تیل میں نچرا ہوا ہوتا۔

قبیلہ بنت مخرمہ سے روایت ہے یہ کہ اس نے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد قنصاء بیٹھے ہوئے دیکھا وہ فرماتی ہیں سو جس وقت میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بڑے خشوع کے ساتھ تشریف فرماتے میں ڈر کے

مارے کا پٹنے لگی۔

عباد بن تیم اپنے چچا یعنی عبداللہ بن زید بن عاصم سے روایت کرتے ہیں یہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چٹ لینا ہوا دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھے ہوئے تھے۔

ابی سعید خدری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھتے تو گوٹ مار کر تشریف فرما ہوتے۔

جناب جابر بن سمرہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں جانب تکیہ پر ٹیک لگائے دیکھا۔

ابی بکرہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیا تمہیں گناہ کبیرہ میں سے کچھ کبیرہ گناہوں کا بیان نہ کروں، صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ابی بکرہ فرماتے ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا راوی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملہ کا بار بار تکرار فرمایا یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں۔

ابی حنیفہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً میں جو وہوں تو ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔

علی بن الاقر کہتا ہے کہ میں نے ابی حنیفہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کھانا نہیں کھاتا اس حال میں کہ ٹیک لگائے ہوں۔

جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔

جناب انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے پس باہر تشریف لائے اس حال میں کہ جناب اسامہ رضی اللہ عنہ پر سہارا لے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بمبئی چادر تھی جس میں آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم لپٹے ہوئے تھے سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی حالت میں نماز پڑھائی۔

فضل بن عباس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جبکہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور اسی بیماری کے عالم میں ہی وصال فرمایا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر زرد پٹی بندھی ہوئی تھی میں نے سلام عرض کیا۔ پس ارشاد فرمایا اے فضل۔ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں“۔ ارشاد فرمایا ”اس پٹی سے میرا سر مضبوط باندھو“۔ راوی کہتا ہے پس میں نے اسی طرح کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور میرے موٹے پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر اٹھے اور مسجد میں تشریف لائے۔ اور حدیث میں مفصل قصہ ہے۔

کعب بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیاں چاڑ لیا کرتے تھے۔ ابو عبسے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سوائے محمد بن بشار کے کعب نے اس طریق پر روایت کیا ہے ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تین انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے“

حضرت انس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نوش فرمالتے تو اپنی تینوں

انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔

ابی حنیفہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً میں جو ہوں سو نیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا، نیز علی بن الاقر سے بھی اسی طرح کی روایت موجود ہے۔

کعب بن مالک سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تین انگلیوں سے کھانا نوش فرماتے تھے اور ان کو چاٹ لیتے تھے۔

انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھجوریں پیش کی گئیں تو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تناول فرما رہے ہیں دراصل ایک آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ بھوک کے سہارا لئے ہوئے تھے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے مسلسل (پے در پے) دو دن تک جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی یہاں تک کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔

ابی امامہ باہلی کہتے ہیں کہ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بھی اتنی کم میسر ہوتی کہ (کھانے کے بعد) کچھ بھی باقی نہ بچتی تھی۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ سید دو عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتیں پے در پے بھوکے گزارتے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ بھی عشاء کا کھانا نہ پاتے اور ان کا کھانا اکثر جو کی روٹی ہوتی۔ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپے ہوئے آٹے کی روٹی تناول فرمائی ہے تو سہل نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپے ہوئے آٹے کو اس وقت تک نہیں دیکھا جس وقت تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لی تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تمہارے پاس چھلنیاں تھیں تو سہل نے کہا کہ ہمارے پاس چھلنیاں نہیں تھیں تو پوچھا گیا کہ تم جو کے آٹے کو کس طرح صاف کرتے تھے تو سہل نے کہا کہ ہم اس کو پھونک مارتے جو تنکے وغیرہ اڑ جاتے پھر ہم اس آٹے کو گوندھ لیتے۔

انس بن مالک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میز پر کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چپاتی پکائی گئی، جناب یونس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ سے دریافت کیا کہ کس چیز پر کھانا رکھ کر تناول فرماتے تو انہوں نے کہا کہ اسی دسترخوان پر۔

مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا، انہوں نے میرے لئے کھانا منگوایا اور فرمایا کہ میں سیر ہو کر کبھی کھانا نہیں کھاتی مگر میرا جی رونے کو چاہتا ہے اور میں روتی ہوں مسروق نے کہا کہ میں نے دریافت کیا کہ کیوں؟ انہوں نے فرمایا میں اس حالت کو یاد کرتی ہوں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے مفارقت اختیار فرمائی مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دن میں دو مرتبہ بھی روٹی یا گوشت سے شکم سیر نہیں ہوئے۔

ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کے

آنے کی روٹی سے پے در پے دو دن بھی شکم سیری نہیں فرمائی یہاں تک کہ وصال ہو گیا۔

جناب انس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور رسول کریم نے کبھی بھی میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا اور وصال تک نہ ہی کبھی چپاتی کی روٹی کھائی۔

ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”ایک عمدہ سالن ہے“ عبد اللہ بن عبد الرحمن اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ ارشاد فرمایا ”سرکہ ایک عمدہ سالن ہے“۔

ساک بن حرب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نعمان ابن بشیر کو یہ کہتے سنا کہ کیا تم قسم قسم کے کھانے اور پینے کی چیزوں میں جو تمہیں پسند آتی ہیں مگن ہو گئے حالانکہ میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں دیکھا ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم خشک خرماسے بھی شکم سیری نہ فرما سکتے تھے۔

جابر ابن عبد اللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ ایک عمدہ سالن ہے۔

زہد المجرمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ کے پاس تھے کہ مرغی کا گوشت لایا گیا، ان موجود افراد میں سے ایک شخص کھسک گیا تو جناب ابو موسیٰ نے فرمایا تجھے کیا ہوا اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو نجاست کھاتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے قسم کھالی کہ اسے نہ کھاؤں گا۔ ابو موسیٰ نے فرمایا آ جا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت نوش فرماتے دیکھا ہے۔

سفینہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرخاب (جباری) کا گوشت کھایا۔ زہد المجرمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ابی موسیٰ اشعری کے پاس تھے فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ کے سامنے کھانا لایا گیا اور اس کھانے میں مرغی کا گوشت لایا گیا۔ حاضرین میں جو عظیم اللہ کا سرخ رنگ کا ایک شخص بھی موجود تھا جو کہ آزاد شدہ غلام معلوم ہوتا تھا فرماتے ہیں کہ وہ کھسک گیا تو حضرت جو موسیٰ نے اسے فرمایا قریب ہو جاؤ یقیناً میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے کھاتے دیکھا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ ”میں نے اسے کچھ کھاتے دیکھا ہے پس میں اس سے کراہت کرتا ہوں لہذا میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں اسے کبھی نہ کھاؤں گا۔“

ابی اسید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس سے ماش بھی کرو کیونکہ یہ مبارک درخت کا تیل ہے۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کھاؤ اور اس کے تیل کی ماش کرو کیونکہ یہ مبارک درخت کا تیل ہے۔

انس بن مالک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو بہت پسند فرماتے تھے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا پیش کیا یا آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا گیا چونکہ میں جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو بہت پسند فرماتے ہیں اس لئے میں نے اس کھانے کے برتن میں سے کدو کے ٹکڑے دیکھ دیکھ کر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھنے شروع کر دیئے۔

جابر بن طارق سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا

تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کدو دیکھے جو کہ قاش قاش (ککڑے ککڑے) کے چارے تھے، میں نے عرض کیا کہ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے کیوں؟ ارشاد فرمایا ان سے ہم اپنا سالن زیادہ کرتے ہیں۔

اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ ایک درزی نے حضور سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تیار کیا گیا تھا۔ جناب انس فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں بھی اس کھانے میں شریک ہوا۔ پس اس درزی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کہ روٹی شور با جس میں کدو تھے اور خشک گوشت پیش کیا، جناب انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کاسہ کے کناروں سے کدو کے ککڑے نکاش فرما کر نوش کر رہے ہیں اس دن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مجھے کدو محبوب ہو گیا۔

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلو اور شہد بہت پسند فرماتے تھے۔

ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہلو کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا، اُسے تناول فرمایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔

عبد اللہ بن الحارث سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بھنا ہوا گوشت کھایا۔

مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری دعوت کی گئی کھانے میں پہلو کا بھنا ہوا گوشت لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چھری لی اس چھری سے بھنے ہوئے گوشت کے ککڑے کاٹ کاٹ کر مجھے مرحمت فرما رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ بلاں آگیا اور اس نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے تیار ہونے سے مطلع کیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری ہاتھ سے رکھ دی اور فرمایا کیا ہوا اسے! دونوں ہاتھ اس کے خاک آلود ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ اس کی دونوں موچیں بڑھ گئی تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ ان کو مسواک پر رکھ کر کتر دوں یا کتر دو ان کو مسواک پر رکھ کر۔

ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں سیدہ دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے گوشت آیا، تو اس گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دست پیش کیا گیا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت پسند تھا، آپ نے اس دست کے گوشت میں سے اپنے دندان مبارک سے کاٹ کر تناول فرمایا۔

ابن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت بہت پسند تھا۔ راوی کہتا ہے کہ دست کے گوشت ہی میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہودیوں نے زہر دیا تھا۔

ابی عبیدہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہانڈی پکانی چونکہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت پسند تھا تو میں نے ان کی خدمت میں ایک دست پیش کر دی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی، پھر فرمایا مجھے دست دو میں نے خدمت مبارک میں پیش کر دی اس کو بھی نوش فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا مجھے دست دو تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بکرے کے کتنے دست ہوتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ

قدرت میں میری جان ہے اگر تو خاموش رہتا تو مجھے دست پر دست دیتا ہی چلا جاتا۔

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت کچھ لذت کی وجہ سے زیادہ پسند نہ تھا بلکہ گوشت کا ہے پکتا تھا اور یہ جلدی گل جاتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرماتے تھے۔

عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ارشاد فرمایا سب سے اچھا گوشت پشت (کمر ٹھہ) کا گوشت ہوتا ہے۔

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر کہ اچھا سالن ہے۔

ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو فرمایا کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے تو میں نے عرض کیا کہ سوائے خشک روٹی اور سرکہ کے اور کچھ نہیں۔ تو ارشاد فرمایا لے آؤ۔ جس گھر میں سرکہ ہول سالن سے خالی نہیں ہوتا۔

ابی موسیٰ اشعری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے شہید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔

انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے شہید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا کلکڑا نوش فرما کر وضو کیا پھر دیکھا کہ بکرے کے دست کا گوشت تناول فرمایا نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

انس بن مالک سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دلیرہ تازہ کھجور اور ستو سے کیا۔

جناب سلمیٰ سے روایت ہے یہ کہ حسن بن علی، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے ہاں تشریف لائے اور اسے کہا کہ ہمارے لئے وہ کھانا تیار کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسند تھا اور جسے بڑی خوشی سے تناول فرماتے تھے تو اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹو! آج کل تم اس کھانے کی طرف توجہ نہ دو گے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے تم اسے ضرور تیار کرو۔ راوی نے کہا وہ اٹھیں اور تھوڑا سا جو کا آٹا لیا اسے گوندھا پھر اسے ہانڈی میں ڈالا اس میں تھوڑا سا روغن زیتون ڈالا اور اس میں سیاہ مرچ اور زیرہ کوٹ کر ڈالا تیار کر کے ان کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا یہ کھانا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے اور شوق سے کھاتے۔

جابر بن عبداللہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جگہ پر رونق افروز ہوئے ہم نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک دنبہ ذبح کیا تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا یہ جانتے تھے کہ ہم گوشت کو بہت پسند کرتے ہیں صاحب شمائل الترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک پورا واقعہ ہے یعنی ایک معجزہ کا پورا بیان ہے۔

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہر تشریف لے گئے اور میں بھی ساتھ تھا، آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار عورت کے گھر تشریف لے گئے اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دنبہ ذبح کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تناول فرمایا۔ اس کے بعد اس عورت نے ایک طباق میں تازہ کھجوریں پیش کیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ نوش فرمائیں پھر وضو کیا اور ظہر کی نماز پڑھی نماز سے فارغ ہوئے تو اس رات نے آپ کے واپس تشریف لانے پر اس دنبے کے بچے ہوئے گوشت میں سے کچھ گوشت پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا پھر عصر کی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

ام المہذبر سے روایت ہے وہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے ان کے ہمراہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی تھے ہمارے گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان سے کھجوریں کھانے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کو فرمایا ”یا علی! امت کھا کیونکہ تو ابھی ابھی بیماری سے صحت یاب ہوا ہے“ جناب علی المرتضیٰ بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے رہے۔ ام المہذبر کہتی ہے کہ میں نے ان حضرات کے لئے تھوڑے سے جو اور چند تیار کئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ سے فرمایا ”یا علی! اس کھانے کھاؤ یہ تمہاری مزاج کے موافق ہے۔“

ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمئے کہ کیا تمہارے پاس صبح کے کھانے کے لئے کچھ ہے؟ میں کہتی کہ نہیں وہ فرماتی ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے روزہ کا ارادہ کر لیا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک روز آپ تشریف لائے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تحفہ آیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا صیس ہے۔ فرمایا کہ میں نے روزے کا ارادہ کر رکھا ہے پھر اس میں سے کچھ کھالیا۔

ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانہ میں بھی قریش عاشورا کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے، پھر جب مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو بھی خود اس دن کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ پس جب رمضان فرض کیا گیا اور مختص ہو گیا فرض رمضان میں ہی اور ترک کر دیا عاشورا کو۔ لہذا اب جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔

علقہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کو دنوں میں سے روزہ کے لئے خاص فرماتے تھے ارشاد فرمایا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل دائمہ ہوتا تھا تم میں سے کون ایسی طاقت رکھتا ہے جیسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاقت رکھتے تھے۔

ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے۔ میں نے عرض کیا کہ فلاں ہے جو کہ ساری رات نہیں سوتی۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی تم طاقت رکھتے ہو اتنے ہی نیک عمل کرو پس اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ وہ نہیں تھکتا۔ یہاں تک کہ تم خود تھک جاؤ گے اور حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ بات بہت پسندیدہ تھی کہ اس پر عمل کرنے والا مداومت کرے۔

ابی صالح سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کونسا عمل محبوب تر تھا۔ ان دونوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل جو کہ دائی کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔

عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھا تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، پھر وضو کیا پھر اٹھے نماز پڑھی، میں نے حضور پاک کی اقتداء کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ جب بھی کوئی رحمت کی آیت تلاوت فرماتے تو ٹھہر جاتے پس دعا فرماتے اور جب بھی کوئی عذاب کی آیت فرماتے تو ٹھہر جاتے اور عذاب الہی سے پناہ مانگتے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع بھی قیام کے برابر کیا اور رکوع میں سبحان ذی الجبروت والملكوت والکبرياء والعظمتہ پڑھتے رہے اور سجدہ بھی رکوع کے برابر فرمایا۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ آل عمران تلاوت فرمائی اسی طرح ہر ایک رکعت میں ایک ایک سورۃ تلاوت فرماتے۔

یعنی بن مملک سے روایت ہے یہ کہ اس نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے قرآن مجید پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے طریقہ پر اور حرف کو ادا کیا روشن واضح اور الگ الگ۔

ابی قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن مجید کس طرح تھی انہوں نے فرمایا کہ مد سے پڑھتے تھے۔

ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرأت میں قرآن مجید کی آیت کو جدا جدا کرتے پڑھتے تھے کہ الحمد للہ رب العالمین پھر ٹھہر جاتے پھر پڑھتے الرحمن الرحیم پھر ٹھہر جاتے پھر مالک یوم الدین پڑھتے تھے۔

عبداللہ بن ابی قیس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے بارے میں پوچھا کہ آیا وہ آہستہ تلاوت فرماتے تھے یا اونچی آواز سے۔ انہوں نے فرمایا دونوں طرح پر کبھی تو آہستہ کبھی بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا ہر قسم کی تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے دین کے امور میں فراخی عطا فرمائی۔

ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلاوت قرآن مجید کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں فرماتے تھے اپنے بستر پر سنتی تھی۔

عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر سوار دیکھا اس حال میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم انافتحاً لک فتح مینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کی آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے راوی کہتا ہے کہ آخر سورۃ تک پڑھا اور نہایت خوش آوازی سے پڑھتے تھے۔ شعبہ نے کہا کہ معاویہ بن قرہ نے کہا اگر مجھے لوگوں کے جمع ہو جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں اسی آواز اور لہجہ میں پڑھ کر سناتا۔

قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو خوش رو اور خوش

آواز مبعوث فرمایا اور تمہارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین صورت اور حسین آواز والے تھے۔ اور آواز گلے میں گھا کر نہیں پڑھتے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی جاتی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوٹھڑی میں فرماتے تو صحن والے سن لیتے۔

عبداللہ بن شعیب سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ انور سے روئے کی وجہ سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی کے جوش کی آواز ہوتی ہو۔

عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا مجھے قرآن سناؤ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ قرآن تو آپ پر اترتا ہے۔ ارشاد فرمایا میں دوسرے شخص سے قرآن مجید سننا پسند کرتا ہوں تو میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ یہاں تک کہ وجبتا بک علی ہواء شہیدہ اپر پہنچا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دونوں آنکھوں مبارک سے آنسو برہے ہیں۔

عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک دن سورج گرہن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نماز شروع کی۔ اتنی دیر قیام فرمایا گویا رکوع کرنے کا ارادہ نہیں اور پھر رکوع اتنا لہا کیا کہ گویا اس سے اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں پھر سر اٹھایا قومہ میں بھی اتنی دیر تک کھڑے رہے گویا سجدہ ہی نہیں کرنا پھر سجدہ کیا گویا سجدہ سے اٹھتے ہی نہیں پھر اسی طرح سجدہ سے اٹھ کر جلسہ کیا اور پھر جلسہ کے بعد سوسرا سجدہ بھی طویل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس مبارک آتا جاتا تھا اور رو رہے تھے اور دعا فرماتے تھے اے اللہ! آیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں فرمایا کہ میں ان میں موجود ہوں تو تو عذاب انہیں نہیں دے گا اے میرے پروردگار! آیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں فرمایا کہ جب تک یہ استغفار کریں گے انہیں عذاب نہیں ہوگا اور ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں پس جب دور کعتیں پڑھ چکے سورج کھل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور ثانیان کی پھر فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے انہیں گہن نہیں لگتا۔ جب یہ گہنا جائیں تو فوراً اللہ جل جلالہ کی یاد کی طرف دوڑو۔

ابن عباس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لڑکی قریب المرگ تھی اسے لیا اور گود مبارک میں اٹھایا (کہ دونوں ہاتھوں پر گیا) تو وہ فوت ہوگئی اس حال میں کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تھی۔ ام ایمن چلا کر رونے لگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ کے نبی کے سامنے روتی ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ کیا میں آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا میرا روننا رونا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے بیشک مومن ہر حال میں خیر ہی میں ہوتا ہے یقیناً جب اس کا نفس نکالا جاتا ہے اس کے پہلو سے اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے یہ کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کا بوسہ لیا اس حال میں کہ وہ فوت ہو چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں مبارک سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم حاضر ہوئے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی تدفین پر اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب تشریف فرما تھے۔ پس میں نے دیکھا کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سوارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے آج رات اپنی بیوی کے ساتھ محبت نہیں کی ہو۔ ابوطحہ نے عرض کیا میں ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ قبر میں اتر۔ تو وہ قبر میں اتر۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ سوائے اس کے نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جس پر سوتے تھے چڑے کا ہوتا تھا۔ جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔

امام محمد باقر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا۔ انہوں نے فرمایا چڑھ کا تھا پھر اہوا تھا کھجور کی چھال سے اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا۔ انہوں نے فرمایا ایک ٹاٹ تھا جس کو دہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ہم بچھا دیتے تھے جس پر آپ سو جاتے۔ پھر ایک رات میں نے یہ کہا کہ اگر اس ٹاٹ کو میں چار تہہ کر دوں تو زیادہ نرم ہو جائے گا۔ میں نے اسے چار تہہ کر کے بچھا دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھے تو فرمایا تم نے رات کو میرے لئے بستر بچھایا تھا۔ انہوں نے عرض کیا یہ آنجناب کا ہی بستر تھا مگر میں نے اسے چار تہہ کر دیا تھا تا کہ آپ کے لئے نرم ہو جائے۔ ارشاد فرمایا اسے پہلی ہی حالت پر لوٹا دو پس اس کی نرمی میری رات کی نماز میں روک بن رہی تھی۔

عمر بن الخطاب سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ میری تعریف میں ایسا مبالغہ مت کرو جیسا نصرانی نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا تھا میں تو عبد اللہ ہوں پس تم بھی کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔

انس بن مالک سے روایت ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک عورت حاضر ہوئی اس نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ ایک کام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر کے کسی راستہ پر بیٹھ جائیں وہاں بیٹھ کر تیری بات سنوں گا۔

انس بن مالک سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی بیمار پرسی فرماتے تھے جنازے میں شریک ہوتے تھے گدھے پر سواری فرمالتے تھے ہر آدمی کی دعوت قبول فرماتے بنی قریظہ کی لڑائی میں آپ ایک ایسے گدھے پر سوار تھے جس کی لگام کھجور کے پتھوں کی تھی اور کاٹھی بھی اسی کی تھی۔

انس بن مالک سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ روٹی اور کئی دن کی باسی پرانی پکائی کی دعوت دیتا تو قبول فرمالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ یہودی کے پاس تھی وصال مبارک تک رقم نہ ہونے کی وجہ سے اسے یہودی سے نہ چھڑا سکے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوسیدہ اور پھٹے پرانے پالان پر سوار تھے اس پر ایک چادر تھی جو کہ چار درہم کی قیمت کے برابر تھی اور یہ دعا فرما رہے تھے اے اللہ! اس حج کو ایسا حج بنانا جس میں نہ کو دکھاوا ہو اور نہ ہی شہرت۔

جناب انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی دوسرا شخص نہیں تھا وہ فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھڑے نہ ہوتے کیونکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حمالہ سے دریافت کیا اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کا بیان بہت فرمایا کرتے تھے اور مجھے اس کی بہت ہی خواہش ہوتی کہ میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اوصاف بیان کرے تو انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی شان والے تھے۔ آنحضور سرِ پائوڑ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور چودھویں رات کے چاند کی مانند چمکتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ تک میں نے اس حدیث کو امام حسن علیہ السلام سے بیان نہیں کیا۔ پھر جب میں نے یہ حدیث اسے بیان کی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ پر اس کے جاننے میں سبقت لے گئے ہیں اور دریافت کر چکے تھے جس کے متعلق میں نے پوچھا تھا نیز امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد رضی اللہ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور آپ کے طور و طریقہ کے متعلق دریافت کر چکے تھے اور اس بارے میں ان سے کوئی شے نہیں رہ گئی تھی۔ جناب امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں تشریف لے جانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ سیدِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر مبارک تشریف لے جاتے تو اپنے اوقات کو تین حصوں میں بانٹ دیتے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لئے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لئے، اور ایک حصہ اپنے لئے۔ پھر وہ حصہ جو اپنے لئے مخصوص فرماتے اسے دو حصوں میں بانٹ دیتے، کچھ اپنے لئے اور کچھ لوگوں کے لئے، لوگوں کے حصہ میں خواص کو غوام پر ترجیح دیتے، اور ان سے کوئی چیز چھپا کر نہ رکھتے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک سے تھی کہ اجازت کے ساتھ اہل فضل کو ترجیح دیتے اور اس وقت بھی فضل دینی کے اعتبار سے تقسیم فرما لیتے۔ بعض ایک ضرورت والے ہوتے، اور بعض ضرورتوں والے ہوتے، اور بعض زیادہ ضرورتوں والے ہوتے پس اپنے آپ کو ان کے ساتھ مشغول رکھتے۔ ان تمام امور میں جس سے ان کی اصلاح ہوتی اور امت کی اصلاح ہوتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے جو کہ ان کے لئے ضروری ہوتیں۔ اور فرماتے چاہئے کہ موجود صاحبان ان لوگوں کو جو موجود نہیں ہیں یہ احکام پہنچا دیں۔ اور فرماتے کہ جو مجھ تک پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا اس کی ضرورت مجھے پہنچاؤ۔ پس بیشک جو امیر تک کسی ایسے شخص کی ضرورت پہنچائے جو خود نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ثابت قدم رکھے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایسی ہی باتیں ہوتی تھیں اور کسی ایک سے سوائے ان باتوں کے اور کچھ قبول نہ فرماتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایسی ہی باتیں ہوتی تھیں اور کسی ایک کے سوائے ان باتوں کے اور کچھ قبول نہ فرماتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی حاجتیں لے کر داخل ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک سے کچھ چکنے کے بغیر نہیں جدا ہوتے تھے۔ اور وہاں سے نکلے تو لوگوں کو دلالت کرنے والے ہوتے خیر کی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے باہر قدم نہ رنج فرمانے کے بعد کیسے بسر ہوتا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا: فضول باتوں سے اپنی زبان مبارک کو محفوظ رکھتے تھے، اور ان کی تالیف قلوب فرماتے، انہیں اپنے سے مانوس کرتے، اور قوم

کے سردار کی تکریم فرماتے اور اسی کو ان پر امیر فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں ڈراتے۔ اور لوگوں میں جو واقعات ہوتے ان کو دریافت فرماتے اور ہر ایک بات کی تحسین فرماتے اور اس اچھی بات کو مزید تقویت عطا فرماتے اور بری بات کی برائی بیان فرماتے اور اس کو زائل فرماتے اور ہر کام میں میانہ روی اختیار فرماتے نہ کہ متلون اور جلد باز تھے اور کسی وقت بھی مخلوق خدا کی اصلاح سے غافل نہ ہوتے کہیں وہ لوگ اسوہ دین سے غافل نہ ہو جائیں اور کسی دوسرے طرف مائل نہ ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر کام کے لئے باقاعدہ انتظام ہوتا تھا اور حق کے ارشاد فرمانے میں کوتاہی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی حد سے بڑھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی افراد انتہائی بہترین افراد ہوتے۔ آپ کے نزدیک صاحب فضیلت وہ ہوتا جو کہ از روئے نصیحت کرنے کے ہر ایک کی بھلائی چاہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑے مرتبے والا وہ ہوتا ہے جو کہ مخلوق خدا کی نمکساری اور مدد میں زیادہ حصہ لیتا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں نے لوگوں میں بیٹھنے کے متعلق ان سے پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُٹھتے بیٹھتے ذکر الہی کرتے اور جب کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو جس جگہ اس مجلس میں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے اور اس بات کا حکم بھی فرماتے اور حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کو اس کا حصہ عطا فرماتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مبارک میں ہر ایک بیٹھنے والا یہی سمجھتا کہ کوئی ایک اس سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بزرگ نہیں ہے۔ جو شخص کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا یا اپنی کوئی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیان کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حوصلہ کے ساتھ تشریف فرما رہتے یہاں تک کہ وہ شخص خود اٹھ کر چلا جاتا اور جو شخص اپنی کسی ضرورت کو آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتا تو آپ اسے نامراد نہ لوٹاتے۔ اگر وہ چیز میسر نہ ہوتی تو نہایت ہی معقول طریقہ پر عذر فرمادیتے۔ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خندہ روئی اور اخلاق کریمانہ ہر ایک کو احاطہ کئے ہوئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے لئے باپ کی طرح ہو گئے تھے۔ حقوق کے لحاظ سے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں برابر تھے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مبارک علم حیا، صبر اور امانت کا مرقع ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں کوئی بھی اونچی آواز نہ کرتا اور نہ ہی کسی بے حرمتی کر جاتی، کسی کی لغزشوں کو شہرت نہ دی جاتی۔ سب لوگ برابر جانے جاتے یا ہم ایک دوسرے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک فضیلت تقویٰ کی بنیاد پر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بڑی عمر والے کی توقیر کی جاتی اور مجلس پاک میں چھوٹی عمر والوں پر شفقت کی جاتی۔ باہم ضرورت مندوں کو ترجیح دیتے مسافر کی رعایت کرتے۔

جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے بکری کے پائے کا بھی ہدیہ بھیجا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ اگر مجھے اس کی دعوت پر بلایا جائے تو ضرور اس بلاؤں کو منظور کر لوں گا۔

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فریاد کی گھوڑے پر سوار نہ ہوتے تھے۔

یحییٰ بن ابی ایشیم العطار فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف بن عبد اللہ بن سلام سے سنا اُس نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔

جناب انس بن مالک سے روایت ہے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے پالان پر چڑھ کر اپنے کنبلی حاشیہ والی پڑی ہوئی تھی جس کی قیمت کا اندازہ ہماری نظروں میں چار درہم کے قریب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار ہوئے تو آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ جبارک و تعالیٰ میں حج کے لئے حیرے حضور میں کھڑا ہوں ایسے حج کیلئے کہ جس میں لوگوں کو نہ سنا ناقصو ہے اور نہ ہی دکھاوا۔

جناب انس بن مالک سے روایت ہے یہ کہ ایک درزی نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شریذ پیش کی گئی اس پر کدو کے ٹکڑے بہت پسند تھے۔ ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے جناب انس سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ اس کے بعد سے میرے لئے کوئی کھانا تیار نہیں کیا گیا، جس میں کدو ڈالوانے کی طاقت ہو اور اس میں کدو نہ ڈالا گیا ہو۔

عمرہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں میں سے ایک آدمی تھے اپنے کپڑے میں جوں ڈھونڈ لیتے تھے اور اپنا کام خود ہی کر لیتے تھے۔

خارجہ بن یزید بن ثابت سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ چند افراد زید بن ثابت کے پاس آئے انہوں نے استدعا کی کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کچھ احادیث بیان کریں زید نے فرمایا کہ تم لوگوں کے سامنے کون کون سی باتیں بیان کروں میں تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ ہوں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو مجھے بلا بھیجتے تو میں اس وحی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لکھ لیتا۔ پس جب ہم معاملات کی باتیں کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ویسی ہی گفتگو فرماتے اور جب ہم اخروی امور کا ذکر کرتے تو آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ویسی ہی گفتگو فرماتے اور جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ویسی ہی گفتگو فرماتے اور یہ تمام باتیں ہیں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔

عمر و بن العاص سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف جو برے سے برا بھی ہوتا اپنے پورے روئے انور کے ساتھ اور نرم گفتگو کے ساتھ متوجہ ہوتے تاکہ وہ اس اخلاق حسنہ کی بدولت حق کی طرف الفت اور رغبت حاصل کرے۔ سو اسی طرح پوری توجہ اور محبت بھری گفتگو میرے ساتھ بھی فرماتے یہاں تک کہ میرا یقین ہو گیا کہ میں تو مکا بہترین فرد ہوں پس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہتر ہوں یا ابو بکر رضی اللہ عنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہتر ہوں یا عمر رضی اللہ عنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر رضی اللہ عنہ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا میں بہتر ہوں یا عثمان رضی اللہ عنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تو آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہایت ہی سچا جواب مرحمت فرمادیا۔ پس ہر وقت میں اس بات کی خواہش رکھتا کہ اے کاش میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ پوچھی ہوتی۔

انس بن مالک سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا شرف دس برس تک حاصل رہا۔ مجھے کبھی بھی اف تک نہیں فرمایا اور نہ کسی کام کے کرنے میں یہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں ایسا کیا اور کبھی

کسی کام کے نہ کرنے پر یہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم از روئے اخلاق کے تمام انسانوں میں بہت ہی بہتر تھے۔ اور میں نے کبھی کوئی ریشم اور ریشمی کپڑا اور کوئی اور نرم چیز ایسی نہیں چھوئی جو آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیلی مبارک سے زیادہ نرم ہو اور میں نے ہرگز کبھی بھی کسی قسم کا مفک اور عطر ہی حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں سونگھی۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک شخص تھا جس کے کپڑوں پر زرد نشان تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ایسی تھی کہ کسی کی ناگواریات کو منہ در منہ منع نہ فرماتے ہیں جب وہ شخص چلا گیا۔ تو اس وقت حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو چاہئے تھا کہ اسے کہتے کہ زردی لگانا چھوڑ دے۔

ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طبعاً بدخلق تھے اور نہ ہی بدکلفت فحش بات فرماتے نہ بازاروں میں شور فرماتے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے لیکن درگزر فرمادیتے اور اعراض فرمادیتے۔

ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔

ابی ہریرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (میرے وارث) تقسیم نہ کریں میرے مال سے آپس میں دینار کو یا درہم کو جو کچھ میری بیویوں اور میرے عامل کے خرچہ کے بعد بچ جائے وہ صدقہ ہے۔

مالک بن اوس فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے میں عبد الرحمن بن عوف طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہم بھی تشریف لے آئے اور علی الرضی اور عباس رضی اللہ عنہم بھی باہم جھگڑتے ہوئے آگئے تو حضرت عمر نے ان صحابہ کبار کو مخاطب کر کے فرمایا تمہیں اس ذات اقدس کی قسم جس کے حکم و ارادہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہماری وراثت نہیں جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے پس ان تمام حضرات نے کہا اے اللہ! ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے اس حدیث میں ایک طویل واقعہ ہے۔

ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں وصال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اودنیار نہ ہی درہم نہ ہی بکری اور نہ ہی اونٹ چھوڑا راوی فرماتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے غلام اور لونڈی کا ذکر نہیں فرمایا۔

جناب عبد اللہ سے روایت ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا پس یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔

ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا پس یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا یا فرمایا میری مانند نہیں ہو سکتا۔

نبی کریم ﷺ کی محبت و تعظیم وہی کرے گا جو اللہ کی محبت و تعظیم کرتا ہے: واضح ہو کہ بشر کی جس قدر محبت و تعظیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت و تعظیم کی اتباع (پیروی) میں ہونی چاہیے، مثلاً رسول اللہ ﷺ کی محبت و تعظیم۔ یہ بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ کی (جو نبی ﷺ کو بھیجے والا ہے) محبت و تعظیم کی وجہ سے ہے۔ بے شک جو مومن رسول اللہ ﷺ سے محبت رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے اور جو آپ کی تعظیم و اجلال کرتے ہیں اس کا باعث تعظیم و اجلال الہی ہے۔ ایمان و اہل علم و صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت و تعظیم کا بھی یہی حال ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی محبت و تعظیم کے تابع ہیں۔ المختصر اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو اپنی محبت و مہابت (ڈر خوف) کا حصہ بکثرت عطا فرمایا ہے اور ہر ایک مخلص و مومن کو بھی کم و بیش اس میں سے ایک حد تک لطف و سرور عطا کیا ہے۔

امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مومن کو حلاوت و مہابت دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اور اس کی بیعت و جلال بھی دلوں پر پڑتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن کو خلعت ایمان پہنا دیتا ہے اور وہ بیعت و محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جملہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک عہد نبوی میں رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر کوئی بشر بیعت و جلال اور محبت و تعظیم کے لائق نہ تھا۔

صحابہ کرام اور اتباع و اطاعت رسول:

صحابہ نے جب یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ نبی ﷺ ان کے مقتداء، سربراہ اور مخدوم و متبوع ہیں اور ان کیلئے اللہ تعالیٰ کی مشاء کو واضح فرمانے والے ہیں تو انہوں نے آپ ﷺ کی اس درجہ اتباع کی اور اتنی کامل و اکمل کی کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کی اتباع کر غیوالوں میں سے کسی کا کوئی فعل ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ ﷺ صراحتاً اپنے مبارک قول کے ذریعہ اتباع کا حکم نہ بھی دیتے وہ تب بھی اتباع کرتے بلکہ ان کی اتباع کیلئے آپ ﷺ کا فعل ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں کسی اور شے کی ضرورت نہیں، جب وہ دیکھتے آپ ﷺ نے یہ عمل کیا ہے تو وہ کر گزرتے کسی اور وجہ سے نہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ ﷺ نے کیا ہے حتیٰ کہ آپ ﷺ کے اس فعل کی علت و حکمت سے آگاہ نہ ہوتے۔

اس سلسلہ میں احادیث مسلسلہ کی روایت بھی قابل توجہ ہے اور یہ وہ روایات ہیں جنہیں صحابہ نے اس طریق حالت و کیفیت میں بیان کیا جس میں انہوں نے اپنے محبوب آقا ﷺ سے سنا تھا۔ مثلاً تبسم، حرکت، فعل، قول، حالت یا قرات وغیرہ۔ محدثین کرام نے احادیث مسلسلہ ذکر کیں، بلکہ ان میں مستقل کتب تصنیف کیں، اگرچہ احادیث مسلسل صحیحہ کم ہیں۔

حضرت امیہ بن عبد اللہ بن خالد کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے پوچھا:

”ہم گھر اور خوف کی نماز قرآن میں پاتے ہیں مگر سفر کی قرآن میں نہیں پاتے۔“

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے بھتیجے!

((ان اللہ عزوجل بعث الینا محمدا ﷺ ولا نعلم شینا و انما نفعل کما راینا

محمدا ﷺ یفعل))

”اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا، ہم کوئی شے نہیں جانتے تھے، ہم وہی کرتے ہیں جو

رسول اللہ ﷺ کو کرتے دیکھتے ہیں۔“ (مسند احمد: 2-65)

نسائی کے الفاظ ہیں: ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا: قصر کیسے کریں حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

((فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خفتم))

”تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو اگر تمہیں خوف ہو۔“ (النساء: 101)

حضرت ابن عمر نے فرمایا: اے بھیجتے!

((ان رسول الله ﷺ اتانا ونحن ضلال فلعلنا فکان فيما علمنا ان الله عز وجل

امرنا ان تصلي ركعتين في السفر))

”رسول اللہ ﷺ ہم میں تشریف لائے، ہم گمراہ تھے، آپ ﷺ نے ہمیں تعلیم دی، اس تعلیم میں یہ بھی تھا کہ

سفر میں نماز دو رکعات ہیں۔“ (نسائی، کتاب الصلوٰۃ)

حضرت عمر نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا:

((اما والله اني لا علم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله

ﷺ استلمك ما استلمتك فاستلمته))

”اللہ کی قسم! میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اگر تجھے

استلام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے استلام نہ کرتا، پھر اسے استلام کیا۔“

بخاری و مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں:

((ولولا اني رايت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك))

”اگر میں رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔“

پھر فرمایا:

”ہمارا ان پھروں سے کیا تعلق؟ ہم تو مشرکین کو ان کے ساتھ دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک فرمادیا،

پھر فرمایا:

((شي صنعہ النبي ﷺ فلا نحب ان نتركه))

”ہمارے نبی ﷺ نے جو کچھ کیا ہے ہم اسے چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔“ (بخاری، کتاب الحج)

بلکہ صحابہ تو یہ کہا کرتے: ہم آپ ﷺ کی اتباع میں وہ ضرور کریں گے جو آپ ﷺ نے کیا کیونکہ ہم گمراہ تھے اللہ تعالیٰ

نے آپ ﷺ کے سبب ہدایت دی ہے۔ ہم جاہل تھے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے ذریعے تعلیم دی یہی وجہ ہے وہ متبع تھے

مبتدع نہ تھے، وہ اقتداء کرنے والے تھے اختراع کرنے والے نہ تھے۔ رضی اللہ عنہم۔

حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ ارشاد اسی حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھاتے نعلین اتارتے

اور بائیں طرف رکھ دیتے۔ صحابہ نے بھی نعلین اتار دیئے، نماز سے فارغ ہو کر پوچھا:

”صحابہ! تم نے جو تے کیوں اتارے؟“

عرض کیا:

((رائیناک خلعت فخلعننا))

”آپ ﷺ کو اتار تے ہوئے دیکھ کر ہم نے بھی اتار دیئے۔“ (مسند احمد 3-20)

جب حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے حجر اسود کے استلام کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:

((رایت رسول اللہ یستلمہ ویقبلہ))

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسے استلام اور چومتے ہوئے دیکھا۔“ (بخاری، کتاب الحج)

اس لئے حضرت ابن عمرؓ پہلے حجر اسود کو استلام کرتے پھر اس پر دیر تک دونوں ہونٹ رکھ دیتے (جیسا کہ امام شافعی نے روایت کیا ہے) جب سے حضور ﷺ کو چومتے ہوئے دیکھا اسے چومنا کبھی ترک نہیں کیا حتیٰ کہ اڑدھام کے وقت بھی، اگر چہ ان کے ناک سے خون جاری ہو جاتا، گویا حضرت ابن عمرؓ اڑدھام کو ترک بوسہ کیلئے عذر نہیں مانتے تھے۔ (فتح الباری، باب تقبیل الحجر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ، یوم آخرت اور آپ ﷺ کے ماننے والوں کے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے آپ ﷺ کی طرف لوٹایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

((یایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم یومنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر و احسن تاویلا)) (النساء: 59)

”اے ایمان والو! حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو۔ اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ بہتر ہے اور بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔“

یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کی کتاب کی اور اس کے نبی (جو اس کے مبلغ ہیں) کی اتباع ہے، اس کے رسول کی اطاعت آپ ﷺ کی ظاہری حیات میں آپ ﷺ کے اوامر و نواہی کی اتباع اور بعد از ال وصال آپ ﷺ کی سنت کی پیروی ہے اور یہ تمام ایمان کی شرائط ہیں:

((یایہا الذین امنوا امنوا..... ان کنتم یومنون))

اور اس شرط کا جواب یہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں، تو جب آپس میں اور ان کے اور حکمرانوں کے درمیان نزاع ہو جائے تو کتاب اللہ اور ظاہری حیات میں اس کے رسول ﷺ کی طرف رجوع کریں تاکہ وہ فیصلہ فرمائیں یہ تو اس وقت ہے جب آپ ﷺ کے پاس ہوں اور اگر دور ہوں اور حکم نہیں جانتے تو کسی کو آپ ﷺ کی خدمت میں بھیجیں یا خود حاضری دیں۔

اگر آپ ﷺ کی سنت سے آگاہ ہوں اس سے فیصلہ کر لیں اور یہی حکم وصال کے بعد ہے کیونکہ سنت موجود ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اس کی کتاب قرآن کریم کی طرف ہے۔ یہ وہ فرض ہے جس میں کوئی جھگڑا نہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دے رکھا ہے۔ یہاں اس آیت میں قابل توجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اطاعت کا ذکر فرمایا اپنی اور اپنے رسول ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا تو اطاعت کا عطف اطاعت پر فرمایا تاکہ واضح رہے کہ اطاعت نبی مشروط نہیں

کیونکہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو واضح فرماتے ہیں تو آپ ﷺ کا قول دین میں حجت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن جب اولوالامر کی اطاعت کی بات کی تو اس کا عطف اطاعت رسول پر ڈالا کیونکہ اس کی اطاعت کا آپ ﷺ کی اطاعت کے تابع ہونا شرط ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تازع اور اختلاف کا بیان فرمایا کہ اس میں حکم کی طرف رجوع ضروری ہے تو وہاں اولوالامر کی بات نہیں کی صرف اتنا فرمایا:

((فردوه الى الله والرسول))

”پس اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔“

درمیان میں ”واو“ عاطفہ کا ذکر کیا ”ذالی الرسول“ نہیں فرمایا کیونکہ رسول اللہ ﷺ جو فیصلہ دیں گے وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا جو آپ ﷺ پر وحی کیا گیا کیونکہ آپ ﷺ خواہش نفس سے بولتے ہی نہیں صلات اللہ و سلامہ علیہ و علیٰ آلہ و صحبہ اے اللہ! ہمیں بھی آپ ﷺ کے اتباع اور احباب میں شامل فرمادے۔

اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر حضور ﷺ کے احکام کو بجالانا اور آپ ﷺ کے توامی سے رک جانا لازم فرمادیا ہے اور اس کی مخالفت کرنے والوں پر عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

((وما اتکم الرسول فخذوه وما نهکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد

العقاب)) (الحشر: 7)

”اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔“

یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”وما اتکم الرسول“ آپ ﷺ کے ہر حکم کو شامل ہے۔ خواہ بصورت قول ہو یا فعل یا آپ ﷺ کی تصویب و تائید ہو اور ”وما نهکم“ ہر منع کو شامل ہے خواہ بصورت فعل ہو یا قول تو مسلمان پر حالت منع میں اجتناب اور حالت حکم میں اتباع و اطاعت لازم ہے، ورنہ عاصی ہوگا اور جس نے بھی امر و نہی میں آپ ﷺ کی مخالفت و نافرمانی کی اسے اللہ کے اس شدید عذاب سے ڈرنا چاہیے جس پر آیت کا اختتام ہوا ہے، باقی یہاں یہ شرط کوئی نہیں کہ اس امر و نہی کا قرآن میں ہی ہونا ضروری ہے، بلکہ فرمایا جس کا حکم آپ ﷺ دیں یا جس سے آپ ﷺ منع فرمائیں کیونکہ حکم ”ما“ عام ہے اور سب کو شامل ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے سال رمضان میں مکہ کی طرف سفر فرمایا، آپ ﷺ نے اور صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ مقام کراع المنیم پر پہنچے، عرض کیا گیا: لوگوں پر روزہ شاق ہو گیا ہے اور وہ آپ ﷺ کے منتظر ہیں، آپ ﷺ نے عصر کے بعد پانی کا پیالہ طلب فرمایا اور اسے بلند فرمایا تاکہ لوگ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ ﷺ نے پیا، پھر عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ! کچھ لوگوں نے ابھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا:

((اولئك العصاة اولئك العصاة))

”یہ عاصی ہیں۔ یہ عاصی ہیں۔“ (مسلم، کتاب الصیام)

آپ ﷺ نے تو لا افطار کا حکم نہیں دیا، بس آپ ﷺ سے لوگوں کی تکلیف بیان کی گئی تو آپ ﷺ نے افطار فرمادیا تو آپ ﷺ کا فعل، الفاظ امر سے بھی زیادہ بلیغ ٹھہرا، اس لئے جب انہوں نے افطار نہ کیا تو فرمایا: وہ عاصی ہیں کیونکہ انہوں

نے آپ ﷺ کے امر بصورت فعل کی مخالفت کی تھی (اور وہ افطار تھا)۔

جس بات کا آپ ﷺ ہمیں حکم دیں اس کا حسب طاقت بجالانا لازم ہے اور جس سے منع فرمائیں اس سے کلی طور پر رک جائیں کیونکہ منہیات و ممنوعات تمام کے تمام قدرت میں ہوتے ہیں۔ لہذا ان میں تقسیم درست نہیں، رہا امر کا معاملہ تو اس میں بقدر طاقت رکھا جاسکتا ہے یعنی اس میں تخفیف ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((دعونی ماتر کتکم فانما اهلك من قبلکم سوالہم واختلافہم علی انبیاء و ہم فاذا

نہیتکم عن شیء فاجتنبوه و اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم))

(بخاری، کتاب الاعتصام)

وہ چھوڑ دو جسے میں چھوڑ دو۔ تم سے پہلے لوگ انبیاء سے سوال اور اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ جب میں تمہیں کسی شی سے منع کروں تو اسے سے بچو اور جب کسی شی کے بجالانے کا کہوں تو اسے حتی المقدور بجالانے کی کوشش کرو۔

صحابہ کرام نے اس آیت مبارکہ سے حجت حدیث پر استدلال کیا۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے بال ملانے والیوں پر۔ بنو اسد کی خاتون کو یہ بات پہنچی (جس کا نام ام یقوب تھا) وہ قرآن کا مطالعہ کرتی تھیں۔ حضرت کے پاس آئیں اور کہا کہ مجھے آپ ﷺ کی بات پہنچی ہے۔ آپ نے فرمایا: میں لعنت کیوں نہ کروں جبکہ رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے اور یہ کتاب اللہ میں ہے، اس خاتون نے کہا:

((لقد رات ما بین لوحی المصحف فما وجدته))

”میں نے اول تا آخر قرآن پڑھا اس میں اسے میں نے کہیں نہیں پایا۔“

تو آپ نے فرمایا:

((لئن كنت قرأتہ لقد وجدتيہ وما اتکم الرسول فخذوہ وما نہکم عنہ فانتہوا))

”اگر تم قرآن کی یہ آیت پڑھ لیتیں تو پالیتی: جو رسول تمہیں دے لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ۔“

کوئی انسان جتنا بھی کمال حاصل کر لے اس کے تمام اوامر و نواہی کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ معصوم نہیں اور نہ ہی اسے وحی آسانی کی تائید حاصل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے مختار و مصطفیٰ نبی ﷺ کی وحی و عصمت کیلئے مخصوص فرمایا تو ہم پر آپ ﷺ کی اطاعت تامہ اور تسلیم کامل لازم فرمادی، آپ ﷺ کے اوامر کو بجالانا اور نواہی سے اجتناب ضروری قرار دے دیا۔ آپ ﷺ کو یہ اجازت دے دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی منشا و امر او کو لوگوں پر واضح فرمائیں اور آپ ﷺ کو مضبوط وحی بنایا تو اب تمام لوگوں پر آپ ﷺ کی اتباع اور امتثال لازم و فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم ﷺ کو حکم، فیصل اور کامل ترازو بنایا تو جو آپ ﷺ عطا کریں لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ تو اس ترازو پر ہر مسلمان اپنے آپ کو پرکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے صفي نبی ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا تو کسی مقام و وقت یا حال و امر کا تعین نہیں فرمایا کہ فلاں جگہ اور موقع پر آپ ﷺ کی اتباع و اطاعت کی جائے، بلکہ ان آیات مبارکہ کے سیاق سے یہی واضح ہو رہا ہے کہ تمام امور، احوال، اوقات اور مقامات میں اطاعت لازم ہے، خواہ امور چھوٹے ہوں یا بڑے خواہ یہ تصرفات ہوں یا خواہشات، خواہ وہ عقیدہ ہو یا عمل۔

خواہ عبادت ہوں یا معاملات، یہ اخلاق ہوں یا اذواق، صلح ہو یا جنگ، خواہ امر ہو یا نہی، خواہ نیکی ہو یا برائی، یہ اطاعت ہو یا معصیت، یہ امور دنیا یا معیشت کے ہوں یا امر اخروی، ہر شے میں غضب، حلم، غنا و فقر، الغرض دنیا و آخرت کے ہر معاملہ میں آپ ﷺ ہی کی اتباع کی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی ذات اقدس کو بے مثال رہنما، بے بدل قائد اور اسوۂ حسنہ بنایا ہے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی میرا نبی ﷺ تمہیں بلائے تو فی الفور حاضر ہو جاؤ، سستی نہ کرو کیونکہ اس میں قبول کرنے والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک فرمان ہے:

((بایہا الذین امنوا استجبوا للہ وللرسول اذا دعاکم یحییکم واعلموا ان اللہ

یحول بین المرء و قلبہ و انه الیہ تحشرون)) (الانفال: 24)

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے بلائے پر حاضر ہو جاؤ۔ جب رسول تمہیں اس چیز کیلئے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے گی اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے اور یہ کہ تمہارا اسی کی طرف حشر ہوگا۔“

اس آیت میں الفاظ ”اذ دعاکم“ بڑے ہی توجہ کے لائق ہیں، ضمیر تشبیہ نہیں، واحد ہے تاکہ واضح ہو جائے یہ دعوت (بلانا) ایک ہی ہے، جس نے بھی رسول اللہ ﷺ کی آواز پر لبیک کہا اس نے حقیقتہً اللہ تعالیٰ ہی کے بلائے پر حاضری دی کیونکہ آپ ﷺ کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کی ہی پیغامبر ہے۔ جس نے بھی آپ ﷺ کی اطاعت کی اس نے آپ ﷺ کے بھیجے والے کی اطاعت کی، جس نے آپ ﷺ کی آواز پر لبیک کہی اس نے اللہ کی بات کو قبول کیا، جب صحابہ سے آپ ﷺ کے بلائے پر کچھ تاخیر ہوئی تو آپ ﷺ نے متنبہ فرمایا کہ دیر نہ کیا کرو جلدی کیا کرو حتیٰ کہ وہ نماز میں تھے تب بھی فرمایا: تاخیر نہ کرو کیونکہ آپ ﷺ کی اطاعت اور آواز پر حاضر ہونا فی الفور لازم ہے، لیکن نماز ہے مثلاً: تو اس کیلئے کافی وقت ہوتا ہے تو اسے بھی آپ ﷺ کی اطاعت اور حکم پر چھوڑ دیا جائے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت ابی بن کعب کے پاس تشریف لائے، وہ نماز ادا کر رہے تھے، آپ نے آواز دی: اے ابی! انہوں نے جواب نہ دیا۔ جلدی سے نماز مکمل کر کے حاضر ہو کر عرض کیا:

((السلام علیک یا رسول اللہ))

”یا رسول اللہ! سلام عرض ہے۔“

آپ ﷺ نے جواب سلام عنایت کیا اور فرمایا:

((ما منعک یا ابی اذا دعوتک ان تجیبنی؟))

”میں نے بلایا تم نہیں آئے کیا وجہ؟“

عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ

((كنت فی الصلوۃ))

”میں نماز میں تھا۔“

فرمایا:

((افلست تجد فیما اوحی اللہ الی ان، یا ایہا الذین امنوا استجیبوا))

”کیا تم نے مجھ پر ہونے والی وحی میں یہ نہیں پایا: اے ایمان والو! فوراً حاضر ہو جاؤ۔“

عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ ﷺ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ (مسند احمد 2-412)

حضرت ابو سعید بن معلیٰ سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ ﷺ میرے پاس سے گزرے، مجھے بلایا، میں نماز مکمل کر کے حاضر ہوا فرمایا:

((ما منعک ان تاتی؟))

”آنے سے کس نے روکا؟“

عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ

((انی کنت اصلی))

”میں نماز ادا کر رہا تھا۔“

فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے؟

((یا ایہا الذین امنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم))

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کیلئے بلائیں جس سے

تمہیں زندگی ملے۔“ (الانفال: 24)

پھر فرمایا: میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی عظیم سورت کی تعلیم دیتا ہوں، آپ ﷺ جب باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے عرض کیا تو آپ ﷺ نے مجھے الحمد للہ رب العالمین اور سبع مثانی کی تعلیم دی۔

ان نصوص سے یہ احکامات ثابت ہوتے ہیں:

1: جب اس شخص پر حاضر ہونا فی الفور لازم ہے جو نماز (جو کہ مستقبل اور اہم عبادت ہے) میں ہے تو اس شخص پر کس قدر لزوم ہوگا جو نماز میں نہیں، پھر عمومی حالات میں جس سے اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے اس پر کتنا لزوم ہوگا؟ یہ نص خواہ بصورت آیت قرآنی یا بصورت حدیث، آپ ﷺ کی اطاعت کے حتمی وجوب پر دال ہے یعنی آپ ﷺ کی اطاعت پر کسی دوسری طاقت کو مقدم نہیں کیا جاسکتا خواہ وہ کتنی اہم عبادت ہی کیوں نہ ہو، اس لئے کہ آپ ﷺ کی اطاعت مقدم ہے۔ اسی طرح آپ ﷺ کے بلاوے پر فی الفور حاضر ہونا مقدم ہے۔ آپ ﷺ کی اطاعت اور آپ ﷺ کے حکم کو بجالانا ایسی عبادت ہے کہ کوئی عبادت اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی جس طرح آپ ﷺ کی بات نہ ماننا اور بلاوے پر حاضر نہ ہونا اتنی بڑی معصیت ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی معصیت نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لئے حضور ﷺ نے ان صحابہ کرام کو عتاب فرمایا تاکہ آئندہ وہ معصیت میں نہ پڑ جائیں۔

2: متعدد علماء نے تصریح کی ہے کہ نماز کی حالت میں آپ ﷺ نے یا دفرمایا تو حاضری دی جائے اس سے نماز باطل نہیں ہوگی اگرچہ یہ حکم انہوں نے دیگر نصوص سے بھی لیا۔

3: اگر آدمی نماز میں ہے تب بھی حاضری فرض ہے، اگر حاضر نہیں ہوتا تو گناہ گار ہوگا، اگر ایسی بات نہیں تو آپ ﷺ انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم پڑھ کر نہ سناتے، ہاں یہ آپ ﷺ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ ہاں نفل نماز میں والدہ کا بلانا بھی

اسی کے ساتھ متصل ہے۔ جیسا کہ عابد جرج کے واقعہ میں ہے کہ انہیں تین دفعہ بلایا اتفاقاً وہ نماز میں تھے، انہوں نے ماں پر نماز کو ترجیح دی حتیٰ کہ ماں نے بددعا کی:

((اللهم لا تمتہ حتی تریدہ وجوہ المومسات)) (مسلم)

”یا اللہ! یہ موت سے پہلے زانیہ عورتوں کو دیکھے۔“

4: حضور ﷺ جب بھی طلب فرمائیں فی الفور حاضر ہونا لازم و فرض ہے، اگر فی الفور حاضر ہونا لازم نہ ہوتا تو ان دو صحابہ پر آپ ﷺ عتاب نہ فرماتے۔

اطاعت رسول..... خالص ترین عبادت:

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر حاضر ہونا، دنیا و آخرت میں حیات ابدی پانے کا ذریعہ بنایا ہے، کیونکہ یہ اس اللہ کا حکم ہے جو بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ ﷺ سے صادر ہوتا ہے اسے وحی قرار دے دیا اور لوگوں پر آپ ﷺ کی اطاعت لازم فرمادی، حلال و حرام میں، صلح و جنگ، عقیدہ و عبادت اور اخلاق و معاملات میں حتیٰ کہ ہجرت بھی آپ ﷺ کی خاطر ہوتی اور جس نے آپ ﷺ کی طرف ہجرت کی اللہ نے اس کا اجر اپنے ذمہ لے لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

((ومن یرجر من بیتہ مهاجراً الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ

علی اللہ وکان اللہ غفوراً رحیمًا)) (النساء: 100)

”اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ و رسول کی طرف ہجرت کرتا پھر اسے موت نے آلیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہو گیا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

اگر آپ ﷺ کی اطاعت ایسی خالص عبادت نہ ہوتی جس پر مہاجر کو اجر دیا جاتا ہے تو آپ ﷺ کی طرف ہجرت جائز نہ ہوتی، جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کو دیکھتے ہیں:

((مهاجراً الی اللہ ورسولہ)) (النساء: 100)

”جو اللہ و رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے۔“

اور پھر فرمایا:

((فقد وقع اجرہ علی اللہ)) (النساء: 100)

”اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہو گیا۔“

تو اس کے سوا ہمارے اوپر کوئی اور معنی آشکار نہیں ہوتا۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مہاجر کا اجر اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس صورت میں جب وہ مہاجر ابھی مدینہ طیبہ آپ ﷺ تک نہیں پہنچا بلکہ راستہ میں اس کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت عرفار و قرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((انما الاعمال بالنیات وانما لكل امری مانوی فمن کانت ہجرته الی اللہ

ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ و من کانت ہجرته الی دنیا یصیبہا او امرأۃ

یتزو جہا فہجرتہ الی ماہاجر الیہ))

”اعمال کا مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور ہر آدمی کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی، جس نے ہجرت کی اللہ رسول ﷺ کی طرف اس کی ہجرت اللہ و رسول ﷺ کی طرف ہے اور جس نے ہجرت کی دنیا یا کسی خاتون کی خاطر اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے۔“ (بخاری، کتاب الایمان)

تو حکم کا ربط نیت سے ہے، جس کی ہجرت خالصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ہوگی تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہجرت کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اسی لئے حضور ﷺ نے ہجرت پر صحابہ سے بیعت لی، جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہوئی دین کے لئے نہ تھی تو اس کیلئے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اگرچہ وہ ہجرت ادنیٰ میں شامل ہوا ہو۔

جب آپ ﷺ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو طفیل بن عمرو آگئے، ان کی قوم میں سے ایک آدمی بھی ساتھ تھا، مدینہ کی فضاء اسے موافق نہ آئی تو بیمار ہو گیا، پریشان ہو کر قہقہی لی اور اس کے ساتھ اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ دینے، اس کے ہاتھ اس قدر زخمی ہو گئے حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا، طفیل بن عمرو نے اسے خواب میں دیکھا حالت اچھی تھی لیکن ہاتھ ڈھانپے ہوئے تھے۔ پوچھا: رب کریم نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہا:

((غفر لی بہجرتی الی نبیہ))

”میں نے اس کے نبی ﷺ کی طرف ہجرت کی تھی اس کے وسیلہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔“

پوچھا: کیا وجہ میں تجھے ہاتھ ڈھانپنے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا:

”مجھے فرمایا گیا جو تو نے خود فاسد کیا، ہم اس کو درست نہیں کریں گے۔“

یہ قصہ حضرت طفیل نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((اللہم ولیدہ فاغفر))

”اے اللہ اسے اور اس کے ہاتھوں کو معاف فرما دے۔“ (مسلم، کتاب الایمان)

تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کی طرف ہجرت کی وجہ سے معاف فرما دیا تو ہجرت کا کتنا بلند مقام ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہجرت اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ تبھی تو یہ اس آدمی کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنی۔

یہ مسلم ہے کہ فتنوں کے دور میں لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، حوادث فتن کی وجہ سے عبادات سے ہٹ کر دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کے اذہان اور عقول اپنے مولیٰ سے اور اس کا قرب پانے سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ جنگ، قتل، لوٹ مار، چوری ڈاکے انسانی ذہن کو پریشان کر دیتے ہیں جو شخص اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی ذات کی طرف متوجہ رہا، فتنے اسے پریشان نہ کر سکے، حوادث اور مصائب اس کے ذہن کو براگندہ کرانے میں کامیاب نہ ہو سکے، یقیناً ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں مگر ان کا عمل ان کے رب کے ساتھ تعلق میں کتنا مستحکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اجر و ثواب کس قدر نصیب ہوگا، ان کے اس عمل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا مگر وہ شخص جس نے اللہ کے رسول ﷺ کی طرف ہجرت کی۔

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((العبادة في الهرج كهجرة الى))

”حوادث فتن میں عبادت، میری طرف ہجرت کے برابر ہے۔“ (مسلم، کتاب الفتن)

اس حدیث مبارکہ میں دو رفتہ میں عبادت پر ابھارا گیا ہے کہ اس کا فضل اور ثواب ایسے ہے جیسے کسی نے اللہ کے نبی ﷺ کی طرف ہجرت کی۔ اس نص نے تو نہایت اعلیٰ انداز میں ہجرت کی فضیلت واضح کی ہے۔ اور فتنوں کے دور میں عبادت کا مقدم ہونا بھی۔

صحابہ کرام اور محبت و اطاعت رسول

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آپ ﷺ سے محبت، توقیر، احترام، اطاعت، حکم کی بجا آوری، خیر خواہی، دوستوں سے محبت، دشمنوں سے نفرت، اگرچہ وہ لوگوں میں کتنا محبوب معزز کیوں نہ ہوتا، آپ ﷺ کی سنت کی تعظیم، اس کا دفاع، آپ ﷺ کے اخلاق اور آپ ﷺ کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ یہاں تمام کے احوال کے ذکر کی گنجائش تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ کی توقیر، احترام اور قربانی میں ان میں سے بعض مظاہر کا تذکرہ کر رہے ہیں۔

حضرت عروہ بن زبیر، حضرت مسود بن مخزوم اور حضرت مروان رضی اللہ عنہم سے بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ حدیبیہ کیلئے نکلے (اس میں ہے) عروہ بن مسعود نے کہا:

”اے محمد! میں دیکھ رہا ہوں لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے اور بھاگ جائیں گے۔“

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

((امصص بظرو اللات انحن نفر عنه و ندعه؟))

”جا کر اپنے بت لات کی شرمگاہ چوم، کیا ہم آپ ﷺ کو چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں؟“

کہنے لگا: یہ کون ہے؟ بتایا گیا: ابو بکر ہیں۔ کہنے لگا: قسم خدا کی! اگر اُس احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہوتا جو تیرا مجھ پر ہے تو میں ضرور تجھے جواب دیتا۔

پھر اس نے آپ ﷺ سے گفتگو شروع کی، دوران گفتگو وہ آپ ﷺ کی مبارک داڑھی پر ہاتھ رکھتا، حضرت مغیرہ بن شعبہ آپ ﷺ کے پاس تلوار لئے کھڑے تھے اور انہوں نے خود پہنا ہوا تھا، جب عروہ نے آپ ﷺ کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارا اور کہا:

((اخريدك عن لحية رسول الله))

”آپ ﷺ کی داڑھی مبارک سے ہاتھ کو پیچھے رکھ۔“

عروہ نے پوچھا: یہ کون ہے؟ کہنے لگے: میں مغیرہ بن شعبہ ہوں۔ عروہ نے کہا: اے دھوکہ باز! میں تیرے بارے میں بات نہیں کر رہا۔

پھر عروہ نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کے معاملات کو دیکھا اور کہا:

((فوالله ما تنخم رسول الله نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فذلک بها وجهه وجلده))

”خدا کی قسم! آپ ناک پھینکتے تو ان کے ہاتھوں پر ہوتا، ہر کوئی لے کر اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا۔“

((واذا امرهم ابتدروا امره))

”جب کوئی حکم دیتے تو بجالانے میں بہت جلدی کرتے۔“

((وانا توضا کا دوا يقتتلون علی وضوله))

”جب وضو فرماتے تو آپ ﷺ کے بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے میں قریب تھا لڑ پڑتے۔“

((واذا تكلموا خفضوا اصواتهم عنده))

”گفتگو کے وقت آپ ﷺ کے پاس آواز کو پست رکھتے۔“

عروہ نے واپس جا کر قوم سے کہا: میں بڑے بڑے بادشاہوں مثلاً قیصر، کسریٰ اور بجاشی کے درباروں میں گیا ہوں۔

((والله ان رایت ملیکا قط یعظمه اصحابه ما یعظم اصحاب محمد محمدا))

(بخاری، کتاب الشریعہ)

”اللہ کی قسم! میں نے کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی جو محمد کے غلام محمد کی کرتے ہیں۔“

اس واقعہ میں تعظیم صحابہ کے کئی مظاہر ہیں، عروہ کے دعویٰ (صحابہ بھاگ جائیں گے) کا رد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

نے کس انداز سے کیا اور واضح کیا کہ اسلام کی قربت، رشتہ داری سے کہیں قوی ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ نے عروہ کے ہاتھ سے ضرب لگائی حالانکہ وہ ان کا سگ بچا تھا اور پھر گفتگو کے دوران دائرہ کی

طرف ہاتھ بڑھانا عروہ کا معمول بھی تھا لیکن حضرت مغیرہ کو گوارا نہ ہوا۔

پھر عروہ نے صحابہ کی تعظیم کے جو مظاہر دیکھے ان کا تبرک لینا اور آپ ﷺ کی توقیر اور احترام کرنا یہ سب کا سب ایسی

محبت و تعظیم ہے جس کی مثال پیش ہی نہیں کی جاسکتی۔ مثلاً: ناک مبارک سے تبرک لینا، وضو کے پانی کے لئے قال، خدمت

اقدس میں آواز کا پست رکھنا اور تعظیم کی خاطر چہرہ اقدس کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھنا وغیرہ۔

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول ﷺ کو سرخ رنگ کے خیمہ میں دیکھا:

((رایت بلالا اخذ وضو رسول الله ورايت الناس يبتدون ذاك الوضوء فمن

اصاب منه شيئا لمسح به ومن لم يصب منه شيئا اخذ من بلل يد صاحبه))

(بخاری، کتاب الصلاة)

”میں نے بلال کو آپ ﷺ کے وضو سے بچا ہوا پانی پکڑے دیکھا، لوگ اس سے پانی حاصل کر رہے تھے،

جسے کچھ ملتا وہ اسے جسم پر مل لیتا اور جسے نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ سے اس کی تری حاصل کر رہا تھا۔“

اس کی متعدد سندیں اور متعدد روایات ہیں۔

حضرت عروہ بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ تھا، میرے نزدیک

آپ ﷺ سے بڑھ کر کوئی بڑا نہ تھا:

((ما كنت اطلق ان املا عيني منه اجلالا له وسنلت ان اصفه ما اطلقت لا نبي لم اكن املا عيني منه)) (مسلم، كتاب الايمان)

”میں آپ ﷺ کے اجلال و اکرام کی وجہ سے آپ ﷺ کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکا۔ اگر کوئی مجھ سے آپ ﷺ کے سراپا کے بارے میں پوچھے تو میں نہیں بتا سکوں گا کیونکہ میں آپ ﷺ کو نظر بھر کر دیکھ ہی نہیں سکا۔“
یہ حال صرف حضرت عمر و العاص کا نہیں بلکہ تمام صحابہ کا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله ﷺ))

”صحابہ کو آپ ﷺ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ تھا۔“ (ترمذی، کتاب الادب)
ترمذی نے روایت کر کے اسے صحیح کہا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے قرض کی ادائیگی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

((والله ان مجلس بنى سلمة لينظرون اليه هو احب اليهم من عيونهم ما يقر بونه مخافة ان يوذوه)) (دارمی: 1-28)

”اللہ کی قسم بنو سلمہ کے لوگ آپ ﷺ کو تنک رہے تھے، آپ ﷺ کی ذات انہیں ان کی آنکھوں سے بھی محبوب تھی لیکن وہ اس خوف کی وجہ سے قریب نہ آئے کہیں تکلیف نہ ہو۔“
دارمی اور احمد نے اسے رجال صحیح سے روایت کیا، حافظ ابن حجر نے اسے حسن کہا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

((لقد رايت رسول الله والحلاق يحلقه و اطاف به اصحابه فما يريدون ان تقع شعرة الا في يد رجل)) (مسلم، كتاب الفضائل)

”میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ تشریف فرما ہیں۔ حجام آپ ﷺ کی حجامت کر رہا ہے۔ صحابہ حلقہ بنا کر ارد گرد بیٹھے ہیں، کوئی بال زمین پر نہ گرنے دے رہے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے۔“

ان کے مظاہر محبت میں سے، آپ ﷺ پر فدا ہونا، آپ ﷺ کا دفاع کرنا، آپ ﷺ کی ہر تکلیف کو اپنے اوپر لینا، آپ ﷺ کی خدمت کی سعادت حاصل کرنے کیلئے ہر بڑی قربانی دینا ان کیلئے نہایت آسان تھا۔ یہ موضوع بڑا وسیع ہے۔ انہی مظاہر میں سے احد کے دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے:

((يا نبي الله بابي انت وامى لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك)) (بخاری، كتاب المغازی)

”اے نبی اللہ! میرے والدین آپ ﷺ پر فدا ہوں۔ آپ ﷺ نہ جھانک لیں دشمن کا تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ ﷺ کے سینہ کے سامنے حاضر ہے۔“

حضرت ابو دجانہ نے بھی احد کے دن آپ ﷺ کا اس قدر دفاع کیا۔

((حتی صار ظہورہ کا لقفذ من السہام))

”حتی کہ ان کی پشت تیر لگنے کی وجہ سے چھانی ہو گئی۔“

اور بہت سے انصاری صحابہ نے دفاع کرتے ہوئے جان دے دی۔

محبت و تعظیم صحابہ کا ایک مظاہرہ یہ بھی تھا، حضرت جابر سے مروی ہے:

((عدم ابتداء بالا کل قبلہ ﷺ))

”صحابہ آپ ﷺ سے پہلے کھانا شروع نہیں کرتے تھے۔“ (مسند احمد 3-351)

اس روایت کو حاکم نے صحیح کہا اور ذہبی نے اس حکم کو ثابت رکھا ہے۔

محبت و تعظیم کا یہ عالم تھا کہ جس جگہ رسول اللہ ﷺ کا دست مبارک لگ جاتا اس کا بھی احترام کرتے۔

حضرت عثمان بن عفان کا بیان ہے:

((ما تغنیت ولا تمنیت ولا مست ذکرى بیمنی منذ بايعت بها رسول الله ﷺ))

(ابن ماجہ، کتاب الطہارت)

”نہ میں نے گانا گایا اور نہ میں نے زنا کیا، نہ میں نے اس دائیں ہاتھ سے ذکر کو مس کیا۔ جب سے میں نے

اس ہاتھ سے رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی ہے۔“

حضرت عمران بن حصین سے بھی اس طرح منقول ہے، حاکم نے اسے صحیح کہا اور ذہبی نے اس حکم کو ثابت رکھا۔

(المستدرک 4-100)

ان کی محبت و تعظیم کا ایک مظاہرہ یہ بھی تھا کہ اپنے والدین اور اپنی جان کو حضور ﷺ پر فدا کرتے، مثلاً: کہتے:

((جعلنی اللہ فداک او فداک ابی وامی و بابی انت وامی))

”مجھے اللہ آپ ﷺ پر فدا فرمائے۔ ہمارے والدین آپ ﷺ پر فدا ہوں۔“

حضور ﷺ سے ان کی محبت و تعظیم کا ایک مظاہرہ یہ بھی تھا:

((انا قدموا من سفر بدووا به فظروا الیہ وسلموا علیہ قبل ان یدھبوا الی بیوتھم))

”جب کسی سفر سے واپس ہوتے تو اپنے گھر جانے سے پہلے آپ ﷺ کی زیارت کرتے، سلام عرض کرتے،

پھر گھر جاتے۔“

جیسا کہ حضرت عمران بن حصین سے ترمذی اور حاکم نے نقل کیا ہے۔

ترمذی نے اسے حسن اور حاکم نے صحیح کہا۔ (مستدرک 3-111)

آپ ﷺ سے محبت و احترام کا یہ تعلق تھا کہ آپ ﷺ کے چہرہ اقدس کی تکریم کرتے مثلاً: حضرت سلمہ کا قول ہے:

((والذی کرم وجه محمد ﷺ))

”قسم اس ذات اقدس کی جس نے آپ ﷺ کے چہرہ انور کو یہ بزرگی بخشی۔“ (المسلم کتاب الجہاد)

ان کے مظاہرہ محبت میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ہجرت کے موقع پر جب آپ ﷺ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے

مہمان بنے تو وہ آپ ﷺ کے چلی منزل پر ٹھہرنے سے پریشان ہوئے اور ساری رات بیوی کے ساتھ اوپر والی منزل میں

ایک کو نے میں بسر کی اس خوف سے کہ کہیں ہماری حرکت سے رسول اللہ ﷺ کو اذیت نہ ہو حتیٰ کہ عرض کیا:

((لا اعلو سبقیفة انت تحتها حتی تحول))

”جس چھت کے نیچے آپ ﷺ ہوں میں وہاں اوپر نہیں رہ سکتا تو رسول اللہ ﷺ پھر اوپر تشریف فرما ہو گئے۔“ (مسلم، کتاب الاشربہ)

صحابہ کی محبت یہ بھی تھی اگر بچے زیارت رسول اللہ ﷺ کیلئے چند دن نہ جاتے تو ان کی مائیں ان سے ناراض ہوتیں اور انہیں ڈانٹتیں جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے انہیں ڈانٹا:

((لا نه لم یو رسول ﷺ عدة ایام))

”کیونکہ انہوں نے چند دنوں سے آپ ﷺ کی زیارت کا شرف نہیں پایا تھا۔“ (مسلم، کتاب الجہاد)

ترمذی نے اسے روایت کیا اور حسن کہا، اسے امام احمد اور امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں ذکر کیا۔

یہ بھی محبت کا ہی مظہر ہے کہ جب ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول ﷺ اور آخرت کو ہی پسند کیا۔

حضرت ابو بکر صدیق نے جیش اسامہ کو روانہ کیا اور اس جھنڈے کو نہ کھولا جسے خود رسول اللہ ﷺ نے باندھا تھا۔

صحابہ رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کی اشیاء کی تعظیم کرتے حتیٰ کہ کسی مشرک کو چھونے نہ دیتے جیسا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد ابوسفیان سے کیا، جب فتح مکہ سے پہلے ان کے ہاں آیا تو آپ ﷺ کی کچھی ہوئی چادر لپیٹ لی تاکہ وہ اس پر نہ بیٹھ جائے۔

حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا یہ احترام کیا کہ ابوسفیان کی بیوی ہندہ کو اس سے قتل نہ کیا کہ یہ عورت ہے اور رسول اللہ ﷺ کی تلوار سے قتل کرنا مناسب نہیں۔

یہ بھی تعظیم ہی کا مظاہرہ تھا کہ بعض صحابہ کرام نے بال نہ مونڈوائے کیونکہ انہیں رسول اللہ ﷺ نے مس فرمایا تھا۔

صحابہ کی محبت کی ایک صورت یہ بھی تھی جب آپ ﷺ ان کے درمیان تشریف فرما ہوتے:

((لم یرفعوا الیہ رؤسہم اعظاما لہ))

”تو آپ ﷺ کی تعظیم کی وجہ سے آپ ﷺ کی طرف سر نہ اٹھاتے۔“

جیسا کہ حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ میں ہے۔ (مسند رک: 1-120)

جب آپ ﷺ کی مجلس میں بیٹھتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں جیسا کہ بخاری میں حضرت ابو سعید خدری سے، امام احمد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت براء اور امام احمد، ابو داؤد طیالسی اور حاکم نے حضرت اسامہ بن شریک سے روایت کیا ہے۔ (بخاری، کتاب الجہاد) (مسند رک: 1-120)

صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آواز بلند نہ کرتے اور اگر کوئی اور ایسا کرتا تو سختی سے منع کرتے۔ جیسا کہ امام احمد، ترمذی اور ابن حبان نے حضرت صفوان بن عسال سے نقل کیا ہے۔ (مسند احمد: 14-240)

صحابہ کی محبت کا ثبوت ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے چچا کے اسلام پر ان کو جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی انہیں اپنے آباء کے ایمان لانے پر نہ ہوئی جیسا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔

موت کے وقت صحابہ کے یہ الفاظ بھی سامنے رہنے چاہئیں:

((غدا القي الاحبة محمدا ﷺ و حزبه))

”کل ہم اپنے محبوب محمد ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھیوں سے ملنے والے ہیں۔“ (الشفاء 2-568)

صحابہ کی محبت اس قدر انتہائی درجہ پر تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم دشمن کے ہاتھوں ریزہ ریزہ ہو جائیں مگر ایسا وقت نہ دیکھنا پڑے کہ ہم آرام سے بیوی بچوں میں ہوں اور ہمارے آقا ﷺ کے مبارک پاؤں میں کاٹنا چب جائے، ابو سفیان نے حضرت زید بن دغنه کی اسی تمنا کو سن کر کہا تھا:

((والله ما رایت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد ﷺ))

(الشفاء 2-570)

”اللہ کی قسم! میں نے کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جو محمد ﷺ کے ساتھی محمد ﷺ سے کرتے ہیں۔“

بلکہ ان کی محبت تو ہر تصور سے بالاتر تھی، اگر ان کا کوئی عزیز رشتہ دار مثلاً: والد، بھائی یا خاندن و بیوی اللہ و رسول ﷺ کے دشمن تھے تو انہیں بھی قتل کرنے سے دریغ نہ کیا جیسا کہ حضرت ابو عبیدہ نے کیا، حضرت ابو بکر کی بیٹی سے جو گفتگو ہوئی تھی، حضرت عبداللہ نے خواہش کی مجھے اجازت دی جائے میں اپنے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔

حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابو بکر سے کہا:

”ایا جان! غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آئے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔“

حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا:

”اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہارے انکار اسلام کی وجہ سے تمہیں ہرگز نہ چھوڑتا۔“

صحابہ کی محبت کا ایک منظر یہ بھی تھا کہ حضرت عثمان کو کفار نے طواف کی اجازت دی مگر انہوں نے یہ کہہ کر طواف کعبہ سے انکار کر دیا:

((ما كنت لا فعل حتى يطوف به رسول الله ﷺ))

”جب تک اس کا طواف رسول ﷺ نہیں فرمائیں گے میں نہیں کر سکتا۔“ (مسند احمد 4-324)

محبت و توقیر نبی ﷺ یہ بھی تھی جب ان میں بڑے مثلاً: حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آپ ﷺ سے گفتگو کرتے تو اتنی آہستہ کرتے کہ دوبارہ پوچھنا پڑتا کیا کہہ رہے ہو؟ (بخاری، کتاب التفسیر)

جب آپ ﷺ کا وصال ہوا تو محبت والوں کا حال یہ تھا کوئی تو بے ہوش ہو گیا، کوئی بیٹھا ہی رہ گیا، کسی کا دماغ چل بسا بلکہ کوئی فوت ہو گیا حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کو خطبہ دینا پڑا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت ایمان کی اصل بلکہ عین ایمان ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ محبت نہ ہو۔

یہ ہیں ابو بکر صدیق دو میں سے دوسرے، مکہ میں آپ لوگوں کا خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ انہیں سلام کی دعوت دے رہے تھے۔ کفار نے ان کی چادر سے پکڑ کر انہیں گھسیٹا اور اسقدر مارا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب قدرے آفاقہ ہوا تو فرمایا: مجھے حضرت محمد دکھا دیجئے جب ان کی والدہ انہیں دار قرم میں لے آئیں تو بولے:

((زال عنی کل ما جدد برویتک یا رسول اللہ))

”اے اللہ کے رسول! آپ کا دیدار کر لینے کے بعد ہر تکلیف جو میں محسوس کر رہا تھا مجھ سے دور ہو گئی۔“
اے رسول اللہ کے خلیفہ! اللہ آپ سے راضی ہو! آپ پر سب تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اور طرح طرح کی مشقتیں جھیلنے ہیں مگر آپ کو کچھ فکر لاحق نہیں ہوتی اور یہ مشقتیں آپ کو مضطرب نہیں کرتیں۔ اگر آپ کو فکر ہے تو محض سلامتی رسول کا فکر ہے اور آپ پریشان ہیں تو صرف اسی کے لیے اور جب آپ کا دل سلامتی رسول سے مطمئن ہو جاتا ہے تو بس صرف اسی وقت اور اسی کے واسطے سکون آپ کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔

آپ خوشی سے جھوم وٹھتے ہیں اور آپ کے سارے دکھڑے اور مشقتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب صادق کے منہوم کی کتنی ہی پیاری اور دلکش تصویر ہے یہ وہ حب جس نے جناب رسول اللہ کی سلامتی اور آپ کی عافیت کو اپنی سلامتی و عافیت سے بھی زیادہ محبوب بنا دیا۔ بے شک آپ اے ابو بکر! تیرے اس نفس اور تیری اس روح سے جو تیری دو پسلیوں کے درمیان ہے تجھ زیادہ پیارے ہیں۔ اے میرے سردار! تجھے مبارک ہو یہ ذاتی و شخصی رفعتیں تیرے لیے باعث صدمت ہوں، اور مبارک ہو آپ کے لیے یہ کارنامہ جسے پیش کر کے آپ ہمیں یہ سکھارہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی محبت کے لیے یہ کارنامہ جسے پیش کر کے آپ ہمیں سکھارہے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت کیسی ہونی چاہیے۔ اس میں کچھ اجنبی پن کی بات نہیں۔ آپ ہی تو وہ پہلی شخصیت ہیں جس نے سب سے پہلے آپ ﷺ کی تصدیق کی اور وہ بہتر ہستی ہیں جس نے آپ ﷺ کی پشت پناہی کی اور ان سب سے سچے ہیں جنہوں نے آپ ست دوستی کا دم بھر اور آپ کی امت میں سے جو آپ کے جانشین بنے اور آپ کی سنت کی منظوری سے تھا، آپ ان سب سے زیادہ بہادر ہیں اور بے شک آپ کی خواہشات اور آپ کے سارے اعمال اس کے تابع تھے جو آپ لے کر آئے اور پھر اس میں کچھ انوکھا پن نہیں کہ لوگ اسی راستہ پر چلیں جس پر آپ چلے اور بعینہ اس طریقہ کار کو آپ کی محبت کے سلسلہ میں اپنائیں جو آپ نے اپنایا۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے آپ ﷺ کی گردن مبارک میں کپڑا ڈالا اور سخت کھینچا، حضرت ابو بکر نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر دور کرتے ہوئے کہا:

((اتقتلون رجلا ان يقول ربی اللہ))

”کیا تم اس وجہ سے ان کی جان کے دشمن ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔؟“ (عاف: 28)

حضرت اسماء اور حضرت انس رضی سے مروی روایت میں ہے کہ عقبہ نے رسول اللہ ﷺ کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کو پکڑ لیا۔ حضرت اسماء کا بیان ہے:

((فرجع الینا ابو بکر فجعل لا یمس شینا من غداثرہ الا رجع معہ))

”جب حضرت ابو بکر لوٹے تو ان کے سر اقدس کو ہاتھ لگانے سے بال جھڑ جاتے تھے۔“ (مجمع الزوائد: 6-15)

ہجرت کے موقع پر رسول اللہ ﷺ سے محبت اور آپ کی قربانی بھی مثال ہے۔ اپنے آپ کو ہجرت سے روکے رکھا، جب رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کی اطلاع دی تو اس پر خوشی میں رو دیئے، پھر ہجرت میں آپ ﷺ کا ساتھ دیا، اول سے آخر تک جبل ثور کی غار میں بھی، حضرت عبد اللہ بن ابی بکر اور حضرت اسماء بنت ابی بکر اور خادم ابو بکر عام بن نفیرہ کی خدمات

قابل توجہ ہیں۔ عار کے دھانے پر مشرکین کو دیکھ کر آپ ﷺ کے بارے میں حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے تو آپ ﷺ نے حوصلہ دیا اور فرمایا:

((ما ظنك يا ابا بکر باثنين الله ثالثهما؟))

”اے ابو بکر! تمہاری کیا رائے ہے؟ ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو۔؟“
تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں:

((الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم))

(النوب: 40)

”اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، جب دو میں سے دوسرا جب کہ وہ عار میں تھے اپنے دوست سے فرماتے تھے: غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھیں اور کافروں کی بات نیچے ڈالی اللہ ہی کی بات اونچی ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔“
راستہ میں کس طرح چلے، کبھی آپ ﷺ کے دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے اور کبھی پیچھے حتیٰ کہ سراقہ بن مالک آ کر ملا، بدر کے دن آپ ﷺ کے ساتھ خیمہ میں ان کے سوا کوئی نہ تھا، جب کوئی کافر آپ ﷺ کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو تلوار سے اس پر حملہ آور ہوتے وہاں بہت سے واقعات رو پڑے ہوئے جو آپ کی کچی محبت پہ دلالت کرتے ہیں۔ پیچھے بھی ایسی روایات آئی ہیں جب ان کے سامنے آپ ﷺ کا ذکر ہوتا تو رو پڑتے۔ حتیٰ کہ منقول ہے:

((انه مات بالسل))

”ابو بکر کا وصال بجز میں لاغری کی وجہ سے ہوا۔“

یہ بھی منقول ہے:

((انه مات كمدا او حزنا))

”ابو بکر حضور ﷺ کے وصال کے غم میں فوت ہوئے۔“

رسالت مآب ﷺ نے حضرت ابو بکر کا مقام بیان فرمایا۔ حضور ﷺ کے بارے میں جو کچھ ان کے دل میں تھا انہوں نے وہ بیان کر دیا، حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا:

”ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے وہ چاہے تو دنیا کو پسند کر لے چاہے تو بارگاہ خداوندی کو قبول کرے۔“

اس پر حضرت ابو بکر رو پڑے اور کہنے لگے:

((فلديناك با بائنا وامهاتنا))

”ہمارے آباء و امیں آپ ﷺ کی ذات پر قربان۔“

ہمیں تعجب ہوا لوگوں نے کہا: آپ ﷺ نے کسی بندے کا تذکرہ فرمایا ہے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا: ہمارے آباء اور ماںیں آپ ﷺ پر قربان، حالانکہ جس ہستی کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ ﷺ ہی تھے اور حضرت ابو بکر ہم سے زیادہ علم و معرفت رکھنے والے تھے۔

سب سے عزیز چیز انسان کے ہاں اس کی جان، اولاد اور مال ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر تذکرہ جہاد میں نفس کو مال سے پہلے ذکر فرمایا ہے جیسا کہ دیگر مقامات پر جہاد بالمال کا ذکر جہاد بالنفس پر مقدم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

((ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة))

”بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے اہل اور جان خرید لئے ہیں اس بدلے پر کہ ان کیلئے جنت ہے۔“

(التوبہ: 111)

ایک مقام پر فرمایا:

((لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم)) (التوبہ: 88)

”لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا۔“

سیدنا ابو بکر نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ ﷺ سے کروا دیا تو وہ تمام اہل ایمان کی والدہ قرار پائیں۔ رہا مال کا معاملہ تو حضرت ابو بکر نے کئی دفعہ سارا مال خرچ کر دیا خواہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت ہو یا مدینہ منورہ میں کوئی ضرورت پیش آئی ہو۔

اس سلسلہ میں حضرت عمر سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے مال صدقہ کرنے کا حکم دیا ان دنوں میرے پاس مال کی فراوانی تھی میں نے سوچا اس موقع پر میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ میں نے آدھا مال حاضر کر دیا، آپ ﷺ نے پوچھا: اہل کیلئے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا: اس کے برابر چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر سارا مال لے آئے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: گھر والوں کیلئے چھوڑا؟ عرض کیا:

((اييت لهم الله ورسوله))

”میں ان کیلئے اللہ اور اس کا رسول ﷺ چھوڑ آیا ہوں۔“

تو میں (حضرت عمر فاروق) نے کہا:

”میں کبھی بھی ابو بکر سے بازی نہیں لے جا سکتا۔“

اسے ابو داؤد، ترمذی، حاکم، دارمی اور بزار نے نقل کیا۔

ابن حبان نے صحیح میں سند صحیح کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا:

((انفق ابو بکر على رسول الله ﷺ اربعين الفا))

”حضرت ابو بکر سے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں چالیس ہزار درہم خرچ کئے۔“ (ابن حبان: 15-274)

اسی لئے آپ ﷺ نے فرمایا: جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اس قدر کسی کے مال نے نہیں دیا۔

((بکی ابو بکر وقال ما انا وما لي الا لك))

”حضرت ابو بکر روپڑے اور عرض کرنے لگے: میں اور میرا مال آپ ﷺ ہی کا تو ہے۔“

اسے امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ابی شیبہ، ابن حبان نے اسانید صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ ترمذی نے اسے حسن کہا۔

حضرت ابو درو اسے منقول واقعہ کا آخری حصہ ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر سے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا تو تم نے میری تکذیب کی اور ابو بکر نے میری تصدیق کی:

((وواسانی بنفسه وماله))

”اور اپنی جان و مال سے میرے ساتھ تعاون کیا۔“ (بخاری، فضائل الصحابہ)

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے مرض وصال کے خطبہ میں ارشاد فرمایا:

((انه ليس من الناس احد امن على في نفسه وماله من ابني بكر بن ابي قحافة))

(بخاری، کتاب الصلاۃ)

”لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر جان و مال میں احسان کرنے والے ابو بکر ابن ابی قحافہ ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ پر آپ کا مال و جان فدا کرنا اور ہر جگہ آپ ﷺ کو ہر شے سے مقدّم رکھنا کئی مقامات اور جگہوں میں ثابت ہے۔ جب کفار قریش نے آپ ﷺ کو پریشان کیا تو ابو بکر صدیق نے ہی آپ ﷺ کا دفاع کیا، بہت سے صحابہ سے آپ ﷺ کی یہ قربانیاں منقول ہیں۔ بعض میں اس کی تفصیل ہے کہ ان کو بالوں سے کس طرح کھینچا گیا اور ان کو اتنا پیٹا گیا کہ چہرہ مسخ ہو گیا، بے ہوشی طاری ہوئی حتیٰ کہ قوم نے محسوس کیا کہ وصال ہو گیا ہے ہم یہاں ایک روایت پر اکتفا کر رہے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا:

((ان امن الناس على في صحبته وماله ابا بكر ولو كنت متخذا خليلا من امتي لا

تخذت ابا بكر الاخلة الاسلام، لا ييقين في المسجد خوة الا خوة ابني بكر))

(بخاری، مناقب الانصار)

”وقت اور مال کے لحاظ سے جس نے سب سے زیادہ خدمت کی ہے وہ ابو بکر ہے، اگر میں امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا مگر خلت اسلام ہے۔ مسجد میں ابو بکر کے دروازے کے علاوہ کسی کا دروازہ باقی نہ رہے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی الفاظ یہ ہیں:

((ولكنه اخي وصاحبي وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا))

(مسلم، فضائل الصحابہ)

”لیکن وہ میرے بھائی اور ساتھی ہیں، تمہارے صاحب کو اللہ عز و جل نے اپنا خلیل بنا رکھا ہے۔“

اسی بنا پر صدیق اکبر کا لقب پایا، صاحب ٹھہرے اور حضور نے کئی مقامات اور مجالس میں ان کے درجات کا تذکرہ فرمایا۔ پھر رسول اللہ ﷺ کے آپ خلیفہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور دیگر صحابہ کے درجات مزید بلند فرمائے ہمیں ان سے محبت عطا فرمائے اور ان کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ آمین

ان لوگوں کا شمار عقلمندوں میں سے ہے جو کہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ محبت رسول اللہ ﷺ کا کمال ایمان کے ساتھ بلا واسطہ تعلق ہے۔ سنئے یہ ہیں رسول کریم ﷺ جو اپنی محبت اور اس کی حدود و مدارج کی وضاحت فرماتے ہوئے ہمیں آگاہ کرتے ہیں:

((لایومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولده والناس اجمعین))
آپ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کیسی آپ کی محبت ہونی چاہیے اور یہ ہیں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق حق و سچ بولنے والے جو رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں:

”اے اللہ تعالیٰ کے رسول! آپ یقیناً مجھے ہر چیز سے بڑھ کر پیارے ہیں، ہوائے میری اپنی جان کے۔“
مگر رسول اللہ ﷺ انہیں یہ جواب دیتے ہیں:

((لایومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولده والناس اجمعین))
”نہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان جان ہے جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے سے بھی زیادہ پیارا نہ ہوں اس وقت تک تم کامل الایمان نہیں ہو سکتے۔“

حضرت عمر فاروق نے عرض کی: یا رسول اللہ! اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا: ”اب اے عمر! آپ اس درجہ پر پہنچے ہیں جو کمال ایمان کا درجہ ہے اور اب آپ کی محبت کامل محبت کہلانے کی مستحق ہے۔“

یہ انصاری کی ایک عورت ہے جس کا بھائی، باپ اور خاندان جنگ احد میں شہید کر دیئے گئے۔ وہ جناب رسول اللہ ﷺ کی معیت میں جنگ کر رہے تھے۔ جب لوگوں نے اسے ان کی موت کی خبر سنائی تو اس نے کچھ پرواہ نہ کی، کیونکہ سلامتی رسول ہی اس کی تمنا اور اس کا مقصود زندگی تھا، جو ہر چیز سے پہلے بلکہ اس سے بھی پیشتر کہ وہ ان سب کی مصیبت کے بارے میں سوچتی اسے مشغول کیے ہوئے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں دیکھتے ہی وہ چلا اٹھی:

((نافعل برسول اللہ))

”رسول اللہ کے ساتھ کیا کیا گیا۔؟“

وہ جناب رسول اللہ ﷺ اور آپ کی سلامتی کے بارے میں افسوس و اضطراب میں مبتلا تھی، جب لوگوں نے اسے بتایا کہ آپ ﷺ محمد اللہ تیری خواہش کے مطابق بخیر و عافیت اور صحیح و سالم ہیں تو اسی وقت آفا فانیہ خبر سن کر باوجود اپنی مصیبت کی شدت اور اپنی تکلیف کی زیادتی کے مطمئن ہو جاتی ہے اور کہتی ہے:

”خدا را! مجھے ان کا دیدار کرایئے تاکہ میں ان کی طرف ایک نظر بھر کے دیکھ لوں۔“

جب اس نے آپ کو دیکھا تو اپنا وہ مشہور کلمہ کہا جو ضرب النمل بن چکا ہے مرور اور دورانِ رخ کے ساتھ ساتھ ایک جگہ گاتا ہوا نور ہے جو اس انصاری عورت کے ایمان پر گواہ ہے اور وہ یہ ہے:

((کل مصیبتہ بعدک جلیل یا رسول اللہ!))

”یا رسول اللہ! آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت حقیر ہے۔“

اس انصاری عورت کے ایمان کی یہ کتنی دلکش تصویر ہے جس نے جناب رسول اللہ ﷺ کی محبت کی حدود اس کے

مراتب و مدارج اور اس کے کمال کے بارے ہمیں ایک دور رس سبق دیا ہے۔ جب ہم اس انصاریہ کا قصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم آج بھی اس محبت کے مراتب کو اور اس کی چاشنی کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔

یہ وہ بچی محبت تھی جس کی مہک مرور تاریخ کے ساتھ ساتھ دم بدم تازہ بہ تازہ اور نوبہ نو ہوتی جا رہی ہے۔

اب سنئے زید بن الدشنہ کے بارے میں جس وقت انہیں مشرکین مکہ نے قتل کرنے کی غرض سے حرم شریف سے باہر نکالا تو ابوسفیان نے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے ان سے کہنے لگے:

”اے زید کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ حضرت محمد اس وقت ہمارے پاس ہوتے اور ہم معاذ اللہ ان کی گردن مار دیتے اور تو اپنے گھر والوں میں آرام سے ہوتا؟“

زید نے جو جواب دیا وہ ابواب تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ وہ کچھ یوں تھا:

”انہیں انہیں ہرگز نہیں! بخدا میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ حضرت محمد کو کاٹا چبھے اور وہ تکلیف میں ہوں اور میں اپنے گھر والوں میں آرام سے بیٹھا رہوں۔“

یہ سن کر اس دن ابوسفیان بول اٹھا میں نے لوگوں میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں دیکھا جو کسی سے اتنی محبت رکھتا ہو جتنی محبت اصحاب محمد کو محمد سے ہے۔

تفحیہم میں سولی چڑھتے وقت بعینہ ایسا ہی قصہ، ایسے ہی ثابت قدمی اور ایسی ہی محبت حضرت حبیب کے بارے میں منقول ہے۔

اسی طریقہ سے صحابہ کرام جناب رسول اللہ کی مدافعت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے اور آپ پر قربان ہونے کے لیے اپنی روحوں کا نذرانہ پیش کیا کرتے اور آپ ﷺ کی خوشی اور آپ کی راحت کی خاطر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے اور تکلیف کو آپ سے دور کرنے میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے۔

اور یہ غزوہ ہے جب کہ انہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو اپنے جسم کے ساتھ ڈھانپ لیا اور آپ کے اوپر لیت گئے وہ کسی جنگ میں آپ کا دفاع کر رہے تھے۔ تیر آپ کی پشت پر آکر لگتے تھے۔ وہ جناب رسول اللہ کے اوپر جھکے ہوئے تھے اور ابھی تک حضور کے سر مبارک کے اوپر ہی تھے کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔

جنگ احد کے موقع پر حضرت طلحہ نے عرض کیا:

((نحری دون نحرك يا رسول الله ﷺ))

”یا رسول اللہ! آپ کے سینہ مبارک کے بدلے میرا سینہ حاضر ہے۔“

چنانچہ اسی دن ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔

ابو وجانہ نے بھی ایسا ہی کہا تھا تو ان کے سینے میں ایک تیر آ کے لگا اور ایسے ہی حضرت قتادہ کی زبان سے نکلا تھا اور ان کی ایک آنکھ میں تیر آ کے لگا۔ جناب رسول اللہ نے اسی وقت ان کی آنکھ کو درست فرمادیا۔

چنانچہ ان کی یہ آنکھ دوسری آنکھ کی بہ نسبت زیادہ خوبصورت ہو گئی۔

اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے:

((رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه))

”یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے کیے گئے عہد کو اچھی طرح نبھایا اور جناب رسول اللہ کی محبت میں سچے ثابت ہوئے۔ اپنے محبوب رسول کی سلامتی کے لیے بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنے مال، اپنی اولاد اور اپنی جائیں نچھاور کر دیں۔

یہ ان کی محبت کی صداقت اور ان کی وفا کی انتہا ہے۔ عقیدہ میں پختگی اور ثابت قدمی ہے۔

بلاشبہ انہوں نے ہمارے لیے محبت کی خوبصورت ترین تصویریں نقش کر دی ہیں۔ انہیں اس بات کا یقین کامل تھا کہ بے شک نبی کریم ﷺ مومنین کی جانوں کی بہ نسبت بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔

اور وہ اس بات پر بڑا حرص رکھتے تھے کہ ان کی ساری خواہشات اور ان کے تمام تصرفات محض اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر لبیک کہنے کے لیے ہوں:

((قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله))

اور زمانی صلح اور زمانہ امن میں بھی وہ حضرات آپ ﷺ کے اتباع میں ایسے ہی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے جیسے جنگوں میں آپ کی مدافعت میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی تمنا رکھتے تھے۔

اصحاب السیر نے ذکر کیا ہے کہ قریش نے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک سفارت بھیجی۔ اس وقت آپ ﷺ حدیبیہ میں مقیم تھے۔ ان کے سفیر نے جناب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام جناب رسول اللہ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو اپنے جسموں پر مل رہے ہیں۔ جب وہ مکہ واپس آیا تو مکہ والوں سے یوں مخاطب ہوا:

”اے اہل مکہ! محمد کا خون کیسے بہایا جاسکتا ہے؟ ان کے اصحاب تو ان کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ ان کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، جس کو اس پانی سے کچھ نہ ملے وہ اپنے ساتھ کا پانی پکڑ کر اپنے چہرہ پر پھیر لیتا ہے۔“

اور یہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ اب ان کی سیئے فرماتے ہیں:

((كان رسول الله احب اليانا واما نحن انما واما نحن انما الماء البارد على الظلماء))

”جناب رسول اللہ ﷺ ہمیں اپنے مالوں، اپنی اولاد، اپنے باپوں، اپنی ماؤں اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیارے تھے۔“

رسول اللہ ﷺ پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو۔ اے میرے سردار! اے اللہ کے رسول! بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور آپ کو خلق عظیم پر پیدا فرمایا ہے اور مومنین کے ساتھ بہت نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا بنایا ہے۔

اس حقیقت کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے:

((وانك لعلى خلق عظيم))

”اس میں کچھ انوکھا پن نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن لیا ہے۔“

وہ خود اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ اس نے تمام رسالتیں آپ پر ختم کر دیں اور آپ کو اس دن منصب شفاعت سے نوازے گا جس دن اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو سفارش نہیں کر سکے گا اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے (یعنی اس کا علم وسیع و لامتناہی ہے)

((ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ و سلموا تسلیما))

”بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی آپ پر درود پڑھاؤ اور خوب سلام کرو۔“

امام مسلم نے حضرت واثانہ بن الاسقع سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جناب رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا:

”بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو چن لیا اور کنانہ سے قتریش کو چن لیا اور قتریش سے ہاشم کو نبی ہاشم سے مجھے۔“

تب تو اس بات میں ذرا بھر بھی شک نہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی محبت ہی تکمیل ایمان ہے اور یہ وہ محبت تھی جس نے ان صحابہ کرام اور جو ان کے راستہ پر چلے ان کے نزدیک اللہ کے دین کی خاطر اور نبی کریم سے مدافعت میں قربانی دینے کو اور اپنی جائیں بچھاؤ کرنے کو محبوب بنا دیا اور اسی قاعدہ کلیہ کے مطابق مسلمان کا ہر عمل بجز حب رسول کے ناقص رہتا ہے اور اس کا ایمان نامکمل ہوتا ہے۔

یہاں اس کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان سے مطلوب ہے کہ اس کا ایمان اس کے دل اور اس کے جوارح میں کامل صورت میں موجود ہو۔ ناقص ہرگز نہ رہنے پائیں۔

لیکن ایسا ایک ہی دفعہ فوری طور پر نہیں ہو جاتا۔ ہمیشہ اس کی ابتداء قبول اسلام سے ہوتی ہے۔ جب کہ ایک فرد اپنی زبان اور اپنے وجود کو دین کے تابع بنا دیتا ہے اور اس کے اعضاء کلمہ توحید اور جو کچھ جناب رسول اللہ ﷺ لے کر آئے اس کے مطیع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایمان کا نمبر آتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ صحیح تربیت کا ہونا ضروری ہے اور یہی ہو صحیح تربیت ہے جو جو جوانوں کے دلوں میں حب رسول کو جاگر کرتی ہے اور اس ایمان کامل کی طرف انکی راہنمائی کرتی ہے جو محبت رسول پر قائم ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو ان اشخاص کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکورہ بالا حقیقت کو واضح کرتا ہے جو پہلی دفعہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا مگر حال ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ انہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((قالت الاعراب آمنوا لکن قولواؤسلمنا ولم یدخل الایمان فی قلوبکم))

(الحجرات: ۱۳)

”گنوار بولے ہم ایمان لائے۔ تم فرماؤ تم ایسا تو نہ لائے ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا۔“

بے شک کمال ایمان بجز آپ کی محبت اور بجز آپ کی تعظیم کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے محقق نہیں ہوتا۔ یہ تعظیم

وہ تعظیم ہے جس میں نہ تو شرک کی آمیزش ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کی ذات شریفہ میں اعتقاد بربیت ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے:

”میری مدح میں اس طرح غلو نہ کرو جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کہا کہ وہ (معاذ اللہ) اللہ کے بیٹے اور وہ تین میں تیسرے ہیں اور یہ بہتان اور شرک عظیم ہے۔“

بے شک یہ ایک پاکیزہ اور عمدہ موقع ہے اس میں گھڑی بھر کے لیے ہم اپنے ایمانوں کو جناب رسول اللہ ﷺ کی محبت اور آپ کی سیرت کی تلاوت اور آپ کے خصائص و خصائل سے آگاہی کے جذبہ و شوق سے بھر دیتے ہیں۔ خصوصاً اس وقت جیسا کہ آپ کا مہولادت ہم پر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ہے جس میں آپ کا نور اس کائنات میں جلوہ لگن ہوا اور اس نے ساری کائنات کو روشن و منور کر دیا۔“

اسے سعادتوں سے بہرہ ور کیا (سبحان اللہ) اسے کفر کی آندھریوں سے اسلام کی روشنیوں کی طرف نکال لایا۔ کیا خوب ہے یہ یاد؟ ہمیشہ ہمیشہ اور تاباں باد مبارک ہو مسلمان کا آپ کا یہ سرمایہ محبت اور پھر یہ یاد اس مہینہ میں سبحان اللہ کی شرف عظیم ہے یہ؟ سوموار کے دن روزے رکھنے کے بارے میں ایک سائل کے سوال کے جواب میں حدیث میں یوں آتا ہے:

((فقال رسول الله هذا يوم ولدت فيه وانزل على فيه))

”یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن میں مجھ پر وحی نازل کی گئی۔“

اور اسی طرح جناب رسول اللہ ﷺ ہمیں سکھاتے ہیں کہ نعت والے دن (جس دن نعت ملی ہو) نعت کا یاد کرنا ایک کار شروع ہے اور لائق ستائش فعل ہے۔ آپ پر صلوٰۃ و سلام ہوا ہے میرے سردار، اے اللہ کے رسول!۔

محمد و احمد ﷺ میں فرق: محمد اور احمد ﷺ میں فرق در درجہ سے ہے:

اول: محمد کے تو محمود ہیں، یعنی وہ شخص جس کی حمد کے بعد حمد کی جائے۔ پس یہ اسم تو حامدین کی کثرت حمد پر دلالت کرتا ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ وجود باوجود میں حمد کا جواز اور اسباب حمد بکثرت ہوں۔

احمد حمد سے فعل التفضیل (زیادہ فضیلت والا) ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ جس حمد کے مستحق رسول اللہ ﷺ ہیں اس کا درجہ اس حمد سے افضل و برتر ہے جس کا مستحق کوئی اور ہے، یعنی محمد رسول اللہ تو حمد کی کثرت بلحاظ کمیت میں ہے اور احمد حمد کی کثرت بلحاظ کیفیت میں اور رسول اللہ ﷺ محمد بشری میں اکثر اور افضل کے لائق و مصداق ہیں۔

دوم: محمد کے معنی تو وہی ہیں جو بیان ہو چکے ہیں اور احمد وہ ہے جو اپنے پروردگار کی حمد زیادہ تر کرتا ہو۔ پس اسم محمد سے تو یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم ﷺ محمود ہیں اور اسم احمد سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ تمام حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہیں۔

یہ معنی قیاس نحوی پر مبنی ہیں، کیونکہ بصریتین کے نزدیک فعل التفضیل اور تعجب فعل فاعل پر مبنی ہوتے ہیں، نہ کہ فعل مفعول پر اس خیال سے کہ یہ فعل لازم سے بنتے ہیں نہ متعدی سے اسی لیے فعل و فعل سے فعل کی بناء پر نقل کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر دلیل یہ ہے کہ فعل کو مفعول کی طرف متعدی ہمزہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پس ہمزہ اس میں تعدیہ کے لیے ہوتی ہے، مثلاً: ما اظرف زیداً و اکرم عمروا کیونکہ اصل میں یہ ظرف و کرم ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ متعجب منہ

دراصل فاعل ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا فعل فی الاصل متعدی ہے۔ سو یہ تو ضرب سے وزن فعل لازم پر نقل کر کے پھر ہمزہ تعدیہ کے ساتھ اس کو متعدی بنایا گیا ہے۔ اور اس کی دلیل لام کا لاتا ہے۔ چنانچہ ما ضروب زید العمرو بولتے ہیں، اگر یہ تعدیہ پر باقی ہوتا تو لام کی ضرورت نہ تھی کیونکہ ایک کی طرف بنفس متعدی تھا اور دوسرے کی طرف ہمزہ تعدیہ سے لیکن جب اسے مفعول کی طرف ہمزہ تعدیہ سے اور دوسرے کی جانب لام سے متعدی بنایا گیا ہے تو اس سے فعل کا لازم ہونا سمجھا گیا، غرض یہ وجہ ہے جس نے بصریوں کو ضروری ٹھہرا دیا ہے کہ فعل فاعل سے ہی اس کا بنایا جائے اور جو فعل مفعول پر واقع ہو اس سے نہیں۔

دوسرا گروہ اس بارے میں اختلاف رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فعل تعجب و تفصیل کی بناء جائز ہے کہ فعل فاعل سے ہو اور جائز ہے کہ واقع بر مفعول سے۔ عرب بولتے ہیں: ما شغلہ بالشیء ویکھو یہ شغل سے بنایا گیا ہے اور تعجب مشغول باشی پر ہے نہ کہ شغل پر۔ اسی طرح ما اولعہ بکذا بولتے ہیں۔ یہ بھی مفعول پر مبنی ہے۔ عرب نے التزام کر لیا ہے کہ اس فعل کی بناء پر مفعول پر نہ ہونہ فاعل پر۔ اسی طرح ما اعجب بکذا بولتے ہیں یہ اعجب بالشیء سے ہے ما احبہ الی بولا کرتے ہیں۔ یہ فعل مفعول سے تعجب ہے۔ علیٰ هذا ما ابغضہ الی واماقتہ الی

اس جگہ ایک مشہور مسئلہ قابل ذکر ہے جو سیبویہ نے بیان کیا ہے، یعنی ما ابغضنی لہ ما احبنی لہ ما امقتنی لہ تو اس وقت بولتے ہیں جب تم بغض و محبت و امانت ہو یعنی تعجب فعل فاعل سے ہے اور ما ابغضنی الیہ ما احبنی الیہ ما امقتنی الیہ تب بولتے ہیں جب تم مبغوض، محبوب، سمقوت ہو یہاں تعجب فعل واقع بر مفعول سے ہے۔ پس جولام کے ساتھ استعمال ہوا وہ فاعل کے لیے ہے اور جوابی سے ہوا وہ مفعول کے لیے۔ علیٰ هذا ما احبہ الی ما ابغضہ الی بولا کرتے ہیں، جب وہ محبوب و مبغوض ہو۔ اکثر محقق اس علت کو ملحوظ نہیں رکھتے۔

اسی کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ لام فی المعنی فاعل کے لیے ہے جب پوچھو گے: لمن هذا الفعل تو جواب میں کہیں گے: لزيد، دیکھو لام کے ساتھ جواب ملا اور الی فی المعنی مفعول کے لیے ہے جب تم پوچھو گے: الی من یصل هذا تو جواب میں کہیں گے: الی زید۔ نکتہ اس میں یہ ہے کہ لام دراصل ملک یا انحصار یا استحقاق کے لیے ہے اور ملک و استحقاق کا مستحق وہی فاعل ہوتا ہے جو مالک و مستحق ہے۔ اور الی انتہائے غایت کے لیے ہے (اور غایت اقتضائے فعل پر منتہی ہوا کرتی ہے) اس لیے الی کا مفعول کے لیے ہونا زیادہ موزوں تھا کیونکہ مفعول پر مقتضائے فعل تمام ہو جاتا ہے۔

فعل مفعول سے تعجب کی مثال کعب بن زہیر کا قول لغت نبوی میں ہے فلهو اخوف عندی اذا کلمہ اس جگہ اخوف خیف سے بنایا گیا ہے نہ خاف سے۔ یہ نظیر احمد کی ہے جو حمد بردن سئل سے ہے نہ کہ حمد بردن علم سے بولا کرتے ہیں:

”ما احبہ من جن فهو مجنون“

بصرین کہتے ہیں کہ یہ سب شاذ ہیں جس پر قاعدہ کو معول نہیں کر سکتے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ یہ تو کلام عرب میں بکثرت موجود ہے اور اسے شذوذ میں سمجھنا جائز نہیں ہے کیونکہ شاذ کی تعریف یہ ہے کہ وہ استعمال اور مطرد کلام کے خلاف ہو سو ایسی حالت نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ لڑم فعل اور اس کو بنا و فعل مضموم کی طرف نقل کرنے میں جو تقدیر ظاہر کی گئی ہے اس پر کوئی دلیل نہیں اور ہمزہ کے ساتھ متعدی بنانے کو جو تم نے اپنا تمسک بنایا ہے، سو اس کی حالت بھی ایسی نہیں ہمزہ یہاں

متعدی بنانے کے لیے نہیں بلکہ معنی تعجب و تفضیل پر دلالت کرنے کے لیے ہے، جیسے فاعل کا الف اور مفعول کا میم دواؤ اور افعال کی تا وغیرہ وغیرہ۔ تمام حروف جو فعل ثلاثی سے ملتی ہوتے ہیں تاکہ مجرد مدلول پر جو اضافہ ہو گیا ہے اسے بیان کرتے رہیں پس یہی سبب ہے جس سے ہمزہ یہاں لایا گیا نہ کہ صرف فعل کا متعدی بنانا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ جو فعل ہمزہ سے متعدی کیا جاتا ہے اس کا متعدی ہونا حرف جریا تضعیف سے بھی جائز ہے کہا کرتے ہیں:

اجلست زیدا و جلستہ واقمتہ و قومته واقمت بہ و انمتہ و قومته و انمتہ و انمتہ
وغیرہ وغیرہ بہت نظائر ہیں، لیکن جن نظائر میں ہمزہ کا استعمال ہوا ہے۔ وہاں اور کوئی اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا اس لیے یہ دعویٰ باطل ٹھہرا کہ ہمزہ متعدی بنانے کے لیے ہے۔
حرف تعدیہ اور ہمزہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں مثلاً: احسن بہ اور ما اکرم بہ بولا کرتے ہیں اور اس کے معنی ما اکرمہ اور احسنہ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے فعل میں تعدیہ کرنے والی دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتیں۔
عرب بولا کرتے ہیں:

”ما اعطی زید الدرہم“

اور

”ما اکساه للشباب به اعطی“

اور کسی صیغہ متعدی سے ہے اور یہ کہنا جائز نہیں کہ اعطی اس جگہ عطو سے (جس کے معنی ہاتھ سے لینا ہیں) بنایا گیا ہے اور اس پر ہمزہ متعدی بنانے کے لیے داخل کر دیا گیا ہے۔ گو بعض نے یہی تاویل کی ہے مگر معنی میں اس سے جو فساد آتا ہے وہ غیر صحیح ہونے کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ تعجب تو اعطاء (دہش) پر ہے نہ عطو (گرفت عطیہ) پر اور ہمزہ اس میں تعجب و تفضیل کے لیے ہے اور جو ہمزہ فعل کا تھا وہ حذف کر دیا گیا، اس لیے اس ہمزہ کو تعدیہ کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ رہا بصریٰ کا یہ قول کہ لام کے ساتھ اسے متعدی بنایا گیا ہے، جیسے ما اضربہ لزید سے ظاہر ہوتا ہے اور اگر فعل لازم نہ ہوتا تو لام کے ساتھ متعدی نہ بنایا جاتا، سو اس جگہ لزوم فعل کی بھی وہ حالت نہیں بلکہ وہ تو اس جگہ تقویت فعل کے لیے ہے، کیونکہ جب وہ تصرف سے روک دینے اور ایک ہی طریق کے لازم پکڑنے سے کمزور ہو گیا اور سنن افعال سے نکل گیا اور اپنے مقتضی سے کمزور ہو گیا تو لام کے ساتھ اس کو قوت دی گئی ہے اور جس طرح یہاں لام سے تقویت دی گئی اسی طرح جب معمول فعل اس پر مقدم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

((ان کنتم للرویا تعبرون))

علیٰ ہذا اسم فاعل کی حالت میں بھی قوت دیا جاتا ہے۔ مثلاً:

((انا محب لك و مکرم لزید))

بولا کرتے ہیں اور یہی مذہب رائج ہے جیسا کہ تم خود دیکھ سکتے ہو۔

اب ہم مقصود کی جانب رجوع کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا نام محمد اور احمد ہے، کیونکہ جس قدر غیر کی حمد کی گئی رسول اللہ ﷺ اس سے کثیر تر اور افضل تر کے مستحق ہیں پس یہ دونوں اسم مفعول پر واقع ہیں۔ یہی نحو بین کا مذہب مختار ہے اور یہی مذہب میں وسیع اور معنی میں مکمل ہے۔ اگر اس سے معنی فاعل کا ارادہ ہوتا تب حمد نام ہونا چاہئے تھا جس کا معنی کثیر الحمد ہیں

مگر نام مبارک تو محمد ﷺ ہے جس کے معنی محمود کثیر ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ نبی کریم ﷺ سب مخلوق سے بڑھ کر پروردگار کی حمد کرنے والے تھے مگر اس اعتبار سے اسم مبارک کا حماد ہونا ضروری تھا لیکن یہ تو نبی کریم ﷺ کی امت کا نام ہے جسے حمادوں کہا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں اسماء کا اشتقاق نبی کریم ﷺ کے اخلاق حسنہ و خصائل محمودہ سے کیا گیا ہے اور محمد و احمد رکھا گیا۔ نبی کریم ﷺ ہی وہ ہیں جن کی حمد اہل دنیا و آخرت کرتے ہیں کہ اہل زمین سے محاسبین کے اعداد بھی عاجز ہیں تو ان دونوں اسماء کے ساتھ جو قدر و صفات تفصیل و اضافے کے مقتضی ہیں، اس سے رسول اللہ ﷺ موسوم کئے گئے۔

رسول اللہ ﷺ کا نام مبارک محمد پہلے رکھایا احمد ﷺ: ایک گروہ کا قول ہے انہی میں ابو القاسم سہیلی وغیرہ ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا نام مبارک احمد پہلے رکھا گیا اور محمد بعد میں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی لیے بشارت میں احمد فرمایا ہے اور اسی لیے ایک لمبی حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی:

”اے اللہ! میں اس شان کی ایک امت دیکھ رہا ہوں تو اسے میری امت بنا دے۔ فرمایا: اے موسیٰ! یہ تو امت احمد ہے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا:

((اللهم اجعلنی من امة احمد))

”اے الہی! مجھے احمد ﷺ کی امت میں ہی بنا دے۔“

یہ گروہ کہتا ہے کہ اسم مبارک محمد ﷺ خاص قرآن مجید میں ہے (وامنوا بعلی محمد) اور ایک جگہ محمد رسول اللہ آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ احمد تو تفصیل فعل فاعل ہے جس کے معنی اپنے پروردگار کے حامدین میں سے احمد ہیں اور محمد بمعنی محمود ہے یعنی جس کی حمد خلأق کرے۔ پس یہ بات وجود اور ظہور نبوی کے بعد ہی ہو سکتی ہے اہل سماء و ارض کا حمد کرنا بھی وجود و ظہور ہی کے بعد ہے اور اہل موقف کا قیامت کو حمد کرنا بھی ظہور اور خیرات پر مترتب ہے۔ غرض یہ وجہ ہے کہ اسم مبارک محمد ﷺ اسم مبارک احمد ﷺ سے متاخر کیا گیا۔ یہ وجہ ایسی ہے جس کا اقرار ہر ایک عالم اہل کتاب بھی جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان ارزائی عطا فرمایا ہے، کرے گا۔

تورات میں اسم مبارک کا ہونا: اب ہم اس نص کا ذکر کرتے ہیں جو اہل کتاب کے نزدیک تورات میں ہے اور اس کی تفسیر میں جو اختلاف ہے وہ چند وجوہات کی بنا پر یہ ہے۔

1۔ جیسا کہ انجیل میں اسم مبارک احمد ﷺ ہے ایسا ہی انجیل سے پہلے اسم مبارک محمد ﷺ کا ہونا پایا جاتا ہے۔ توراۃ عربی میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کے ذکر میں ہے:

”اسمعیل کے بارے میں میں نے تیری (دعا) سنی اور میں نے اس کو برکت و امن بماد ماد سے دی۔ (پھر حضرت اسمعیل علیہ السلام کے ذکر کے بعد ہے) اس کے بارہ سردار ہوں گے۔ عظیم وہ ہوگا جس کا نام ماد ماد ہے۔“

علماء مومنین اہل کتاب کے نزدیک یہ صریح اسم مبارک محمد نبی ﷺ کا ہے۔

تورات کی ایک شرح میں اس متن کے نیچے شارح کا لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے کہ ان دونوں مقامات پر ہمارے سپہ

ومولیٰ نبی ﷺ کا اسم مبارک محمد درج ہے، کیونکہ جب تم ان دونوں کلمات پر غور کرو گے تو ان میں اسم محمد کے حروف پاؤ گے۔ محمد کے دونوں میم اور وال تو بماد ماؤ کے دونوں میم اور ایک وال کے مقابلہ میں ہیں۔ اسم محمد سے ح رہ گئی وہ ان دونوں اسموں کے بقیہ حروف میں پوری ہو جاتی ہے وہ بقیہ حروف ب اور دونوں الف اور دوسری وال ہیں، کیونکہ ح کے عدد آٹھ ہیں اور ب ا د کے مجموعی اعداد بھی آٹھ ہیں تو تورات کے دونوں اسماء میں اسم مبارک محمد کا 3/4 یعنی تین چوتھائی حصہ تو بعینہ موجود ہے۔ رہا 1/4 یعنی ایک چوتھائی حصہ تو اس پر تورات کے کلمات کے بقیہ حروف صورت کتابت پر دلالت کر رہے ہیں۔

اگر کوئی پوچھے کہ اس تاویل میں تمہارا مستند کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ علماء یہود کا تورات کے حروف مشککہ کی تاویل میں جو مستند ہے وہی ہمارا بھی ہے مثلاً تورات میں ہے:

”اے موسیٰ! بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ ہر ایک شخص اپنے کپڑے کے گوشہ پر ایک نیلا ڈورا لگائے جس کے آٹھ سرے ہوں اور ان میں پانچ گریں ہوں اور کا نام صیصیت رکھا جائے۔“

علماء یہود کہتے ہیں کہ اس کی تاویل وحکت یہ ہے کہ اس کے دیکھنے اور نام لینے سے اللہ تعالیٰ کے فرائض یاد آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو (613) احکام دیئے تھے۔ اب دیکھو کہ صیصیت کے اعداد (600) ہیں (ص: 90، ی: 10، ص: 90، ی: 10، ت: 400) اور نیلے ڈورہ کے 8 سرے اور 5 گریں 13 ہوتے ہیں۔ گویا یہ کپڑا اپنی صورت اور نام سے بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو یاد رکھو۔ یہی شارح کہتا ہے کہ بعض مفسرین نے جو کہا ہے کہ:

”ان دو حرفوں سے مراد جدا جدا ہے کیونکہ تورات میں لفظ ماد مفرد طور پر بھی معنی جدا آیا ہے۔“

یہ صحیح نہیں، جس بماد ما کی باء متعلقہ غلط بتا رہی ہے ”انا اکر مک بجدا“ میں حرف ب کلام مستقیم میں سے نہیں مگر بماد ما تو ایسا لفظ ہے کہ جب الواح جو اہر کی تورات ازیلہ کو جو حضرت کلیم اللہ علیہ السلام پر اتری تھیں خط یونی میں نقل کیا گیا تو یہ لفظ صرف ب سے موصول تھا جس سے ثابت ہوا کہ نہ تو یہ ماد ہے اور نہ اس کے معنی جدا ہیں۔ اس کی دلیل دوسری جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسمعیل علیہ السلام کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اس سے بارہ سردار نکلیں گے اور ان میں سے ایک کی اولاد میں سے بماد ما ہوگا۔“

یہاں سے معلوم ہو گیا کہ دونوں حرف ایک معین سردار کا اسم علم ہے جو بنی اسمعیل ہوگا۔ اب جو شخص حرف ب کو بمعنی مصدر (تاکید کے لیے) کہتا ہے اس کا قول باطل ہو گیا، کیونکہ اس میں اسم شخص ہونے کی تصریح اس شخص کے دعویٰ کو توڑتی ہے جو اسے کسی معنی کا نام بتلاتی ہے۔

اس شخص کے سوا اوروں نے کہا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے اسم مبارک کے تورات میں ہونے کا ثبوت دینے کے لیے اس بے جا تکلف کی ضرورت بھی کیا ہے تورات میں رسول اللہ ﷺ کا اسم مبارک تو اور بھی زیادہ صراحت سے ہے، کیونکہ تورات زبان عبریہ (عبرانی) میں ہے جو لغت عربیہ سے قریب اور دیگر لغات کی نسبت عربیت سے قریب تر ہے اور تم دیکھو گے کہ ان دونوں زبانوں میں اکثر اختلاف تو صرف ادائے حروف اور تکلم کا ہے۔ تخم یا ترفیق سے ضم یا فتح سے۔ چنانچہ ہر دو لغات کے مفردات پر نظر غور ڈالنے سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے۔

عربی	عبری	عربی	عبری	عربی
لا	لو	عربی میں لام پر ضمہ ہے اور آواز	عربی	عربی
قدس	قدسی	الف واؤ کے درمیان	قدسی	قدسی
انت	اتا	درمیان	اتا	انت
یاتی	یوتی		یوتی	یاتی
قدسک	قدسکا		قدسکا	قدسک
منہ	منو	عبری میں یاء اول پر ضمہ	منو	منہ
یسوزا	یسوزا	اور	یسوزا	یسوزا
سمک	سمکتا	الف واؤ کے درمیانی	سمکتا	سمک
من	می	آواز	می	من
یمینی	مینو		مینو	یمینی
لہ	لو		لو	لہ
امتہ	امو		امو	امتہ
ارض	ایرض		ایرض	ارض
واحد	ایحاد		ایحاد	واحد
		واؤ الف کی درمیانی آواز		

ہر دونوں لغات کی تقارب (قریب قریب ہونے) کے بارے میں بحث طویل ہے اور اسی کے اندر وہ راز بھی چھپی ہے جو دونوں شریعتوں کے تقارب میں ہے اور جس وجہ سے قرآن مجید کے چند مقامات پر قرآن اور تورات کا ایک ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے چنانچہ فرمایا:

((اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل قالوا سحران نظھرا وقالوا انا بكل کفرون۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ ہو اھدی منھما اتبعہ))

(سورۃ القصص: 48-49)

”کیا اس سے پہلے جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا اس کا کفر نہیں کر چکے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جاودہ گریں ایک دوسرے کی مدد پر، انہوں نے کہا: ہم دونوں کو نہیں مانتے۔ کہہ (جی) کہ کوئی کتاب الہی ایسی لے آؤ جو ان دونوں (تورات و قرآن) سے زیادہ ہدایت نما ہو میں اس پر چلوں گا۔“
اور سورۃ الانعام میں فرمایا:

((قل من انزل الكتب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس)) (سورة الانعام: 91/6)
 ”دریافت کرو جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے جو لوگوں کے لیے نور ہدایت تھی وہ کس نے اتاری تھی؟“
 اس کے بعد فرمایا:

((وهذا كتب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه)) (سورة الانعام: 92/6)
 ”یہ کتاب جسے ہم نے اتارا مبارک ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کو سچا ٹھہراتی ہے۔“
 اسی سورت کے آخر میں فرمایا:

((ثم اتينا موسى الكتاب تماماً على الذي احسن وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة
 لعلهم بقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون))
 (سورة الانعام: 154-155)

”پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو خوبیوں میں کامل اور ہر ایک تفصیل پر مشتمل اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ
 لقاء ربانی پر ایمان لائیں اور اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے برکتوں والی ہے اس پر چلو اور تقویٰ رکھو تاکہ تم پر رحم
 کیا جائے۔“
 سورت آل عمران کے شروع میں ہے:

((نزل عليك الكتب بالحق مصداقاً لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل
 هدى للناس))

”آپ پر کتاب حق کے ساتھ اتاری جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور قبل ازیں لوگوں کی
 ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری۔“ (سورة آل عمران: 3/3-4)
 پھر فرمایا:

((ولقد اتينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكر اللمتقين- الذين يخشون ربهم
 بالغيب وهم من الساعة مشفقون- وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له
 منكرون)) (سورة الانبياء: 21/48-50)

”پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان و ضیاء اور متقین کے لیے ذکر دیا، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور
 قیامت سے خوف رکھتے ہیں۔ یہ ذکر مبارک ہے جس کو ہم نے اتارا ہے کیا تم اس کا انکار کرو گے۔“
 بے شک یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا اور اسے بار بار دہرایا ہے اور اس
 پیرایہ میں نبی کریم ﷺ کی تسلی فرمائی ہے چنانچہ جب لوگوں نے نبی کریم ﷺ کو تکلیف دینا شروع کیا تو فرمایا:

((ولقد اودى موسى باكثر من هذا فصبر))

”تحقیق موسیٰ اس سے زیادہ ستائے گئے اور انہوں نے صبر کیا۔“

بے شک یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میری امت میں وہی کچھ ہو کر رہے گا جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا ہوا ہے جو علانیہ مال پر چڑھ بیٹھتا ہو تو اس امت میں بھی ایسا شخص پایا جائے گا۔“

اب تم اس تناسب میں جو دونوں کتابوں اور دونوں شریعتوں (مراد وہ شریعت صحیحہ ہے جس میں تغیر و تبدل نہیں ہوا) اور دونوں امتوں اور دونوں زبانوں میں ہے تامل کرو اور اس تامل کے ساتھ محمد ﷺ اور ماداد کے حروف پر نظر ڈالو۔ ماداد کو مادہ بھی لکھا گیا ہے۔ مسم تو محمد اور ماداد میں برابر ہیں الف و ح کا خروج ایک ہے (محمد و ماداد ایک ہو گئے) اگر مادہ بھی کہیں تب بھی دال کی جگہ ذال بہت سے مقامات میں بولی جاتی ہے: مثلاً: ایجاد واحد کو ادق و ذق کو وجہ یہ ہے کہ ذق دونوں متقارب (قریب قریب) ہیں اور دونوں زبانوں پر غور کرنے سے کچھ شک نہیں رہ جاتا کہ یہ دونوں اسم ایک ہی ہیں۔ ہمارے مدعا کے لیے اور بھی نظائر ہیں مثلاً موسیٰ عبرانی میں موشی ہے اور موشی مرکب ہے مویانی اور شی درخت کو کہتے ہیں۔ چونکہ ان کو پانی اور درخت کے پاس سے نکالا گیا تھا اس لیے یہ نام رکھا گیا۔ غرض محمد اور ماداد میں وہی فرق ہے جو موسیٰ اور موشی میں ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اسٹیل کو عبرانی میں یسما غیل اور عیص (برادر یعقوب علیہ السلام) کو عیص کہتے ہیں، غرض مختلف علوم میں ایسی نظائر بہت ہیں اور اشتقاقیات میں بھی۔ چنانچہ یسمعون کو یسماعون اقیم کو اقیم لہم کو لاہم من قارب کو ی قارب اخوتہم کو اخوتہم بولتے ہیں اور یہ ایسے قواعد ہیں جن کا اعتراف علماء اہل کتاب میں سے ہر ایک مومن عالم کرے گا۔

اس تمام بحث سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کا اسم مبارک محمدؐ تورات میں بھی محمد ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں محمد ہے، اب رہی یہ بات کہ مسیح علیہ السلام نے نبی کریم ﷺ کا ذکر خیر اسم مبارک احمد کے ساتھ کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ اسم مبارک احمد اسم مبارک محمد سے جو تورات میں ہے بعد میں واقع ہوا ہے گو قرآن مجید میں اسم مبارک محمد سے مستفہم ہے اور دونوں (توراة و قرآن) کے درمیان مذکور ہے۔

تورات میں اسم محمد کیوں ہے اور انجیل میں احمد کیوں؟ اور قرآن مجید میں دونوں کیوں جمع ہوئے: ان دونوں اسماء محمد اور احمد میں جو صفیت ظاہر کرتے ہیں، علیت کے لحاظ سے فی الحقیقت اس میں کچھ تضاد نہیں بلکہ دونوں کے معانی مقصود ہیں۔ رہی یہ بات کہ تورات میں محمد کیوں ہے اور مسیح علیہ السلام نے احمد کیوں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس امت کے نزدیک جو وصف زیادہ تر معروف تھا اسی کے ساتھ نبی کریم ﷺ کا ذکر خیر فرمایا گیا۔ اس کی شرح یہ ہے کہ محمد سے مفعول کے وزن پر ہے اور یہ اس کثیر الاوصاف شخص کو کہتے ہیں جس کے خصال حمیدہ اور صفات ستودہ پر مسلسل اور مکرر حمد کے بعد حمد کی جائے۔ اس اسم کے معنی کی معرفت تب ہو سکتی ہے جب خصال خیر اور انواع علوم و معارف اور اخلاق و اوصاف و افعال سے، جن پر حمد کا حکم ضروری ہے معرفت حاصل ہو اور اس میں شک نہیں کہ بنی اسرائیل علم اول کے صاحب تھے اور ان کو وہ کتاب ملی تھی جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی ہے:

((وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء))

(سورة الاعراف: 145/7)

”اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت

تختوں پر لکھ کر دے دی۔“

یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت حضرت مسیح علیہ السلام کی امت سے علم و معرفت میں زیادہ تر وسیع تھی اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح کی شریعت تورات اور احکام کے بغیر کامل نہیں ہوتی۔ تم حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی کرامت کو دیکھو کہ وہ احکام میں دار و مدار تورات پر ہی رکھتے ہیں اور انجیل تورات اور اس کے محاسن کی تکمیل کرتی ہے اور قرآن مجید دونوں کتابوں کے محاسن کا جامع ہے۔ غرض اس امت یہود کو تو نبی کریم ﷺ کی شناخت اسم محمد کے ساتھ کرائی گئی جو انصاف خیر کا جامع ہے جن کی وجہ سے آپ بار بار حمد کے مستحق ہیں اور امت مسیح کو نبی ﷺ کی شناخت اسم احمد کے ساتھ کرائی گئی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تمام وہ حامد جن کا مستحق کوئی شخص ہو سکتا ہے نبی کریم ﷺ افضل طور پر اس کے مستحق ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مسیح کی امت کو ریاضات و اخلاق و عبادات میں جو درجہ حاصل ہے وہ امت موسوی کو نہیں۔ ان کی کتاب کو دیکھو اس کا بڑا حصہ مواظب و زہد و اخلاق ہے اور نہ کوئی حلم و عفو کی تعلیم۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ شریعتیں تین ہیں:

- 1- شریعت عدل جو تورات ہے۔ اس میں حکم اور قصاص ہے۔
- 2- شریعت فضل جو انجیل ہے۔ اس میں عفو اور مکارم اخلاق اور درگزر و احسان کی تعلیم ہے۔ مثلاً: اس میں درج ہے کہ جو شخص تیری چادر چھینے تو اسے پیر ہن بھی دے دے جو تیرے دائیں رخسار پر طمانچہ لگائے اس کی جانب بایاں رخسار بھی کر دے جو تجھے ایک میل بیگار لے چلے تو اس کے ساتھ دو میل چل وغیرہ وغیرہ۔
- 3- عدل و فضل کی جامع شریعت ہے جو قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو دیکھو کہ وہ عدل کا بیان ہے اور اسے فرض قرار دیتا ہے۔ پھر فضل کا بیان کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی جانب بلاتا ہے فرمایا:

((و جزاء السيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين))

(سورۃ الشوریٰ: 40/42)

”ہدی کا بدلہ بد ہے اتنا ہی پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے اجر ملے گا“

اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔“

مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی شریعت شریعت فضل نیز شریعت موسوی کی تکمیل ہے اسی طرح اس امت کے سامنے نبی کریم ﷺ کا وہ اسم مبارک لیا گیا جو افضل التفصیل ہے اور فضل و کمال پر دال۔ اب رہی وہ کتاب جو تکب سابقہ کے محاسن کی جامع ہے، اس میں دونوں اسماء مبارک ہیں۔ اس فضل پر خوب تدبر کرو اور اسماء کے ساتھ معانی کو جو ارتباط و مناسبت ہے اسے اچھی طرح ذہن میں کر لو (الحمد للہ)۔

رہا قول ابوالقاسم کا کہ نبی کریم ﷺ کا اسم مبارک محمد ظہور وجود کے بعد ہے کیونکہ خلاق کا حمد کے بعد حمد کرنا اسی وقت مترتب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسم مبارک احمد میں بھی یہی صورت ہو سکتی ہے۔ رہا ان کا یہ قول کہ اسم مبارک احمد اسم مبارک محمد سے متقدم ہے اس دلیل کے ساتھ کہ احمد ﷺ کے معنی ہیں پروردگار کی حمد کرنے والوں سے سب سے بڑھ کر حمد کرنے والا اور یہ نام محمد سے مقدم ہے، اس امر پر کہ خلاق اس شخص کی حمد کرے۔ سو واضح ہو کہ ہم اس قول کو اس بناء پر تو صحیح

مان سکتے ہیں جب کہ لفظ احمد فعل فاعل سے تفصیل سمجھا جائے، لیکن دوسرے قول صحیح کی صورت میں کہ فعل مفعول سے تفصیل سمجھا جائے تب یہ قول ٹھیک نہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

نبی کے معنی:

نبی ہمزہ کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ الہمی کے معنی میں ہے اور نباء سے مشتق ہے جس کا معنی ہے: خبر۔ تو نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی خبر دیتا ہے۔ پس یہ نبی فعل کے وزن پر اسم فاعل ثانی کے معنی میں ہے، یعنی خبر دینے والا۔ یہ بھی جائز ہے کہ اسم مفعول مباح کے معنی میں ہو یعنی جس کو اللہ کی طرف سے خبر دی گئی اور اوامر و نواہی کی۔ ان حضرات نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ نبی کی جمع نباء ہے جیسے ظریف کی جمع ظرفا۔

حضرت عباس بن عباس فرماتے ہیں:

بالحق بل ھدی اللہ ھدا کا

یا خاتم النبء انک مرسل

فی خلقه و محمد اسما کا

ان اللہ اتی علیک محبة

”اے نبیوں میں آخری نبی! بے شک آپ حق کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، بلکہ آپ کی ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں آپ کی محبت پیدا کی اور آپ کا نام محمد رکھا۔“

یہ نبیوں سے یعنی ظاہر ہونا اور بلند ہونا۔ اب یہ فعل بھی فاعل ہوگا یعنی ظاہر اور بلند و مرتفع، اسم مفعول کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے یعنی جس کو اللہ نے اپنی مخلوق پر بلند مرتبہ بخشا یا یہ لفظ بنا سے ماخوذ ہے بمعنی راست۔ وہ اس طرح کہ نبی اللہ کی طرف مخلوق کو پہنچانے والا راستہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنے خالق کی پہچان تک پہنچتے ہیں، نبی وہ انسان ہوتا ہے جس کی طرف احکام شرع کی وحی کی جائے اور اس کو ان کی تبلیغ کا حکم دیا جائے۔ پھر اگر اس کو ان احکام شرع کی تبلیغ کا بھی حکم ہو تو وہ رسول بھی ہے۔ پس نبی عام ہے۔

سوال: اگر تم یہ سوال کرو کہ ان میں سے افضل کون سی ہے نبوت یا رسالت؟

جواب: شیخ عز الدین بن عبدالسلام نے اپنے قواعد میں اس کا جواب دیا ہے کہ نبوت افضل ہے، کیونکہ اس کا مفہوم ہے ان امور کی خبر دینا جن کا رب سبحانہ مستحق ہے، مثلاً: صفات جلال و کمال اور ان کا تعلق دونوں طرف سے اللہ کے ساتھ ہے اور مقام رسالت اس سے کمتر ہے کیونکہ اس کا معنی ہے بندوں تک پہنچانے کا حکم، لہذا اس کا ایک طرف سے اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور دوسری جانب سے بندوں کے ساتھ۔ اور بے شک جس کا دونوں طرف سے اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ اس سے افضل ہے جس کا ایک طرف سے تعلق ہے اور نبوت رسالت سے پہلے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا یہ فرمان:

((انی انا اللہ رب العالمین))

”میں اللہ، پروردگار جہان ہوں۔“

پہلے ہے اللہ کے اس فرمان سے:

((اذھب الی فرعون انه طغی))

”فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔“

پس فرعون کے جانے کے حکم سے پہلے جو کچھ فرمایا گیا وہ نبوت ہے اور اس کے بعد تبلیغ کے جو احکام آئے وہ رسالت

ہے۔ خلاصہ یہ کہ نبوت کا رخ معبود کی پہچان اور اس سے متعلقہ امور کی شناخت کی طرف ہوتا ہے اور رسالت کا رخ اللہ کا رسول کی طرف، اس مقصد کیلئے ہوتا ہے کہ وہ اس کے احکام اس کے بندوں تک پہنچائے سب تک یا بعض تک۔ جو اللہ نے ان پر فرض کئے مثلاً: اس کی پہچان، اس کی اطاعت اور اس کی نافرمانی سے بچنا۔
امی کے مفہوم کی تحقیق:

امی تشدید کے ساتھ منسوب ہے ام کی طرف، یعنی نہ لکھے، نہ لکھا ہوا پڑھے، گویا جس طرح ماں سے پیدا ہوتے وقت تھا اسی حالت پر برقرار رہے کہ نہ اس وقت لکھتا پڑھتا تھا نہ اب، یا یہ منسوب ہے ام کی طرف کہ بچہ ماں کے حال پر ہے کیونکہ عورتوں کی اکثر یہی حالت ہوتی ہے کہ نہ لکھیں نہ پڑھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لفظ ام القریٰ کی طرف منسوب ہے، یعنی مکہ کی طرف، بمعنی مکی (اور کہا گیا ہے کہ اس قوم عرب کی طرف منسوب ہے جس کی کثرت نہ پڑھتی تھی، نہ لکھتی تھی اور کہا گیا ہے کہ امی امت کی طرف منسوب ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام اپنی امت کا بہت خیال رکھتے تھے اور یہ کہا گیا ہے کہ ام الکتاب کی طرف منسوب ہے کیونکہ یہ آپ پر نازل ہوئی ہے یا اس لیے کہ آپ نے اس کی تصدیق فرمائی اور دوسروں کو اس کی تصدیق کی دعوت دی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لفظ کی طرف منسوب ہے جس کا معنی قد و قامت ہے یعنی حسین قد و قامت والے۔ اور کہا گیا ہے کہ ام الدماغ کی طرف منسوب ہے (یعنی وہ جھلی جس میں مغز ہوتا ہے) مراد یہ ہے کہ جس مسئلہ میں وحی نہ داد ہوئی اسے دماغ سے سوچ کر حل فرمانے والے۔ نہ لکھنا ہمارے نبی کا معجزہ تھا، حالانکہ آپ کو تمام علوم عطا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخِطُ بِهِ يَمِينُكَ إِذَا الِارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ))
 ”حبیب! تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست ضرور شک کرتے۔“

قرآن کریم میں یہ بھی ہے:

((الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ))

”وہ لوگ جو اس رسول، نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔“

اللہ کی رحمتیں اور سلام ہو آپ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر بہت بہت سلام۔

آل کا معنی:

آل میں اختلاف ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کی اصل اہل ہے۔ ہا کہ ہمزہ سے بدلا گیا (اور ما قبل فتح ہونے کی وجہ سے الف بن گیا) اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہاں آل محمد سے مراد کیا ہے۔ ترجیح اس کو ہے کہ آل محمد سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ امام شافعی نے اس کی تصریح کی ہے اور جمہور نے اس قول کو اختیار کیا ہے اور اس کی تائید کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے فرمایا:

”ہم آل محمد کیلئے صدقہ جائز نہیں۔“

اسی طرح ایک مرفوع حدیث میں فرمایا:

”یہ صدقہ لوگوں کی میل ہے، نہ محمد کیلئے حلال ہے نہ محمد کی آل کیلئے۔“

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں:

”تشدد میں آل محمد سے مراد حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں (ازواج مطہرات، بنات رسول، حسنین، علی، فاطمہ)۔“

اب سوال یہ ہے کہ آیا آل کی جگہ اہل کہنا جائز ہے؟ اس میں علماء کی دو روایتیں ہیں اور کہا گیا ہے کہ آل محمد سے آپ کی بیویاں اور اولاد مراد ہے، کیونکہ حدیث کے اکثر طرق میں آل محمد کے الفاظ آئے ہیں۔ حدیث ابو حمید میں اس کی جگہ واز و لجد و ذریعہ آیا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ آل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اولاد ہے۔ اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ تینوں (آل، ازواج، اولاد) کا مجموعہ بھی ثابت ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث۔ اس میں تطبیق اس طرح دی جائے گی کہ بعض راویوں کو ایک لفظ یا درہا اور دوسرا نہ رہا۔ تشہد میں آل سے مراد آپ کی بیویاں اور وہ حضرات ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ اس میں آپ کی تمام اولاد بھی شامل ہے۔ اس طرح حدیثوں میں مطابقت ہو جاتی ہے۔ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں آل محمد کا لفظ حضور علیہ السلام کی بیویوں پر بولا گیا ہے:

((ما شیع آل محمد من خبز ما دوم ثلاثاً))

”محمد کی آل نے تین دن مسلسل سالن روٹی سے پیٹ نہیں بھرا۔“

حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں آیا ہے:

((اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً))

”الہی! آل محمد کا رزق بقدر ضرورت مقرر فرما دے۔“

گویا ازواج و اولاد کا الگ مرکز نہ ہوتا تو بات ادھوری رہ جاتی۔

امام عبدالرزاق نے اپنی جامع میں سفیان ثوری کے متعلق لکھا ہے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا:

”میں سن رہا تھا کہ اللهم صل علی محمد و علی آل محمد میں آل محمد کون ہیں؟“

انہوں نے کہا:

”اس میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں اور کچھ کہتے

ہیں: آل محمد وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی اطاعت کی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آل سے مراد صرف فاطمہ

رضی اللہ عنہا کی اولاد ہے۔“

اس کو نووی نے شرح المہذب میں بیان کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام قریش مراد ہیں اس کو ابن الرفعۃ نے الکفای

میں بیان کیا اور یہ کہا گیا ہے کہ آل سے مراد تمام امت اجابت ہے۔ ابن العربی نے کہا:

”اسی کی طرف امام مالک کا میلان ہے۔ اسی کو زہری نے اختیار کیا۔“

ابو الطیب طبری نے بعض شافعیہ سے یہی قول نقل کیا ہے۔ اسی کو علامہ نووی نے شرح مسلم میں ترجیح دی ہے۔ قاضی

حسین اور الراغب نے پرہیزگاروں کی قید لگائی ہے۔ جنہوں نے مطلقاً کہہ دیا ہے ان کا کلام بھی اسی پر محمول کیا جائے گا۔

اسی کی تائید کرتا ہے اللہ کا یہ قول:

((ان اولیاءہ الا المتقون))

”اس کے ولی صرف پرہیزگار لوگ ہو سکتے ہیں۔“

الخطیب نے بیان کیا کہ یحییٰ بن معاذ مبلغ یارے کے علاقہ میں ایک علوی (سید) کی زیارت اور سلام کرنے کیلئے گئے۔ علوی نے یحییٰ سے کہا:

”ہم اہل بیت کے بارے میں کیا کہتے ہو۔؟“

انہوں نے کہا:

”میں اس گارے کے بارے میں کیا کہوں جسے وحی کے پانی سے گوندھا گیا اور اس میں نبوت کا پودا لگایا گیا

اور حدایت کے پانی سے سچا گیا، اس سے ہدایت کی کستوری اور عمدہ عطر ہی نکل سکتا ہے۔“

علوی نے یحییٰ سے کہا:

”اگر تم ہماری زیارت کیلئے آؤ تو یہ بھی تمہاری مہربانی ہے اور اگر ہم تمہاری زیارت کیلئے آئیں تو بھی تمہاری

فضیلت کی وجہ سے آئیں گے۔ فضیلت آپ ہی کی ہے زیارت کریں یا کروائیں۔“

پھر ہمارے شیخ نے کہا:

”ممکن ہے کہ جن حضرات نے مطلقاً تمام آل پر درود بھیجے کو چارز قرا دیا ہے ان کی مراد یہ ہو کہ درود سے مراد رحمت

مطلقہ ہے۔ پس اس کو نیکوں سے مقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی

مرفوع حدیث میں ہے:

((آل محمد کل تقی))

”ہر نیک مسلمان آل محمد ہے۔“

اس کو طبرانی نے بیان کیا ہے، لیکن اس کی سند بہت کمزور ہے۔ یہی جابر سے ایسی ہی روایت نقل کی ہے

اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اس کی سند ضعیف ہے۔

لیکن حضور علیہ السلام کی اولاد پاک جن پر بعض احادیث میں درود آیا ہے، سو وہ حضور علیہ السلام کی اولاد اور ان کی

اولاد ہے۔ (تاقیامت) کیا آپ کی بیٹیوں کی تعداد بھی اس میں شامل ہے؟ تو امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد کی ایک

روایت بھی یہی ہے کہ یہ حضرات اولاد میں شامل ہیں کیونکہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ فاطمہ کی اولاد نبی علیہ السلام

کی اولاد میں شامل ہے، جن کیلئے اللہ سے درود بھیجنے کی دعا کی جاتی ہے۔ ابن الحاجب نے مالکیہ کا مذہب یہ نقل کیا ہے کہ

حضور علیہ السلام کی تمام بیٹیوں کی اولاد اس میں شامل ہے، فرمایا: اسی طرح جس طرح عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی

اولاد میں سے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ یہ حضرات حضور علیہ السلام کی اولاد

میں داخل نہیں، ہاں اس سے انہوں نے اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا و علیہم کو مستثنیٰ کیا ہے، اس عظیم المرتبت نسب کی عظمت کے

پیش نظر جس کو تمام مسلمانوں نے تسلیم کیا۔ اللہ ان سے راضی ہو۔

آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں، پھر سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، پھر عائشہ صدیقہ بنت

ابو بکر رضی اللہ عنہما، آپ کے علاوہ حضور علیہ السلام نے کسی کنواری سے شادی نہیں کی۔ پھر حضرت عمر کی بیٹی خصفہ رضی اللہ عنہما، پھر زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں صرف یہ اور سیدہ خدیجہ فوت ہوئیں۔ پھر ام سلمہ ہند بنت ابوامیہ رضی اللہ عنہما، پھر زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما، پھر جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہما، پھر ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ عنہما، پھر ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما، پھر صفیہ بنت حبیب رضی اللہ عنہما، پھر میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہما۔ یہ تمام وہ ہیں جن سے آپ نے قربت و نکاح فرمایا۔ یہ کل بارہ ہیں۔ ان کے علاوہ سات سے آپ نے نکاح کیا ہے مگر قریت نہیں کی۔ پس آپ کی تمام ازواج مطہرات پر آپ کی تیغ میں درود و سلام ہو۔ ان کے احترام اور امت پر ان کے حرام ہونے کی وجہ سے اور یہ تمام حضور علیہ السلام کی دنیا اور آخرت میں بیویاں ہیں۔

علامہ ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

آل کے معنی: واضح ہو کہ لفظ آل کی تحقیق میں دو قول ہیں:

قول اوّل: آل دراصل اہل ہے۔ ”ھ“ ہمزہ سے بدل کر آل ہو گیا۔ پھر اور الفاظ پر قیاس کر کے سہولت کے لیے آل بنالیا اور جب اس کی تصغیر بنانے لگے۔ تب اپنی اصلیت پر آگیا، کیونکہ آل کی تصغیر اہل ہے۔

علامہ کہتے ہیں چونکہ یہ ایک فرع کی فرع تھا، اس لیے جن اسماء کی طرف اس کی اضافت ہو سکتی ہے اسے بھی مخصوص کر دیا گیا ہے مثلاً یہ کہ اسے اسماء زمان و مکان کی جانب مضاف نہیں کرتے اور نہ اعلام کے سوا اور کسی جانب مثلاً آل رجل اور آل امراۃ نہیں بولتے بلکہ بجز عظیم القدر شخص کے اور کسی جانب اس کو مضاف نہیں کرتے۔ واضح ہو کہ یہ قول چند وجوہات کی بناء پر ضعیف ہے:

- 1- اس پر کوئی دلیل نہیں کہ آل دراصل اہل ہے۔
- 2- اس سے کسی سبب کے بغیر اور باوجود مخالفت اصل کے قلب شاذ کا جائز ہونا لازم آتا ہے۔
- 3- ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ اہل عاقل وغیرہ کی طرف مضاف ہوتا ہے اور لفظ آل نہیں ہوتا۔
- 4- لفظ اہل علم اور نکرہ دونوں کی طرف مضاف ہوتا ہے برخلاف آل کے جو ایسے معظم شخص کی طرف ہی مضاف ہوتا ہے جس کی شان یہ ہو کہ اس کی جانب دوسرے کو رجوع کرنا پڑے۔
- 5- اہل ظاہر و مضمحل دونوں کی جانب مضاف ہوتا ہے اور آل کو مضمحل کی جانب مضاف کرنے میں علماء نحو کا اختلاف ہے۔ جو اسے جائز کہتے ہیں وہ شاذ و قلیل ہیں۔

- 6- جب کوئی شخص آل کی جانب مضاف ہوتا ہے تو وہ خود بھی اس میں داخل ہوتا ہے، چنانچہ ادخلوا ال فرعون اشد العذاب اور الال لوط نجینا ہم بسحر وغیرہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔

حدیث میں ہے: اللہم صل علی اہل ابی اوفی قاعدہ مذکورہ تو اس صورت میں ہے جب صاف اضافت کا جدا گانہ ذکر نہ ہو لیکن جب اس کا جدا ذکر ہو اور آل کا جدا تب بعض تو کہتے ہیں کہ اس کا ذکر گویا دو دفعہ ہو گیا، ایک تو لفظ آل کے اندر اور دوسرے مفرد طور پر اور بعض کہتے ہیں کہ جب جدا گانہ اس کا ذکر موجود ہے تو پھر اس کو بھی آل میں داخل کرنا کیا ضروری ہے۔ اب دیکھو اہل اس کے برخلاف ہے کیونکہ جب تم کہو گے: جاء اہل ذیاب تب خود ذیاب اس کے اندر شامل نہ ہوگا۔

دوسرا قول: یہ ہے کہ آل کی اصل اوّل ہے، چنانچہ صاحب صحاح نے اس کا ذکر اوّل کے باب میں کیا ہے اور آل الرجل کے معنی اس کے اہل و عیال و اتباع لکھے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ لفظ آل یوول سے مشتق ہے جس کے معنی رجوع ہیں اور آل الرجل سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کی طرف رجوع رکھتے ہیں اور مضاف ہوتے ہیں اور سیاست وغیرہ میں ان کا مال کا روہی ہوتا ہے۔ چنانچہ ایالت کے معنی سیاست بھی اسی لیے آئے ہیں اور چونکہ انسان کے لیے خود اپنے نفس پر سیاست زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے لفظ آل میں وہ بھی داخل ہوتا ہے۔ غرض یہ مادہ اصل اور حقیقت شے کے لیے موضع ہے اور اسی لیے حقیقت شے کا نام تاویل ہے کیونکہ حقیقت وہی ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان معنی میں فرمایا ہے:

((هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت

رسيل ربنا بالحق)) (سورة الاعراف: 53/7)

”وہ حقیقت حال کے ہی منتظر ہیں، مگر جب حقیقت کھلے گی تو جو اس سے پیشتر اسے بھولے رہے تھے وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے۔“

دیکھو یہاں جو کچھ رسولوں نے بتایا تھا اس کی حقیقت کے کھلنے اور کھلم کھلا دیکھنے کا نام تاویل فرمایا، انہی معنی میں ہے تاویل روّیا جس کے معنی وہ حقیقت خارج ہے جو عالم مثال میں خواب دیکھنے والے کے لیے بتلائی گئی ہے:

((ذلك خير و احسن تاويلا))

”یہی ہے بہتر اور اچھا انجام۔“ (سورة النساء: 59/4)

لفظ تاویل بمعنی عاقبت ہے، وجہ یہ ہے کہ عواقب امور وہ حقائق ہیں جس کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ تاویل کے معنی تفسیر بھی اسی لیے ہیں کہ تفسیر کلام سے اس معنی حقیقت کا جو مراد قائل ہو بیان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس معنی کے اعتبار سے لفظ اول بنا ہے، کیونکہ اعداد کی اصل اور بنیاد جس پر فرع نکلتی ہے پہلا عدد ہوتا ہے اور اسی معنی کے لحاظ سے آل کے معنی نفس شخص ہیں۔

اس قول کے قائل کہتے ہیں کہ اہل عرب لفظ آل کو اضافت کے ساتھ بالالتزام استعمال کرتے ہیں۔ بجز شاف و نا و اور یہ بھی التزام ہے کہ اسے ظاہر کی طرف مضاف کرتے ہیں اور مضمّر کی طرف (بجز قلیل) نہیں، گواہن مالک وغیرہ بعض نحو یوں نے مضمّر کی طرف اضافت کا ہونا جائز بتلایا ہے۔

بعض نحو یوں کا یہ بھی خیال ہے جیسا کہ اکثر اقوال سے واضح ہے کہ یہ لفظ ذوی العقول کی طرف ہی مضاف کیا جاتا ہے۔ مگر ایک شاعر کے کلام میں آل اعمو جا بھی واقع ہوا ہے۔ اعمو گھوڑے کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس لفظ کے احکام میں سے یہ ہے کہ اس کی اضافت ہمیشہ جلیل القدر صاحب شان شخص کی جانب ہوتی ہے، یعنی ال حانک ال الحجام یا ال رجل کوئی نہیں بولتا۔ حانک بمعنی جولاہا۔ حجام پچھنایا سنگنی لگانے والا۔

اب ہم اس کے معنی لکھتے ہیں: آل الرجل کے معنی ہیں خود اس کی ذات اور جو اس کا اتباع کرے اور اس کے اہل و اقارب ہوں۔ پہلے معنی کے اعتبار سے نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ابو اونی کے حق میں جب وہ صدقہ لے کر آئے تھے۔ اللہم صل علی ال ابی اوفی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد: سلام علی ال یاسین۔ اور رسول خدا ﷺ کا ارشاد کما صلیت

علی ال ابراہیم ہے۔ آل ابراہیم سے مراد خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، کیونکہ نبی اکرم ﷺ پر جو درود مطلوب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سا ہے رہی ان کی آل وہ ان کی جمعیت میں ہے۔

ایک گروہ ان کے برخلاف ہے، وہ کہتا ہے کہ آل کے معنی صرف اتباع و اقارب ہیں جو اور دلائل تم نے بیان کئے ہیں ان میں سے بھی اتباع اور اقارب ہی مراد ہیں۔ چنانچہ کما صلیت علی ال ابراہیم سے مقصود یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر اس قدر درود بھیجا جائے جس قدر حضرت خلیل کے گھرانے کے کل انبیاء پر بھیجا جاتا ہے نہ یہ کہ حضرت ابراہیم اکیلوں کے برابر۔ چنانچہ اس کی تصریح کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم سے جو دوسری روایت میں ہے، بخوبی ہوتی ہے۔

الیاسین کی تحقیق:

رہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد: سلام علی الیاسین اس میں دو قراءتیں ہیں ایک الیاسین اسماعیل کے وزن پر اور اس کی دو صورتیں ہیں:

- 1- الیاس اور الیاسین دونوں نام ہیں جیسے میکال و میکیل۔
- 2- الیاسین جمع ہے الیاس کی۔ دراصل الیاسین عبرانی میں دویا کے ساتھ تھا تخفیف کر کے الیاسین بنایا گیا اور اس سے مراد اتباع ہے۔ سیبویہ کا یہی قول ہے کہ اس کی مثل اعجمون میں ہے یا یوں کہو کہ الیاس کی جمع محذوف الیاء ہے۔
- قرأت دوم:** سلام علی ال یاسین ہے اور اس کی چند وجوہ ہیں:
- 1- یاسین ان کے باپ کا نام ہے اس کی طرف منسوب کئے گئے جیسے آل ابراہیم۔
- 2- آل یاسین سے مراد خود الیاس ہیں۔ لفظ آل یہاں یاسین کی طرف اس طرح مضاف ہے جس کی بابت اوپر اقوال درج ہو چکے ہیں۔
- 3- یا نہیست اس میں حذف ہے اصل میں آل یاسین تھا آل سے مراد اتباع و دیندار ہیں۔
- 4- یاسین قرآن ہے اور آل یاسین اہل قرآن ہیں۔
- 5- یاسین نبی اکرم ﷺ ہیں اور الیاسین آپ کی آل و اقارب و اتباع ہیں۔

یہ سب اقوال جیسا کہ آگے چل کر ذکر ہو گا ضعیف ہیں، وجہ یہ ہوئی کہ لوگوں کو لفظ آل کی اضافت میں مشکلیں پڑیں جو قرآن مجید میں فصل کے ساتھ لکھا ہوا تھا اور جسے بعض قاریوں نے آل یاسین پڑھا تھا ان کا تو نام ہی الیاس اور الیاسین ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام یسین یا سین الیاسین تھا۔ بعض کا قول ہے کہ یسین یا کسی اور کا نام ہے۔ پھر اختلاف ہے کہ وہ کون ہیں۔ بکلی تو کہتے ہیں کہ یسین نبی اکرم ﷺ کا نام ہے اور بعض نے کہا: قرآن مجید ہے، مگر یہ سب وجہیں گمیاں ہیں جن کی کچھ ضرورت نہیں۔ میرے نزدیک تو اصل میں آل یاسین ال ابراہیم کے قیاس پر تھا تو الف و لام کو اول سے اس لیے حذف کر دیا کہ امثال (یعنی الیاسین کے لفظ میں الف و لام کا ہونا) موجود تھے اور خود اسم موضع حذف پر دلالت کرتا تھا۔ اس کی نظائر کلام عرب میں بہت ملتی ہیں مثلاً: جب ایک جیسے ہی حروف اکٹھے ہو جاتے ہیں تو سب حروف کو نہیں بولا کرتے۔ غرض جس کے حذف میں کچھ ڈر نہیں سمجھتے اسے حذف کر دیا کرتے ہیں۔ گواہی لفظ میں ایسے مقام پر جہاں امثال جمع نہ ہوں حذف کو ترک بھی کر دیتے ہیں۔ مثلاً: ائی، کائی، لکئی کا نون حذف کر دیتے ہیں اور یعنی کا نہیں اور لعل میں چونکہ نون کا مشابہ تھا اس لیے اس کے ساتھ ن کو حذف کر دیا۔ اور عرب کی یہ عادت عجمی ناموں کے استعمال اور ان میں تغیر

کرنے کے وقت تو خصوصاً پائی جاتی ہے، پس وہ کبھی تو الیاس کبھی الیاسین اور کبھی یاسین کبھی یاس کہا کرتے ہیں۔ دونوں قرأتوں میں سے ایک قرأت میں تو سلام صرف ان پر واقع ہوگا اور دوسری قرأت میں ان پر اور ان کی آل پر۔

ہر دو اقوال کے قائلین میں بھی یہی فیصلہ ہے کہ جب مفرد لفظ آل استعمال کیا جائے تو مضاف الیہ اسی میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی نظائر ادخلوا ال فرعون اشد العذاب اور صل علی ال ابی اویلی اور کما صلیت علی ال ابراہیم کہ آل فرعون اور آل ابی اونی میں الیادونی رضی اللہ عنہ اور آل ابراہیم میں خود ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اب لفظ کے مفرد و مقرر مستعمل ہونے کا فرق معلوم ہو گیا اور ظاہر ہو گیا کہ ایک ہی لفظ کی دلالت مجرّد اور مقرر استعمال سے مختلف ہو جاتی ہے مثلاً: فقیر و مسکین جب دونوں ایک جگہ ہوں، تب دو قسمیں سمجھی جائیں گی اور جب جدا جدا ہوں تب ایک یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ میں دونوں قسمیں مراد اور کفارات میں ایک۔ ایمان و اسلام بروقتوی، فحش و منکر، فسوق و عصیان وغیرہ وغیرہ بھی ایسے ہی الفاظ ہیں اور ایسی نظائر خصوصاً قرآن مجید میں بہت ہیں۔

آل محمد ﷺ کی تحقیق:

نبی کریم ﷺ کے آل کے بارے میں اختلاف ہے اور اس میں چار اقوال ہیں۔

قول اول: آل محمد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ اس بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں:

(الف): یہ بنو ہاشم و بنو مطلب ہیں۔ یہ مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

(ب): یہ خصوصاً بنی ہاشم ہیں۔ یہ مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور ایک روایت میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا اور اسی کو ابن القاسم صاحب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔

(ج): یہ بنی ہاشم ہیں اور ان سے اوپر نسل والے غالب تک پس اس میں بنو مطلب بنی امیہ بنی نوفل وغیرہ غرض بنی غالب تک سب داخل ہیں۔ یہ مذہب اشعرب کا ہے جو کہ امام مالک کے اصحاب میں سے ہیں، جیسا کہ صاحب جواہر نے بیان کیا ہے اور نجی نے تبصرہ میں اس کو اصح کا مذہب بیان کیا ہے۔ اشعرب سے روایت نہیں کیا۔

رہے آل کے مذکورہ بالا معنی کہ یہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، یہ امام احمد و شافعی رحمۃ اللہ علیہما اور اکثر علماء سے تحقیق کئے گئے اور ثابت ہیں اور جمہور اصحاب احمد و شافعی رحمۃ اللہ علیہما کا مختار مذہب بھی یہی ہے۔

قول دوم: نبی اکرم ﷺ کی آل خصوصیت سے حضور کی ذریت و ازواج ہیں۔ اس کو ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے

تمہید میں بیان کیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نعیم مجر وغیرہ کی حدیث میں تو اللہم صل علی محمد و علی ال محمد آیا ہے اور ابو جہد ساعدی کی حدیث میں اللہم صل علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ وارد ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث پہلی حدیث کی تفسیر کرتی ہے اور بتلاتی ہے کہ آل محمد سے مراد ازواج و ذریت ہیں ان کا قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ازواج و ذریت میں سے ہر ایک کو روید و توصلی اللہ علیک اور پس پشت ذکر آنے پر صلی اللہ علیہ کہنا جائز ہے لیکن ان کے سوا اور کوئی نہیں ان کا قول ہے کہ آل دلائل برابر ہیں اور اس حدیث سے ان کا تعین ہو چکا کہ ازواج و ذریت ہیں۔

قول سوم: نبی اکرم ﷺ کی آل آپ کے اتباع ہیں قیامت تک۔ اس قول کو ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے

بعض اہل علم سے بیان کیا ہے اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا قول بتلایا ہے۔ یہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان ہی سے روایت کیا ہے اور سفیان ثوری رضی اللہ عنہ وغیرہ نے بھی۔

اسی کو امام شافعی کے بعض اصحاب نے اختیار اور طبری نے تعلق میں بیان کیا اور اسی کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں ترجیح دی اور ازہری نے اس کو پسند کیا ہے۔

قول چہارم: نبی اکرم ﷺ کی امت محمدیہ کے متقی لوگ ہیں۔ اس کو قاضی حسین اور راعب نیز ایک جماعت نے اختیار کیا ہے۔

اب ہم ان اقوال کے صحیح و دلائل بیان کرتے اور صحیح و ضعیف دکھاتے ہیں۔

قول اول کہ دلائل اور ان کی جانچ پر کہ: آل وہ ہے جن پر صدقہ حرام ہے (گو تعین اشخاص میں اختلاف ہے) اس کی حجت کی چند وجوہات ہیں:

1- حدیث حضرت ابو ہریرہ جسے صحیح میں امام بخاری نے روایت کیا ہے اس میں رسول اللہ ﷺ کے پاس صدقہ کی کھجوروں کے آنے، حضرت حسین کا ان کے ساتھ کھیلنے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک کھجور کا منہ میں ڈالنے، نبی کریم ﷺ کی نظر ان پر جا پڑنے اور منہ میں انگلی ڈال کر نکال دینے کا ذکر ہے۔ جس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ما علمت ان ال محمد لایا کلون الصدقة))

”کیا تجھے خبر نہیں کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتی۔“

مسلم کی روایت میں ہے:

((انا لاتحل لنا الصدقة))

”ہم کو صدقہ حلال نہیں۔“

2- صحیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ خطبہ کہنے کو خم کے پانی پر جو کہ

و مدینہ کے درمیان ہے کھڑے ہوئے آپ ﷺ نے اللہ کی حمد و ثناء کی اور ذکر و عطا فرمایا اور پھر کہا:

”لوگو! میں ایک بشر ہوں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قاصد (ملک الموت) میرے پاس آ پہنچے میں تمہارے

درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑتا ہوں، اول اللہ عز و جل کی کتاب ہے جس میں نور و ہدایت ہے۔ کتاب اللہ کو پکڑ

لو اور اسی پر چنگل مارے رہو۔“

پھر فرمایا:

”اور میری اہل بیت میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔“

حسین بن سبرہ نے (راوی حدیث صحابی سے) پوچھا: اے زید! نبی کریم ﷺ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا

ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت نہیں؟ کہا: ہاں! ازواج کیوں نہیں مگر رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت وہ ہیں

جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ پوچھا: وہ کون ہیں؟ کہا وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر و آل عباس رضی

اللہ عنہم ہیں۔ پوچھا: کیا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ کہا: ہاں۔

((لأنورث ماتركنا صدقة انما ياكل ال محمد من هذا المال يعني مال الله ليس

لهم ان يريدوا على الماكل))

”ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہمارا سب ترکہ صدقہ ہے۔ آل محمد اس مال یعنی اللہ کے دیئے ہوئے مال فی میں سے کھاتے ہیں۔ ان کا خوراک سے زیادہ اس میں حق نہیں۔“

اس سے ثابت ہوا کہ آل محمد ﷺ کے چند خواص ہیں:

☆ صدقہ سے محرومی۔

☆ ورثہ نہ ملنا۔

☆ شمس الشمس کا استحقاق۔

☆ درود میں اختصا۔

اور ظاہر ہے کہ خصوصیات بالانبی کریم ﷺ کے چند اقارب میں ہی پائی جاتی ہیں۔ پس درود پر آل کا بھی یہی حال

ہوگا۔

4۔ صحیح مسلم میں ربیعہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں عبدالمطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس کی درخواست برائے عامل (تحصیل داری آمدنی زکوٰۃ) کے جواب میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد))

”یہ صدقات تو لوگوں کی میل کچیل ہے اور یہ نہ محمد ﷺ پر حلال ہیں نہ آل محمد ﷺ پر۔“

5۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، جس میں ذکر ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک دنبہ کو فوج کرتے وقت فرمایا:

((اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد))

”یا اللہ! اسے میری اور میری آل اور میری امت کی جانب سے قبول فرما۔“

چونکہ عطف مغائرت کو ظاہر کرتا ہے اور امت بہ نسبت آل کے عام تر ہے اس لیے ہمارا مدعا نکل آیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے آل کی جو تفسیر خود فرمادی ہے، وہ اولیٰ تر ہے۔

قول دوم کے دلائل اور ان کی جانچ پرکھ: آل محمد ﷺ خصوصیت سے آپ کی ذریت و ازواج

ہیں اس کی ایک دلیل تو وہی ہے جو ابن عبدالبر نے تحریر کی ہے کہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللهم صل علی محمد وعلی ازواجه وذریته اور دیگر احادیث میں اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد ہے۔ گویا ایک کی تفسیر دوسرے میں ہے۔

2۔ صحیحین کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے:

((اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا))

”اے الہی! آل محمد کو صرف بقدر خوراک روزی دے۔“

ظاہر ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی یہ دعائے مستجاب تمام بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب پر صادق نہیں آسکی کیونکہ ان میں اس

وقت بھی اغیاء اور صاحب وسعت تھے اور اب بھی ہیں۔ مگر ازواج و ذریت پر یہ وعدہ درست آسکتی ہے کیونکہ عہد نبوی میں ان کا رزق بقدر قوت تھا اور بعد وفات بھی ازواج کا یہ حال تھا کہ اگر مال آجاتا تو بقدر قوت رکھ کر صدقہ کر دیتیں۔ چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بہت سا مال آیا اور انہوں نے وہیں بیٹھے ہوئے تقسیم کر دیا۔ لوٹتی ہوئی: اگر آپ اس میں سے ایک درہم رکھ لیتیں تو ہم اس کا گوشت ہی خرید کر لیتے۔ فرمایا: تو یاد دلادیتی تو میں رکھ لیتی۔

3۔ صحیحین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے:

((ما شبع ال محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبر بر ما دوام ثلاثة ایام حتی لحق بالله عز وجل))

”کبھی تین دن برابر آل محمد نے گندم کی روٹی سالن کے ساتھ سیر ہو کر نہیں کھائی یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ اللہ کو چلے۔“

یہ لوگ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ آل عباس و بنو مطلب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لفظ اور ارادہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔

4۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ازواج عموماً آل میں داخل ہوتے ہیں اور ازواج نبی اکرم ﷺ تو خصوصیت سے ضرور ہے کیونکہ ان کو نسب میں بھی مشابہت ہے۔ یعنی جو اتصال ان کو نبی اکرم ﷺ سے حاصل ہے وہ ٹوٹے والا نہیں ہے شک وہ دنیا و آخرت میں آپ کی ازواج اور آپ کی حیات و ممات میں سب پر حرام ہیں۔ غرض ان کو علاقہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ ہے۔ وہ نسب کا قائم مقام ہے دیکھو ازواج پر درود کی نص نبی کریم ﷺ نے خود فرمادی ہے اسی لیے صحیح قول (جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا منصوص ہے) یہ ہے کہ صدقہ ان پر حرام ہے کیونکہ صدقہ لوگوں کی میل کچیل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس درگاہ عالی جاہ کو نیز آپ کی آل کو سب میل کچیل سے پاک صاف رکھا ہے۔

جو شخص اللهم اجعل رزق ال محمد قوتاً میں ازواج کو داخل مانتا ہے اور قربانی کی دعائیں محمد وال محمد میں ان کو شامل سمجھتا ہے اور قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ما شبع ال محمد الخ کا مصداق بھی ازواج کو جانتا ہے اور صل علی محمد و علی ال محمد میں بھی ان کو داخل سمجھتا ہے اس پر نہایت ہی تعجب ہے کہ وہ لانا محل لمحمد و لا ال محمد میں ازواج کو شامل نہیں سمجھتا حالانکہ صدقہ لوگوں کی میل کچیل ہے اور ازواج کا اس سے محفوظ و دور ہونا زیادہ ضروری ہے۔

اس پر اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اگر صدقہ ازواج پر حرام سمجھا جائے، تب ان کی لوٹتی غلام پر بھی حرام ہوگا جیسا کہ بنو ہاشم پر حرام ہونے سے ان کی لوٹتی غلام پر بھی حرام ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی لوٹتی بریرہ کو صدقہ کا گوشت ملا اور اس نے کھالیا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کے لیے حرام نہیں بتلایا۔

جواب یہ ہے کہ یہ قصہ شیعہ میں ڈالنے والا ہے اس شخص کے لیے جو ازواج مطہرات کے واسطے صدقہ حرام نہیں بلکہ ان کے لیے کہ نبی اکرم ﷺ سے متصل ہونے سے پیشتر ان پر حرام نہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس تحریم میں ازواج مطہرات بمنزلہ فرع ہیں اور لوٹتی غلام کی تحریم بھی آقا کی تحریم کی فرع ہے، چونکہ بنی ہاشم پر دراصل صدقہ حرام تھا اس لیے ان کی

لوٹری غلام پر بھی حرام ہوا جو ان کی جمعیت میں تھے رہی ازدواج خود ان کی حرمت جمعیت میں تھی اس لیے ان کے لوٹری غلاموں پر جو فرع کے آگے فرع تھے حرمت نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((نساء النبی من یات منکن بفاحشة مبینة یضعف لہا العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ سیرا ومن یقتب منکن للہ ورسولہ وتعمل صلحا نوتہا اجرہا مرتین واعتدنا لہا رزقا کریمًا۔ نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقین فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ واقمن الصلوٰۃ وءاتین الزکوٰۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرًا۔ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیت اللہ والحکمۃ))

(سورۃ الاحزاب: 33/30-34)

”اے نبی کی بیویو! تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دہرا عذاب دیا جائے گا“ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی میں مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ اپنے گھروں میں جہی رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی جھج نہ دکھاؤ۔ نماز قائم کر دو زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں۔“

دیکھو اس تمام خطاب میں جو انہی کے ذکر میں ہے ان کو اہل البیت میں داخل کیا اب احکام اہل بیت میں سے کسی بات میں بھی ان کو خارج نہیں کر سکتے۔

قول سوم کے دلائل اور ان کی جانچ پر محکم: نبی اکرم ﷺ کی آل آپ ﷺ کے اتباع وامت باقیامت ہے۔ اس پر حجت یہ ہے کہ معظم متبوع شخص کی آل وہ کہلاتی ہے جو اس کے طریق و دین پر ہو۔ قریب ہو یا بعید۔ ان کا قول ہے کہ اس لفظ کا اشتقاق اس معنی پر دلالت کرتا ہے کیونکہ یہ آل یوں سے ہے جس کے معنی رجوع ہیں اور ظاہر ہے کہ اتباع کو اپنے متبوع کی جانب رجوع ہوتا ہے، کیونکہ وہ امام و موکل ہے۔ چنانچہ الا ال لوط نجینا ہم بسحر میں یہی معنی مراد ہیں۔ اسی قول کی دلیل حضرت وائلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جسے بیہقی نے سند جید کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو بلایا اور اپنی رانوں پر بٹھالیا، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر کو اپنی گود سے قریب کیا اور ان پر کپڑا ڈال کر فرمایا:

((اللہم ہولاء اہلی))

”اے الہی یہ میرے اہل بیت ہیں۔“

حضرت واثلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میں بھی آپ کا اہل بیت ہوں۔ فرمایا: ((وافت من اہلی))

”ہاں تو بھی تو میری اہل بیت میں سے ہے۔“

یہ کہتے ہیں کہ حضرت واثلہ رضی اللہ عنہ نسب میں تو بنی لیث میں سے تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اتباع نبوی میں تھے۔

قول چہارم کے دلائل اور ان کی جانچ پرکھ: آل محمد آپ کی امت کے متقی اور پرہیزگار

لوگ ہیں۔ اس کی حجت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جسے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ آل محمد کون ہیں۔ فرمایا:

((کل تقی))

”یعنی ہر ایک متقی۔“

پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

((ان اولیاء الا المتقون))

”اس کے جائز متولی تو اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں۔“ (سورۃ الانفال: 34/8)

طبرانی کہتے ہیں کہ بخاری سے صرف نوح روایت کرتا ہے اور اس سے روایت کرنے میں نفیم اکیلا ہے۔ بخاری نے اس کو نافع ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے مگر اس نافع اور نوح سے کسی اہل علم نے حجت نہیں پکڑی بلکہ کذب سے منسوب کیا ہے۔ قول بالا کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد:

((انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح))

کو بھی پیش کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی وجہ سے فرزند نوح علیہ السلام کو اہل نوح سے خارج کر دیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی آل آپ کے اتباع و فرمانبردار ہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب خوب دیا ہے کہ لیس من اہلک سے مراد یہ ہے کہ جس اہل کشتی میں سوار کرنے کا حکم اور نجات دینے کا وعدہ ہوا ہے، یہ اس میں سے نہیں۔ چنانچہ آیت بالا سے پہلے یوں ہے:

((احمل فیہا من کل زوجین اثنین و اہلک الا من سبق علیہ القول))

”اے نوح! کشتی میں ہر جنس کے جوڑے سوار کیجئے اور اپنے گھروالوں کو بھی سوار کیجئے مگر ان کو نہیں جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ جن کی نجات کا ذمہ لیا گیا تھا یہ ان میں سے نہ تھا (نہ یہ کہ اہل میں سے ہی نہ تھا)۔

میں کہتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کی صحت پر آیت کا سیاق بھی دلالت کرتا ہے، کیونکہ من سبق علیہ القول کے ساتھ ہی من امن بھی ہے۔ گویا مومنین اور حضرت نوح کی اہل کو جدا جدا کر دیا ہے۔ مومنین اور اہل کشتی زوجین یہ سب حمل کے مفعول ہیں۔

قول چہارم کی حجت حدیث واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ واثلہ کی تخصیص ان کو تعیم امت کی بہ نسبت قریب تر ثابت کر رہی ہے اور ان کا اہل کے اندر ہونا بتلا رہا ہے کہ جو شخص اس اسم کا مستحق ہو سکتا ہے وہی اہل

بیت بھی ہے۔ چاروں اقوال کے دلائل بھی ہیں جو بیان ہو چکے۔

ان میں صحیح قول تو پہلا ہے اور پھر اس کے قریب قریب دوسرا۔ یہ تیسرا اور چوتھا قول ضعیف ہیں، کیونکہ اس شبہ کو رسول اللہ ﷺ نے ان احادیث میں کہ صدقہ محمد اور آل محمد پر حلال نہیں اور آل محمد مال فنی میں سے خوراک لیتی رہے اور ”البی آل محمد کو رزق بقدر خوراک عطا فرما“ سے اٹھا دیا ہے۔ ان احادیث کے مضمون کو ملحوظ رکھ کر معلوم ہو جائے گا کہ آل محمد سے مراد عموم امت کو سمجھنا قطعاً جائز نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ درود میں بھی آل سے مراد وہی ہوں جو نبی اکرم ﷺ کے دیگر ارشادات میں اس لفظ سے مراد ہیں، ان سے انکار کرنا جائز نہیں۔ رہا یہ امر کہ ازواج و ذریت کی تخصیص ہو چکی ہے، اس سے ازواج و ذریت کی خصوصیت آل ہونے کی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ عدم تخصیص ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں روایت کیا ہے:

((اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته اهل بيته كما صليت على ابراهيم))

”یا اللہ! حضرت محمد ﷺ اور ان کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم اور ان کی اولاد اور اہل بیت پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی۔“

دیکھو اس روایت میں ازواج و ذریت اور اہل بیت ایک جگہ جمع کیے گئے ہیں اور اس تعین سے تخصیص فرمادی ہے کہ یہ سب آل میں داخل ہونے کے حق دار ہیں اس سے خارج نہیں، بلکہ اس لفظ کے اندر داخل ہونے والوں میں مستحق ترین اس حدیث میں گویا خاص کا عطف عام پر ہے۔ جیسا کہ خاص کا عام پر یا عام کا خاص پر عطف ہوا کرتا ہے اور اس سے غرض شرف خاص کو جتلا دینا اور نوع کے اندر جو خصوصیت اسے حاصل ہے اسے ظاہر کر دینا ہوتا ہے اس لیے کہ افراد نوع میں سے اس کا مستحق تر ہونا واضح ہو جائے۔ واضح ہو کہ خاص کا عام کے لیے لوگوں کے دو طریق ہیں:

- 1- خاص کا ذکر عام سے پہلے یا پیچھے ہونا ایک قرینہ ہے جو دلالت کرتا ہے کہ عام سے مراد ماسوائے خاص ہیں۔
- 2- خاص کا ذکر عام کے ساتھ ہونا بتا رہا ہے کہ خاص کا ذکر دو دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ خصوصیت سے ہے اور دوسری دفعہ عام کی شمولیت میں تاکہ خاص کے مزید شرف پر آگاہی ہو جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

((واذاخذنا من النبیین میثاقہم ومنک ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم))

(سورۃ الاحزاب: 7/33)

”اور (اے نبی!) یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح، ابراہیم،

موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام سے بھی۔“

اس میں فرما کر پھر اولوالعزم رسول شاکر کر دیے، فرمایا:

((من کان عدواً للہ وملتکته ورسله وجبریل ومیکل فان اللہ عدو للکفرین))

(سورۃ البقرہ: 98/2)

”اگر جبریل سے ان کی عداوت کا یہی سبب ہے، تو کہہ دو جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور

جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔“

اس میں بلائکہ کہہ کر پھر جبریل و میکائیل کا نام لے دیا۔ واضح ہو کہ درود نبی ﷺ اور آل نبی کا ایک حق ہے جو امت میں سے اور کسی کا حق نہیں ہو سکتا، اس لیے رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنا واجب ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مذہب ہے (گوال کی تعیین میں اختلاف ہو) اور جس کے نزدیک واجب نہیں وہ مستحب کہتا ہے۔ بہر حال دیگر مؤمنین کے لیے درود کا پڑھنا یا تو یہ شخص مکروہ سمجھتا یا مستحب نہ جانتا یا جائز نہ سمجھتا ہوگا، لیکن جو شخص آل نبی کو درود کے بارے میں تمام امت کی مثال سمجھتا ہے وہ نہایت ہی بعید فاصلہ پر ہٹا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھو کہ نبی کریم ﷺ نے تشہد (آخر) میں سلام اور صلوٰۃ شروع کئے ہیں۔ نماز پڑھنے والا تو پہلے ہی نبی اکرم ﷺ پر پھر اپنے نفس پر پھر تمام صالح بندوں کو جو زمین و آسمان میں ہیں سلام کر چکا۔ رہا درود تو وہ شروع ہے خاص نبی کریم ﷺ اور آل کے لیے، اس سے ثابت ہو گیا کہ آل نبی کریم ﷺ کے اہل و اقارب ہی ہیں۔

اب یہ خیال کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو درود کا حکم دیا ہے وہ نبی کریم ﷺ کے بہت سے حقوق اور خصوصیات کے ذکر کے بعد دیا ہے، مثلاً: جو عورت اپنا نفس نبی کریم ﷺ کے لیے بہہ کر دے اس کا حلال ہونا، ازواج مطہرات کا امت کے لیے حرام ہونا وغیرہ وغیرہ۔

نبی کریم ﷺ کے حقوق و تعظیم اور توقیر و تجلیل کا بیان فرما کر اور ازواج النبی ﷺ کے متعلق احکام دے کر پھر اس حق خاص کا بیان فرمایا ہے جو حقوق مصطفیٰ ﷺ میں سب سے زیادہ موکد و محکم ہے، یعنی نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ و سلام کا بھیجنا۔ پھر اس حق و ذکر کو شروع بھی کیا تو اس طرح پر کہ خود اللہ تعالیٰ اور فرشتگان نورانی درود خوانی کرتے ہیں۔

حدیث میں ہے:

((اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد))

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آل پر صلوٰۃ کا بھیجنا صلوٰۃ کا کمال ہے، نیز نبی اکرم ﷺ کی صلوٰۃ کے تابع ہے، کیونکہ اس سے نبی کریم ﷺ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں اور شرف و علو مزید ہوتا ہے۔

صلی اللہ علیہ والہ وسلم تسلیماً کثیراً

جو لوگ متقین امت کو آل محمد ﷺ بتلاتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہئے کہ متقی لوگ تو اولیاء نبی ﷺ ہیں، جو متقی ہوگا وہ اولیاء نبی ﷺ میں سے ہوگا نہ کہ آل میں سے ہو سکتا ہے کہ:

1- ایک شخص اولیاء نبی میں سے بھی ہو اور آل میں سے بھی۔ جیسے اہل بیت آل مصطفیٰ اور خاندان نبوت کے مؤمنین ہیں۔

2- وہ نہ نبی ﷺ کی آل میں سے ہونہ اولیاء میں سے۔

3- آل میں سے نہ ہو اور اولیاء میں سے ہو۔ جیسا کہ علم نبوت کے وارث سنت کی طرف بلانے والے اسلام اور رسول پاک سے اعتراضات اٹھا دینے والے دین کی نصرت و تائید کرنے والے ہیں۔

چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ان ال ابی فلان لیسوالی باولیاء ان اولیائی المتقون ابن کانوا ومن کانوا))

”میرے دوست فلاں شخص کی آل نہیں۔ میرے دوست تو متقی لوگ ہیں۔ خواہ وہ کہیں ہوں اور کوئی ہوں۔“

مطلب یہ ہے کہ متقی لوگ نبی کریم ﷺ کے اولیاء ہیں۔ اولیاء آپ کو آل سے زیادہ محبوب ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے:

((ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل

وصلح المومنين والملئكة بعد ذلك ظهير)) (سورة الاحقاریم 4/66)

”اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو (تو بہتر ہے کیونکہ) تمہارے دل سچ ہو گئے ہیں اور اگر تم نے نبی کے مقابلے میں بے جتھہ بندی کی تو جان لو کہ اللہ اس کا مولیٰ ہے اور اس کے بعد جبرئیل تمام صالح اہل ایمان سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔“

نبی کریم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سے محبوب تر آپ کو کون ہے۔؟ فرمایا: عائشہ۔ عرض کی گئی: مردوں میں سے۔؟ فرمایا: عائشہ کے والد ابو بکر۔ (متفق علیہ)

مطلب اس سے یہ ہے کہ متقین اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

((الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون))

(سورة يونس: 62-63)

”سنو! جو اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔“

یہ ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں وہی رسول کریم ﷺ کے اولیاء ہیں۔

جس شخص کا یہ گمان ہے کہ آل اتباع کو ہی کہتے ہیں اس سے عرض کیا جائے گا کہ ہاں اتباع پر لفظ آل کا اطلاق بعض مواضع میں ہوا ہے مگر قرینہ کے ساتھ، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جہاں کہیں لفظ آل وارد ہوا ہے اس سے مراد اتباع ہی ہے۔ جیسا کہ نصوص بالا سے ثابت کیا گیا ہے۔

لفظ ذریت کی تحقیق:

اس بحث میں دو مسئلے ہیں اور پہلے مسئلہ میں لفظ کی بحث ہے، اس میں تین اقوال ہیں:

- 1: ذریت لفظ ذرا اللہ الخلق سے ہے، جس کے معنی ہیں: ”اللہ نے خلقت کو پھیلا یا“ اور ظاہر کیا۔ ہمزہ کو ثقیل سمجھ کر گرا دیا۔ پس اس کی اصل ذراہ فعلہ کے وزن پر ہے۔ ذرء سے یہ قول تو صاحب صحاح وغیرہ کا مختار ہے۔
- 2: اس کی اصل ذر ہے، جو ”چھوٹی چیز“ کو کہتے ہیں۔ پس یہ ذریت تھا۔ تغیر نسب کے طور پر ضمہ پہلے کر دیا اور ہمزہ نیچے مگر یہ قول چند وجوہات کی بناء پر ضعیف ہے۔

(الف): باب نسب کی مخالفت ہے۔

(ب): حرف ”ر“ کا ”یا“ سے بدل خلاف قیاس ہے۔

(ج): ذریت اور ذر کا مفہوم ایک دوسرے سے جدا ہے۔

(س): ذر تو مضاعف سے ہے اور ذریت معقل یا مہوز۔ اس لئے یہ اور ہے وہ اور۔

3: ذریت: ذرا یلدر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((فتذروه ابریا ح))

گویا در اصل یہ ذرو سے ذریوہ فعلیہ کے وزن پر تھا۔ حرف واؤ کو یاء سے بدل دیا، کیونکہ یاء ماقبل ساکن موجود تھی۔

میرے نزدیک پہلا قول صحیح ہے، کیونکہ اشتقاق اور معنی اسی کی شہادت دیتے ہیں۔ بے شک اس کا مادہ ذرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((جعل لكم من انفسكم ازواجاً ومن الانعام ازواجاً یذروکم فیہ))

(سورۃ الشوری: ۱۱/۴۲)

”جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لئے جوڑے پیدا کئے اور اسی طرح جانوروں میں بھی (انہی کے ہم جنس) جوڑے بنائے اور اسی طریقہ سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔“

تیز فرمایا:

((وما ذرأنا لجهنم کثیراً من الجن والانس)) (سورۃ النحل: ۷/۱۷۹)

”اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لئے پیدا کیا ہے۔“

تیز فرمایا:

((وما ذرأ لكم فی الارض مختلفاً ألونہ)) (سورۃ النحل: ۱۶/۱۳)

”اور یہ بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لئے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں۔“

ذریۃ بمعنی مقول یعنی مذرورہ ہے، ہمزہ کے بدل جانے سے ذریۃ بن گیا ہے۔

معنی ذریۃ کی تحقیق: دوسرا مسئلہ اس لفظ کے معنی کا ہے۔ اہل لغت کے نزدیک اس مسئلہ میں کچھ

اختلاف نہیں کہ ذریۃ اولاد و صغار و کبار کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

((انی جاعلک للناس اماماً قال ومن ذریۃ)) (سورۃ البقرہ: ۲/۱۲۳)

”اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ میری اولاد میں سے بھی

پیشوا بنایا۔“

((ان اللہ اصطفیٰ ادم و نوحاً و ابراہیم و ال عمران علی العلمین ذریۃ بعضها

من بعض)) (سورۃ آل عمران: ۳/۳۳-۳۴)

”اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران (علیہم السلام) کو تمام جہانوں کے لوگوں

میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے۔“

((و من آباۃہم و ذریۃہم و اخوانہم)) (سورۃ الانعام: ۶/۸۷)

”اور بعض بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی۔“

رہا یہ کہ ذریۃ آباء کو بھی کہا جاسکتا ہے یا نہیں۔ اس میں دو قول ہیں:

1: کہا جاسکتا ہے۔ ان کی دلیل یہ آیت ہے:

((و اية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون)) (سورة طين: ٣٦/٣١)

”اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔“

اہل لغت کی ایک جماعت نے اس سے انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لغت میں یہ معنی جائز نہیں، کیونکہ ذریت تو الفاظ

نسل و عقب کی مثل ہے، اس لئے یہ عمود اسفل (نچلے درجے) کے لئے ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نےومن

ابائهم و ذرياتهم و اخوانهم فرمایا ہے اور نسب کی تین جہات اوپر نیچے، اطراف بیان کر دی ہیں۔

جس آیت سے قول اول میں دلیل پکڑی گئی ہے، وہ مدعا کے لحاظ سے ٹھیک نہیں، کیونکہ اس میں کسی طرح بھی ذریت

کو اولاد کی جانب مضاف نہیں کیا گیا اور اضافت کا یہ حال ہے کہ ادنیٰ تعلق اور خصوصیت سے بھی کی جاتی ہے۔

اسم کا یہ حال ہے کہ مختلف وجوہ سے دو جدا گانہ اشیاء کی طرف مضاف ہوتا ہے، ایک جانب اور جہت اضافت ہوتی

ہے اور دوسرے کی جانب جہت اضافت اور جناب ابو طالب عم رسول اللہ ﷺ کا شعر ہے:

لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعزى لقول الاباطل

اس میں انہوں نے نبی ﷺ کو اپنا فرزند کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرزند ابو طالب ہونا اور جہت

سے ہے اور ابن عبد اللہ ہونا اور جہت سے۔ علیٰ ہذا اللفظ رسول کو دیکھو اسے بھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب

مضاف کیا ہے:

((قد جاءكم رسولنا))

”تمہارے پاس ہمارا رسول آیا۔“ (سورة المائدة: ١٥)

اور کبھی امت کی طرف:

((أما لم يعرفو رسولهم))

”کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا۔“ (سورة المؤمنون: ٦٣/٦٩)

پہلی آیت میں مرسل کی طرف اضافت ہے اور دوسری میں مرسل الیہم کی جانب۔ علیٰ ہذا اللفظ کتاب کبھی اسے کتاب

اللہ کہا جاتا ہے اور کبھی بندے یوں کہتے ہیں کہ ہماری کتاب قرآن ہے، ہماری کتاب سب کتابوں سے بہتر ہے۔ ایسی ہی

اور بہت سی نظائر ہیں۔

پس (انا حملنا ذريتهم) میں لفظ ذریت اور جہت سے ان کی طرف مضاف کیا گیا اور آباء کی جانب اور جہت سے

ہوتا۔ ایک گروہ اس آیت کے معنی یہ کرتا ہے کہ یہاں جنس بنی آدم مراد ہے، اشخاص موجودہ زمانہ نبوی مراد نہیں۔ پس

ذریت سے مراد جنس انسانی ہوئی۔ ایک گروہ کا قول ہے کہ ذریت سے مراد خود شخص مخاطب ہے اور اظہار قدرت و شہادت

کے لئے یہ طریق زیادہ بلیغ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذریت جو صلب آباء میں تھی، آباء کو کشتی میں بچالینے سے محفوظ رکھی گئی۔

غرض ((ذرية)) اولاد اور اولاد کی اولاد کو کہتے ہیں:

ذریت میں اولاد دختر بھی داخل ہے یا نہیں؟ ذریت میں دختر کی اولاد بھی داخل ہے یا

نہیں؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں روایتیں منقول ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے

ہیں:

”داخل ہیں۔“

اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”داخل نہیں۔“

جو ذریت میں اولاد دختر کو داخل سمجھتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی اولاد کی ذریت نبی کریم ﷺ ہونا سب مسلمانوں کے نزدیک باجماع صحیح ہے (واضح ہو کہ نبی کریم ﷺ کی بنات طہیات میں سے صرف سیدہ النساء فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کی ہی اولاد دنیا میں باقی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے نواسہ کو فرمایا تھا:

((ان ابني هذا سيد))

”میرا یہ بیٹا (سید) سردار جنت ہے۔“

دیکھو یہاں میرا بیٹا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ:

((ابناءنا وابتناءکم))

نازل فرمائی تو نبی کریم ﷺ نے حضرت فاطمہ و حسین رضی اللہ عنہما کو ہی طلب فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے:

((ومن ذریتہ داؤد وسلیمن وایوب و یوسف و موسیٰ و هرون و كذلك نجزي

المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس))

”اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون (علیہم السلام) کو بھی اور

ہم نیکوں کا روں کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس (علیہم السلام) کو

بھی۔“ (سورۃ الانعام: ۸۳-۸۵)

ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ماں کی جہت سے ہے۔

جو کہتے ہیں کہ ذریت میں اولاد دختر داخل نہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ اولاد در حقیقت اپنے آباء سے جنم لیتی ہے، دیکھو

اگر ماں ہاشمیہ ہو اور باپ تیمی یا عدوی یا ہزلی تو کوئی شخص اولاد کو ہاشمی نہ کہے گا، کیونکہ اولاد نسب میں اپنے باپ کے تابع ہوتی

ہے اور آزادی و غلامی میں ماں کی اور دین میں جو دونوں میں سے زیادہ نیک ہو۔ ایک شاعر کا قول ہے:

بنونا بنوا ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الأبعد

چنانچہ اگر کسی قبیلہ کے متعلق کوئی وصیت یا وقف ہو تو اس میں اولاد دختر داخل نہیں ہوتی۔ رہا یہ امر کہ سیدہ فاطمہ الزہراء

رضی اللہ عنہا کی اولاد نبی کریم ﷺ کی ذریت میں داخل ہے، سو اس کی وجہ سیدہ زہراء رضی اللہ عنہا کے والد کریم النفس اور

شریف النسب (صلی اللہ علیہ وسلم) کا شرف و جاہ ہے جس کو اہل دو عالم میں سے کوئی نہیں پاسکتا، یہ نبی کریم ﷺ کی قوت و جلالت اور

قد و عظمت کا باعث ہے کہ نواسوں کو بھی اولاد کا درجہ مل گیا۔ چنانچہ ہم امراء و ملوک میں جب نگاہ کرتے ہیں، جن کو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب رفیع اور بارگاہ عالی سے کچھ بھی نسبت نہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ بے اولاد کی حالت میں وہ اولاد دختر کی

طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کو نسبت فرزند کی کے ساتھ چشم رغبت سے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے باپ کا ذکر بھی درمیان

سے اتحاد بنا چاہتے ہیں۔ ایسی حالت میں تم اس دو دامن عالی اور اولاد عظیم الشان کے لئے کیا خیال کر سکتے ہو جن کی عظمت و جلالت روشن ہے۔

رہا مسیح علیہ السلام کا ذریت ابراہیم علیہ السلام میں ہونا یہ کچھ حجت نہیں کیونکہ مسیح علیہ السلام کا باپ تھا ہی نہیں۔ چونکہ باپ کی طرف سے نسب کا قائم ہونا محال تھا اس لئے ماں ہی باپ کی جگہ سمجھی گئی۔ یہی حال ہے اس کا جس کا نسب باپ کی طرف سے لعان وغیرہ کی وجہ سے منقطع ہو گیا ہو کہ ماں نسب میں والدین کی جگہ سمجھی جاتی ہے اور اس وقت وہ عصبہ (اولادِ زینہ کی جگہ) بھی ہوگی۔ صحیح قول بھی یہی ہے اور امام احمد سے بھی ایک روایت یہی اور مقتضائے نصوص بھی یہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول بھی یہی اور قیاس بھی اسی کی محنت پر شاہد ہے، کیونکہ نسب دراصل باپ کی طرف سے ہے، جب ادھر سے منقطع ہو گیا تو ماں کی طرف راجع ہوگا اور اگر کبھی باپ کی طرف نسبت کا صحیح ہونا ممکن ہو جائے تب ماں کی جانب سے لوٹ کر پھر اسی کی طرف راجع ہوگا اور جیسا کہ سب کا اتفاق ہے۔

یہی حال ولاء میں ہے کہ وہ موالی پدر کے لئے ہے، لیکن اگر ادھر رجوع محال ہو تو موالی مادر کے لئے ہوگی اور اگر پھر ان کا عود اپنے معدن و قرار کی جانب ممکن ہو تو ادھر ہی رجوع کر جائیں گے اور ظاہر ہے کہ ولاء نسب کی فرع اور اسی کے دوش بدوش ہے۔ پس جب کہ ماں کے عصبات اس مولیٰ کے لئے (جس کی تعصیب باپ کی جنت سے منقطع ہو گئی ہے) عصبات بن گئے ہیں تو اگر نسب میں ماں کے عصبات کا اس شخص کے لئے جس کی تعصیب باپ کی جنت سے منقطع ہو گئی ہے قائم کی جائے تو اولیٰ طریق ہوگا۔ ورنہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ یہ حکم ولاء میں تو ثابت ہو اور نسب میں ثابت نہ ہو، جس کی غایت یہ ہے کہ اسی کا شبیہ اور اسی کی شاخ ہے۔

بے شک ایسے مسائل سے ہی پتہ لگتا ہے کہ قیاس صحیح کبھی نص کے خلاف نہیں ہوتا اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا علم کیا عمیق تھا اور وہ علم کی کس غایت کو پہنچے ہوئے تھے، جہاں تک پہنچنا اور لوگوں کے لئے میسر نہیں۔

ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم

لفظ زوج کی تحقیق:

ازواج زوج کی جمع ہے جسے زوجہ بھی کہتے ہیں۔ مگر زوج نصح ہے اور اسی کا استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے:

((اسکن انت وزوجک الجنة)) (سورة البقرة 35/2)

”تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔“

قصہ ذکر کیا علیہ السلام میں ہے:

((واصلحنا له زوجہ)) (سورة الانبیاء: 90/21)

”ہم نے اس کی بیوی کو اس کے لیے ٹھیک کر دیا۔“

زوجہ کی مثال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول میں ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں

ہے:

((انھا زوجة نبیکم فی الدنیا والاخرہ))

”بے شک وہ تمہارے نبی کی زوجہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔“

زوجہ کی جمع زوجات اور زوج کی جمع ازواج آتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:
 ((وازواجہم فی ظلل علی الارائك متکئون)) (النسین: 56/36)
 ”وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے۔“
 دوسری جگہ فرمایا:

((ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون)) (سورة الزخرف: 70/43)
 ”داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔“
 واضح ہو کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں اہل ایمان کا ذکر ہے، مقرر دیا جمع۔ وہاں تو لفظ زوج استعمال کیا گیا ہے۔
 مثلاً فرمایا:

((النبی اولی بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم))
 ”نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔“
 دوسری جگہ فرمایا:

((یا ایہا النبی قل لازواجک))
 ”اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے۔!“
 اور جہاں اہل شرک کا ذکر کیا ہے وہاں لفظ امراۃ بولا گیا ہے۔
 مثلاً فرمایا:

((وامرأۃ حمالة الحطب فی جیدھا جبل من مسد))
 ”اور ابولہب کی بیوی کے گلے میں کھجور کی رسی کی چھال۔“
 فرمایا:

((ضرب اللہ مثلاً للذین کفروا امراۃ نوح وامراۃ لوط))
 ”اللہ تعالیٰ نے مثال بنایا کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو۔“
 چونکہ یہ دونوں شرک تھیں، اس لیے امراۃ کہا۔ فرمایا:

((ضرب اللہ مثلاً للذین امنوا امراۃ فرعون))
 ”اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ایمان والوں کی فرعون کی بیوی آسیہ سے۔“
 فرعون شرک، بیوی مومنہ اس لیے بیوی کو اس کا زوج قرار نہ دیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں فرمایا:
 ((اسکن انت وزوجک))

”اے آدم! آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہیے۔“
 نبی کریم ﷺ کو فرمایا:

((انا احللنا لك ازواجک))
 ”بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کیں۔“

مومنین کو فرمایا:

((وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ))

”مومنوں کے لیے جنت میں بیویاں ہوں گی۔“

ایک گروہ کا قول ہے (سہیلی بھی ان میں ہی ہے) کہ حضرت نوح و حضرت لوط علیہم السلام اور فرعون کی بیویوں کو زوج اس لیے نہیں کہا کہ یہ آخرت میں اپنے شوہروں کے ساتھ رہنے والی نہ ہوں گی۔ نیز اس لیے کہ تزویج ایک زیور شرعیہ اور امر دین میں سے ہے، اس لیے کافرہ کو زیور سے برہنہ رکھا۔ جیسا کہ لوط و نوح علیہما السلام بیویوں کو۔ سہیلی نے اس قول پر خود ہی اعتراض کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے قول میں و کانت امرأتی عاقراً اور قصہ ابراہیم علیہ السلام میں فاقبلت امرأته فی صورة بھی تو فرمایا ہے۔ پھر یہ جواب دیا ہے کہ ان دونوں مقامات میں لفظ امرأۃ لانا ہی زیادہ تر موزوں تھا، کیونکہ یہاں حمل اور ولادت کا ذکر ہے اور لفظ امرأۃ ہی صفت انوثت کے لیے جو حمل و ولادت کی مقتضی ہے بہ نسبت زوج کے اولیٰ ہے۔

میں کہتا ہوں کہ مومنین اور ان کی بیویوں کا ذکر لفظ ازواج کے ساتھ کرنے کا راز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ ہم شکل ہوئے، ہم جنس ہونے اور قریب ہونے کو بھی ظاہر کرتا ہے اور زوجین وہ دو چیزیں ہیں جو تشابہ، تشاکل اور تسادی ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

((احشروا الذین ظلموا وازواجہم))

”گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو۔“ (سورۃ الصافات: 22/37)

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ازواج سے مراد ان کی شہینہ ہیں۔ انہی معنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((واذا النفوس زوجت))

”اور جب قسم قسم کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔“ (سورۃ التکویر: 7/81)

اور نعمتیں و عذاب کی اقسام ہوں گی۔

حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ صالح، صالح کے ساتھ بہشت میں اور فاجر، فاجر کے ساتھ آگ میں۔ حسن، قنارہ رحمۃ اللہ علیہا اور اکثر مفسرین نے بھی یہی کہا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومنین حور عین کے ساتھ اور کافر شیاطین کے ساتھ اکٹھے کئے جائیں گے۔ یہ معنی بھی قول اول کی طرف راجع ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ثمانیۃ ازواج فرمایا اور پھر اس کی تفصیل من المضان اثنتین ومن المعز اثنتین فرمائی ہے۔ غرض یہ کہ زوجین کو نوع واحد کے دو فرد قرار دیا ہے اور انہی معنی میں زوج و جاحف اور زوجا حمام (جوڑا جراب اور کبوتر کا جوڑا) ہے۔ ہاں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار اور مومنین کے درمیان مشابہت فرمایا ہے۔ پھر دوسری جگہ اہل کتاب میں سے جو مومن ہوئے ان کو کفار سے جدا کر دیا ہے اور یسوا سوا من اهل الکتاب فرما کر احکام دنیا میں بھی مقارنت کو قطع کر دیا اور باہمی وراثت و نکاح اور ولایت کو اٹھا دیا ہے۔ حتیٰ کہ زن و شوہر کی تولیت کوتاہی کہ جس طرح فی المعنی مواسلت منقطع ہو چکی ہے اسی طرح اسی طور پر بھی قطع ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بیوی نہ ہونے کی صورت میں اس کو لفظ امرأۃ سے جو انوثیت پر

دلائل کرتا ہے شوہر کی طرف مضاف کیا گیا۔ نہ لفظ زوج سے جو مشا گلت اور مشابہت کا اظہار کرتا ہے۔ تم اس معنی پر غور کرو اس سے تم کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید کے الفاظ و معانی سے اسے کس قدر زیادہ مشابہت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کی مسلمان عورت کو امراۃ الکافر اور مومن کی کافرہ عورت کو امراۃ المومن کہا ہے، یعنی لفظ امراۃ نہ کہ لفظ زوج۔

یہ تو جہدہ اس قول سے بہتر ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ ابولہب کی عورت کو زوجہ اسلے نہیں کہا گیا کہ کفار کی شادیاں صحیح نہیں جیسے مومن کے نکاح صحیح ہوتے ہیں، کیونکہ جب امراۃ نوح اور امراۃ لوط بھی آیا ہے اور اس نکاح کی صحت میں کچھ شک و شبہ نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ یہ تو جہدہ بالکل ہی باطل ہے۔ تم ہمارے بیان کردہ معنی کو آیت موارثت میں دیکھو کہ وہاں بھی وراثت کو لفظ زوجہ کے ساتھ متعلق فرمایا ہے نہ کہ لفظ امراۃ کے ساتھ فرمایا:

((نصف ماترك ازواجكم))

تاکہ معلوم ہو جائے کہ وراثت جو زوجہ کے ساتھ ہے وہ باہمی تشاکل و تناسب کی وجہ سے ہے اور چونکہ مومن و کافر میں تناسب و تشاکل نہیں ہوتا اس لئے ان میں وراثت بھی نہیں۔

اللہ اکبر! قرآن مجید کے مفردہ و مرکبہ الفاظ کے اسرار کتنے ہیں کہ اہل دنیا کی عقلوں کی وہاں تک رسائی نہیں۔

نبی کریم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ: جہاں تک ہم بیان کر چکے ہیں یہ ایسا موقع ہے جہاں ازواج رسول اللہ ﷺ کا ذکر کرنا زیادہ موزوں و مناسب ہے۔

اُمّ المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا: مومنوں کی پہلی عظیم المرتبت ماں ملکہ بقا ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ عظیم ہستی ہیں جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا ہی سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں ہوئیں سوائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے سخت مشکلات و مصائب برداشت کیے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اپنی جان، اپنا مال اور اپنا سب کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نثار کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے پچیس سال تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے خدمت کی جیسے ایک کنیز اپنے آقا کی کرتی ہے۔ اسی لیے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد بھی کثرت سے آپ رضی اللہ عنہا کو یاد کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے یہاں تک کہ میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پر رشک کرنے لگ پڑی۔

ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا عام الفیل سے پندرہ سال قبل 555 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔

آپ رضی اللہ عنہا کا نام ”خدیجہ“ لقب ”طاہرہ“ اور کنیت ”ام ہند“ تھی۔

ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا عرب کے شریف اور معزز ترین خاندان قریش سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا بچپن سے ہی نہایت شریف انفس اور نیک طبع تھیں، آپ جب بوی ہوئیں تو اپنے اعلیٰ کردار، پاکیزہ اخلاق اور فہم و فراست کی وجہ سے ”طاہرہ“ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت و فطانت کے ساتھ ساتھ عفت

و عصمت کی صفات جمیلہ سے بھی نوازا تھا۔ (اصابہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 60)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پیشتر آپ رضی اللہ عنہا کی دو شادیاں ہو چکی تھیں۔ چونکہ آپ رضی اللہ عنہا ایک سردار کی بیٹی تھیں، بڑے ناز و نعم میں پلی بڑھی تھیں اور مال و دولت کی بھی فراوانی تھی اس لیے آپ رضی اللہ عنہا کے لئے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آیا مگر آپ کے والد نے اپنی بیٹی کی فہم و فراست کے پیش نظر ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا انتخاب کیا جو کہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ لیکن بعد میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہ رشتہ نہ ہو سکا اس طرح آپ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی ابو ہالہ بن یناش تمیمی سے ہو گئی۔ اس کا تعلق بنی اسد بن عمرو سے تھا۔ بعض مورخین نے اس کا نام و نسب ابو حالہ ہند بن ذرارة بن یناش تمیمی لکھا ہے۔ اکثر تورانج میں اس کا نام ہند بھی آیا ہے۔ (اسد الغابہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 79) (فتح الباری، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 167)

ابو ہالہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دولڑکے ہوئے۔ ایک کا نام ہالہ اور دوسرے کا نام ہند تھا۔ بعض روایات کے مطابق ہالہ زمانہ جاہلیت میں ہی فوت ہو گیا اور ہند کو شرف صحابیت حاصل ہوا۔

شادی کے تھوڑے عرصہ بعد ہی ابو ہالہ فوت ہو گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دوسرا نکاح عتیق بن عابد بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم المخزومی سے ہو گیا۔ اس سے آپ کے ہاں ایک بیٹی ہوئی جس کا نام ہند رکھا گیا۔ اس زمانے میں ہند نام لڑکے اور لڑکی دونوں کیلئے رکھا جاتا تھا۔ (عیون الارز، جلد 1، صفحہ نمبر 109)

بعض مورخین نے کہا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا عتیق بن عابد مخزومی سے پہلے نکاح ہوا اور ابو ہالہ سے بعد میں۔ بہر حال اس بات پر حتمی متفق ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے دو شادیاں کر چکی تھیں اور دونوں خاوند فوت ہو چکے تھے۔

حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے دوسرے خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد زیادہ وقت خلوت گزینی میں گزارتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا اپنا کچھ وقت خانہ کعبہ میں گزارتی اور کچھ زمانے کے مشہور کاہنہ عورتوں میں صرف کرتیں۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ رضی اللہ عنہا کو پیغام نکاح دیا مگر آپ رضی اللہ عنہا نے سب کو رد کر دیا اور پردہ نشین اور باعزت زندگی بسر کی۔

(تاریخ الرسل والملوک، از امام طبری، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 161-160) (التاریخ از یعقوب بن سفیان، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 267 تا 269) (الدلائل النبویہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 283) (المسیرہ، از ابن اسحاق، صفحہ نمبر 245) (مجمع الروائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 253)

ائم المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے پہلے دن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں اپنی جان و مال کے ساتھ ایسی مستغرق ہوئیں جیسے کہ ایک لونڈی اپنے آقا کے لیے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال و اسباب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جس کی وجہ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر معاش سے نجات مل گئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ساری زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کی کہ ساری زندگی کبھی ایسا موقعہ نہیں آیا جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا برابر بھی رنج پہنچا ہو۔ بلاشبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ذی عظمت خاتون نے اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر اور اپنی مالی خوشحالی کی

بنا پر دشمنوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے دیا۔ انہوں نے عام گھریلو عورتوں کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی ذات میں ہی نہیں لگائے رکھا بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت گزینی سے واپس تشریف لاتے تو بڑی خندہ پیشانی اور پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتیں اور جس قدر تو شد کی ضرورت ہوتی تیار کرتیں اور کبھی بھی گلہ نہ کرتیں کہ آپ مجھے کم وقت دیتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے قبل ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دو نکاح ہو چکے تھے اور ان سے اولادیں بھی ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کے پہلے نکاح سے لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ہند رکھا گیا۔ دوسرے نکاح سے آپ کے ہاں دو لڑکے پیدا ہوئے ان میں سے ایک کا نام ہالہ دوسرے کا نام ہند تھا۔ جیسا کہ پہلے کیا جا چکا ہے کہ اس زمانے میں ”ہند“ عورت اور مرد دونوں کا نام رکھا جاسکتا تھا۔

(الاستیاب، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 1549)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے آپ کے طعن اطہر سے پیدا ہوئیں۔

1: سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کی طرح زمانہ جاہلیت میں ہی بت پرستی ترک کر دی تھی اور ان سے بے زار ہو گئیں تھیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا!

”بخدا! میں کبھی بھی لات وعزیٰ کی پرستش نہ کروں گا۔“

سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”لات کو جانے دیجئے۔ عزیٰ کو جانے دیجئے، آپ ان کا نام بھی نہ لیں۔“

(مسند امام احمد، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 222)

2: سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی ایمان لانے والی پہلی خاتون تھیں۔

3: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ“

(صحیح مسلم، جلد نمبر 2، کتاب الفضائل، صفحہ نمبر 284)

”مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہما تمام عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔“

4: سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چار خط رقم

فرمائے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا!

”تم جانتے ہو یہ خط کیا ہیں؟“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حسب معمول عرض کیا!

”وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ“

”اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔“

اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا!

”أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ جَنَّةٍ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَقَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ
عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مَرْحَمٍ أُمُّوهُ فِرْعَوْنُ“

(مسند امام احمد، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 293) (مہند ابو یعلیٰ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 159) (متحد حکام، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 160) (نسائی فی فضائل صحابہ، صفحہ نمبر 252) (المعجم الکبیر للطبری، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 336) (مجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 223)

”جنت کی عورتوں میں سب سے افضل چار عورتیں ہیں۔ پہلی خدیجہ بنت خویلد، دوسری فاطمہ بنت محمد، تیسری مریم بنت عمران اور چوتھی آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی۔“

5: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ!

جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا! ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں شوربا، کھانا یا پانی ہے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے اور میری طرف سے بھی اور انہیں جنت میں ایسے گھر کی خوشخبری سنائیں جو کھوکھلے موتی کا بنا ہوا ہے جس میں نہ کسی قسم کا شور ہو گا اور نہ کوئی ٹکان۔“

جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جبرائیل علیہ السلام کا پیغام سنایا تو وہ کہنے لگیں!

”اللہ ہی سلام ہے (یعنی وہ خود بھی سلامت ہے اور دوسروں کو بھی سلامت رکھنے والا ہے) اور اسی کی طرف سے سلامتی ہے اور جبرائیل علیہ السلام پر سلام ہو۔“

(اصح البخاری، مناقب الانصار، باب تزویج النبی خدیجہ وفضلها، حدیث نمبر 3821) (فتح الباری شرح صحیح بخاری، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 133) (اصح المسلم، فضائل صحابہ، باب فضائل خدیجہ، حدیث نمبر 1887) (السنن الترمذی، باب فضل خدیجہ، حدیث نمبر 3876) (السنن النسائی، باب فضائل صحابہ، حدیث حضرت انس) (مسند امام احمد، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 205) (المطہرانی، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 11) (مسند امام احمد، فضائل صحابہ، حدیث نمبر 1586) (المستدرک للحاکم، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 185) (اسط الثمین للطبری صفحہ نمبر 24) (مجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 223) (کنز العمال، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 130)

یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو کسی دوسری خاتون کے حصے میں نہیں آئی۔

6: یہ بات بھی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے خصائص میں شامل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا چوبیس سال اور کچھ ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہ کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی اور آپ رضی اللہ عنہا کو بھی۔

(اصح المسلم، حدیث نمبر 2436) (المعجم الکبیر، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 450) (طبرانی فی عبد الرزاق، جلد نمبر 7، صفحہ 493) (مجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 220)

7: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔

8: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد ان کی بہت زیادہ تعریف فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”میں اتنا رشک کسی دوسری عورت پر نہ کرتی جتنا جنابہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پر کرتی، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں۔ رشک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کرتے کرتے اور آپ رضی اللہ عنہا کے لیے استغفار کرتے کرتے تھکتے ہی نہ تھے۔ چنانچہ ایک دن حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا تو مجھے غیرت نے ابھارا۔ میں نے عرض کیا: ”اللہ تعالیٰ نے میری صورت میں ایک عمر رسیدہ کا بدل آپ کو دیا ہے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضب ناک ہو گئے جس سے میری ہمت جواب دے گئی تو میں نے کہا!

”اے اللہ! اگر تو اپنے رسول کا غصہ مجھ سے دور کر دے تو جب تک میں زندہ رہوں گی کبھی بھی خدیجہ کا ذکر برائی کے ساتھ نہیں کروں گی۔“

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حالت دیکھی تو فرمایا!

”تو نے یہ کس طرح کہہ دیا؟ بخدا! وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو انہوں نے مجھے پناہ دی۔ ان سے مجھے اولاد عطا کی گئی جبکہ تم اس سے محروم کر دی گئیں۔“

(اصح البخاری، حدیث نمبر 3821) (اصح المسلم، حدیث نمبر 2437) (مسند امام احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 117) (المجم الکبیر، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 13) (البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 162) (الاستیعاب، لابن عبدالبر، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 1824) (مجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 234) (الاربعین، لابن عساکر، صفحہ نمبر 18) (الاصابہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 605) (تاریخ دمشق، لابن عساکر، صفحہ نمبر 161/162)

9: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ اس وقت تک گھر سے باہر نہ جاتے جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خوب تعریف اور ان کیلئے استغفار نہ کر لیتے اور جب گھر میں داخل ہوتے تو بھی ایسا ہی کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح فرماتے اور اس کا گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو بھیجتے۔

10: جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز لائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے!

”اس کو فلاں کے گھر بھیج دو کیونکہ وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھیں۔“

حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”ایک مرتبہ حسانہ مریدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لئے آئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مہربانی کے ساتھ ان سے پیش آئے اور ان کا حال احوال پوچھا۔ جب وہ چلی گئیں تو میں نے پوچھا!

”یا رسول اللہ! یہ بڑھیا کون تھی جس کے ساتھ آپ اتنی شفقت کے ساتھ پیش آئے؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”یہ خدیجہ کی سہیلی ہے جو خدیجہ کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی۔“

دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”اے عائشہ! یہ خدیجہ کی زندگی میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی اور محبت کی تکریم بھی ایمان کا جز ہے۔“

(شعب الایمان، کتابہ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 517، حدیث نمبر 9122) (متدرک حاکم، جلد نمبر 1، صفحہ 15) (اسد الغابہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 64) (المجم الکبیر، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 14) (الاصابہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 580) (المقاصد الحسنہ، حدیث نمبر

(1198)

أم المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کوئی مرد ایمان لایا اور نہ کوئی عورت۔ اس بات پر سب علماء اور محدثین کا اتفاق ہے۔

1: امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ طبرانی شریف میں روایت کرتے ہیں!

”سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔“

(المجم الکبیر، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 452) (مجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ 2204)

2: ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

”سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تمام مسلمانوں کے اجماع کی رو سے اللہ کی مخلوق میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے اول ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا سے پہلے نہ کوئی مرد ایمان لایا اور نہ کوئی عورت۔“ (اسد الغابہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 78)

3: علامہ ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں!

”سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نماز کے واجب ہونے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں میں سب سے پہلی ہیں۔“

(عن الزہری، احزابہ السوی فی تشریح، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 320) (السطح الثمین للحب، للطبری، صفحہ نمبر 9)

4: امام نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

”اس بات پر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں۔“

5: علامہ ابن کثیر اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اپنی کتب میں رقم طراز ہیں!

”آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور بچوں میں حضرت مولاعلیٰ کرم اللہ وجہہ ایمان لائے۔“

(طبری، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 60) (الہدایہ والنہایہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 29)

6: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! ”خدا کی قسم! مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی، وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا اور اللہ نے مجھے اس کے بطن سے اولاد دی۔“

7: ابن سعد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ عقیف کنڈی کچھ سامان کی خریداری کیلئے مکہ آئے اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کے گھر قیام کیا۔ ایک دن وہ کہیں جا رہے تھے کہ ان کی نظر کعبۃ اللہ پر پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے میں ایک نوجوان آیا اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا اور پھر قبلہ رخ کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا آیا اور اس نوجوان کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک عورت آئی اور ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ یہ دونوں اس نوجوان کے ساتھ نماز پڑھ کر چلے گئے۔ پھر عقیف کنڈی نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما سے کہا! ”یہ نظریں دیکھ رہیں ہیں کہ کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے۔“

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا! ”کیا تم جانتے ہو کہ یہ نوجوان، بچہ اور یہ عورت کون تھے؟“

عقیف نے کہا! ”نہیں!“

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا!

”یہ نوجوان میرا بھتیجا محمد ہے، دوسرا بچہ بھی میرا بھتیجا علی ابن ابی طالب ہے اور وہ خاتون محمد کی بیوی خدیجہ ہے۔ میرے بھتیجے محمد کا خیال ہے کہ اس کا مذہب خاص الہامی مذہب ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے اس روئے زمین پر ان تینوں کے سوا کوئی اس دین کا پیروکار نہیں۔ عقیف کنڈی کہتے ہیں!

”یہ سن کر میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں چوتھا ہو جاؤں۔“

اعلان نبوت کے دسویں سال شعب ابی طالب کا محاصرہ تین سال جاری رہنے کے بعد ختم ہوا۔ اس محاصرے کی جتنی سزا محاصرہ میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا حال ہو گئیں اور اکثر بیمار رہنے لگیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت علاج معالجہ کروایا مگر صحت دن بدن خراب ہوتی گئی۔

جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا! ”یا رسول اللہ! کچھ دیر میرے سامنے تشریف فرما ہوں۔“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو انہوں نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ! میں نے اپنی ساری زندگی آپ کی خدمت میں بسر کی ہے اور اب قاصد اجل آنے والا ہے، میں آپ سے التماس کرتی ہوں کہ قیامت کے دن بھی مجھے اپنے ساتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے میری

سفارش فرمائیں اور اگر خدمت میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو مجھے معاف فرمائیں۔ میری چھوٹی بیٹی فاطمہ کا خاص خیال رکھیں۔ نیز میں آپ سے ایک بڑی بات کہنا چاہتی ہوں مگر آپ کے سامنے عرض کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اس لیے وہ بات میں فاطمہ کو بتا دیتی ہوں وہ آپ کو بتا دے گی۔“

چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا!

”بیٹی! اپنے والد گرامی کی خدمت میں میری یہ آخری خواہش پیش کرنا کہ آپ اپنی وہ چادر جو نزول وحی کے وقت اوڑھا کرتے ہیں میرے کفن کیلئے عطا فرمائیں۔“

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ کی یہ آرزو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ چادر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا!

”بیٹی! جاؤ اور یہ چادر اپنی والدہ کو دکھا آؤ تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔“

اسی اثنا میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ اپنی چادر واپس لے لیں۔ خدیجہ نے انساب کچھ ہمارے لیے قربان کر دیا اس لیے اس کا کفن ہمارے ذمہ ہے۔ ہم اسے اپنے کرم کی پوشاک عطا کریں گے اور اس کیلئے جنت سے پاکیزہ تر کفن بھیجتے ہیں۔“

(روضۃ الشہداء، صفحہ نمبر 78)

11 رمضان المبارک، اعلان نبوت کے دسویں سال ہجرت مدینہ سے تین سال قبل اور جناب ابوطالب کی وفات کے تین یا پانچ دن بعد، پچیس سال حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہنے کے بعد، چونٹھ سال چھ ماہ کی عمر مبارک میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دار فانی سے دار باقی کی طرف انتقال فرما گئیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں ہستیوں کے وصال کا اتنا غم تھا کہ اس سال کا نام ہی ”عام الحزن“ پڑ گیا۔ چونکہ اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کا عطا کردہ کفن پہنایا گیا اور جنت المعلىٰ میں قبر مبارک بنائی گئی۔ قبر میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے اور پھر اپنی نگہسار بیوی کی تدفین فرمائی۔

(بخاری شریف، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 551) (دلائل النبوة، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 352) (زرقانی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 291) (تفسیر ابن ہشام، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 416) (المعارف، لابن قتیبة، صفحہ نمبر 133) (عیون الاثر، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 327) (تفسیر قرطبی، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 164) (نووی فی تہذیب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 342) (الاصابہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 605) (روضۃ الشہداء، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 77) (تذکار صحابیات، صفحہ نمبر 36) (آل رسول، صفحہ نمبر 145)

اُمّ المؤمنین سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا: آپ رضی اللہ عنہا کا نام سودہ قتادہ قریش کے مشہور قبیلہ عامر بن لوی سے آپ رضی اللہ عنہا کا تعلق تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام الاسود تھی۔

ام المومنین سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا نے اعلان نبوت کے تھوڑے عرصہ بعد ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر ان کی ترغیب سے ان کے شوہر سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح انہیں قیدیہ الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہجرت حبشہ اولیٰ تک یہ دونوں میاں بیوی بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کفار کی سختیاں برداشت کرتے رہے لیکن جب کفار کی زیادتیاں حد سے تجاوز کر گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ 86 مردوں اور 17 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ان میں یہ دونوں میاں بیوی بھی شامل تھے۔

ام المومنین سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح ان کے والد کے چچا زاد بھائی سکران بن عمرو بن عبد القیس بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ سکران رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی سہیل، حاطب اور سلیم رضی اللہ عنہم سب صحابی رسول تھے۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ان دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کئی سال کے بعد جب یہ لوگ واپس مکہ آئے تو حضرت سکران رضی اللہ عنہ کا کچھ دیر بعد وصال ہو گیا۔

ایک مرتبہ سیدہ سودہ بنت زمر رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ان کی جھولی میں آ گیا ہے۔ انہوں نے جب یہ خواب اپنے شوہر سکران رضی اللہ عنہ کو سنایا تو انہوں نے کہا! ”اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب میں فوت ہو جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا نکاح ہو جائے گا۔“

ام المومنین سیدہ سودہ بنت زمر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لارہے ہیں اور انہوں نے آکر میری گردن کو چھوا ہے۔ یہ خواب جب میں نے اپنے شوہر سکران کو بتایا تو انہوں نے کہا!

”اگر تیرا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بہت جلد میرا انتقال ہو جائے گا اور تمہارا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے گا۔“

چنانچہ تھوڑے عرصہ بعد حضرت سکران رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، اسی بیماری میں ان کا وصال ہو گیا اور سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد بہت افسردہ رہتے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی کم عمر بچیوں کی پرورش کا خیال مزید غم زدہ کر دیتا جو کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد اکیلی رہ گئیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی پریشان تھے۔ ایک دن حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو ایک مونس و نمکسار رفیق کی ضرور ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سلسلہ میں بات شروع کروں؟“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا!

”وہ کون سی خاتون ہیں جن کے ساتھ نکاح کی بات کرنا چاہتیں ہیں؟“

انہوں نے عرض کیا!

”سو وہ بنت زمرہ۔“

حضرت خولہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے سیدہ سودہ بنت زمرہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئیں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح دیا جو انہوں نے اسی وقت قبول کر لیا اور اپنے بوڑھے والد زمرہ کے پاس اجازت طلب کرنے کیلئے بھیجا۔ آپ کے والد زمرہ نے بھی یہ رشتہ قبول کر لیا۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر میں تشریف لائے۔ زمرہ نے اپنی بیٹی سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کا خطبہ نکاح پڑھا اور چار سو درہم حق مہر مقرر کیا۔ اس طرح سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا حرم نبی میں داخل ہو گئیں۔ یہ اعلان نبوت کے دس سال بعد کا واقعہ ہے۔

ام المومنین سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عبداللہ بن زمرہ رضی اللہ عنہ اس وقت گھر میں موجود نہ تھے۔ جب وہ گھر واپس آئے اور اس شادی کی خبر سنی تو افسوس کرتے ہوئے اپنے سر میں خاک ڈال لی۔ ایمان لانے کے بعد ساری زندگی انہیں اپنی اس حماقت پر افسوس رہا۔

ام المومنین سیدہ سودہ بنت زمرہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔

بعض علماء کا قول ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکاح فرمایا اور رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی۔ یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کیونکہ ان دونوں ازدواج سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن فرق کے ساتھ نکاح فرمایا۔

بہر حال اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا ہی داخل ہوئیں۔

(مسند امام احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 121) (المعجم الکبیر، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 3) (مجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 246)

ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”سودہ بنت زمرہ اتنے پاکیزہ اخلاق کی مالکہ تھیں کہ سوائے سودہ کے کسی عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ اس کے جسم میں میری روح ہوتی۔“

سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا تو یہ ہمیشہ گھر میں ہی رہیں جبکہ دوسری ازدواج نے حج وغیرہ کئے لیکن یہ فرمایا کرتیں!

”میں نے حج کر لیا ہے، اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی۔“

سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا دستکار تھیں اور طائف کی کھالیں بنایا کرتی تھیں، اس سے جو بھی آمدن ہوتی تمام کی تمام راہ خدا میں خرچ کر دیتی تھیں۔

آپ رضی اللہ عنہا بے حد فیاض اور سخی تھیں۔ جو مال و دولت بھی ان کے پاس آتا وہ غرباء اور ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے درہموں سے بھری ہوئی تھیلی آپ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ہدیہ بھیجی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے پوچھا!

”اس میں کیا ہے؟“

لوگوں نے بتایا!

”درہم ہیں!“

فرمانے لگیں!

”تھیلی میں کھجوروں کی طرح۔“

یہ کہہ کر تمام درہم ضرورت مندوں میں اس طرح تقسیم کر دیے جیسے کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں۔ سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت میں ظرافت تھی جس کی وجہ سے وہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیا کرتی تھیں۔

ام المؤمنین سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ہی آیت حجاب نازل ہوئی۔ جس میں خواتین کے لیے پردہ کا حکم نازل ہوا۔

امت کی یہ ماں امت کیلئے بہت سے اعمال حج آسان بنانے کا سبب بنیں۔ جیسے مزدلفہ سے ٹکنا، فجر سے پہلے کنکریاں مارنا اور جلدی مکہ واپس لوٹنا وغیرہ۔

ام المؤمنین سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کی ایثار و قربانی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بخش دی۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”میں نے سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی عورت کے دل کو حسد سے خالی نہیں دیکھا۔“

ام المؤمنین سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا دراز قامت، فریہ جسم، عمر رسیدہ، سلیقہ شعار اور پاکباز خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کے مزاج میں کچھ تیزی بھی تھی مگر طبیعت میں ظرافت کا پاکیزہ مزاج بھی تھا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر محفوظ ہوتے۔ آپ رضی اللہ عنہا کبھی کبار جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ڈھنگے انداز میں چلتیں جس کو دیکھ کر آپ علیہ السلام تبسم فرماتے۔

ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کل رات میں نے آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے اتنا طویل

رکوع فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میری نکیر ہی نہ پھوٹ پڑے۔ اس لیے میں نے دیر تک اپنی ناک

پکڑے رکھی۔“

یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا ہمیں ملنے لئے آئیں۔ جب وہ بیٹھ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاؤں میری طرف تھا اور ایک سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کی طرف۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے حریرہ (حلوہ) بنا رکھا تھا۔ جو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ میں نے سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کو بھی کھانے کی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا!

”یا تو آپ حریرہ کھائیں وگرنہ میں اسے آپ کے منہ پر مل دوں گی۔“

لیکن سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا نے پھر بھی کھانے سے انکار کیا۔ چنانچہ میں نے پلیٹ سے تھوڑا سا حریرہ لے کر ان کے منہ پر مل دیا تو انہوں نے بھی تھوڑا سا میرے منہ پر مل دیا۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے۔

(السنن النسائی، فی عشرة النساء، حدیث نمبر 31) (مجمع الزوائد، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 316) (مسند ابو یعلیٰ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 285) (کتاب العیال، لا ابی الدنیا، حدیث نمبر 567)

ام المؤمنین سیدہ سودہ بن زعفر رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کے درمیان کسی قسم کا بھی کوئی اختلاف نہ تھا۔ یہ دونوں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما میں بہت زیادہ پیار و محبت تھا اور دونوں ایک دوسرے کا لحاظ رکھتی تھیں۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کیونکہ سن رسیدہ تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے بہت چھوٹی تھی، اس لیے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گھریلو معاملات میں مشورے دیتی اور ان کی معاونت کرتی تھیں۔ اعلان نبوت کے تیرھویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ پہنچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا کہ وہ سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا اور دیگر اہل خانہ کو مدینہ لے لائیں۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ ام المؤمنین سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں، ام ایمن رضی اللہ عنہا اور اپنے گھروالوں کو لے کر مدینہ آ گئے۔ ان کی آمد سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رہنے کیلئے ایک مکان تیار کروا لیا تھا۔ اس کے کچھ بعد ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اہل عیال بھی مدینہ آ گئے اور تھوڑے عرصہ بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہو گئی۔

ام المؤمنین سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی بہت اچھے طریقے سے پودش فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرہ سال ازدواجی رفاقت میں رہیں اور ہمیشہ اسی کوشش میں رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ممکن خدمت کی جائے۔ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا!

”اے میری بیویو! میرے بعد اپنے گھروں میں بیٹھنا۔“

چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا اس ارشاد کی وجہ سے ہمیشہ گھر میں ہی رہیں حتیٰ کہ حج و عمرہ وغیرہ کے لئے بھی گھر سے نہ نکلیں۔ جبکہ دیگر ازواج مطہرات حج و عمرہ کیلئے اس حکم میں رخصت کی قائل تھیں۔ حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں!

”بخدا! میں نے حج و عمرہ ادا کر لیا ہے اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔“

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق سب ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد حج کیے مگر سیدہ زینب بنت جحش اور سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہما نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی حج نہ کیا بلکہ برابر گھر میں ہی بیٹھی رہیں اور یہ دونوں ازواج مطہرات فرمایا کرتی تھیں!

”بخدا! ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گی۔“

(مسند امام احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 324) (مسند ابویعلیٰ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 340)

ام المومنین سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا تھا جن کا نام عبدالرحمن رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ صحابی تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ فارس میں شریک ہوئے اور اسی جنگ میں جان شہادت نوش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔

ایک مرتبہ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھی تھیں کہ انہوں نے سوال کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم میں سے پہلے کس کا وصال ہوگا؟

غیب دان نبی علیہ السلام نے فرمایا!

”اس کا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں۔“

تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے اپنے اپنے ہاتھ مانپے تو سب سے لمبے ہاتھ سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کے تھے۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تو انہیں معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ سے مراد ظاہری لمبائی نہ تھی۔ بلکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سخاوت و فیاضی اور کثرت صدقات تھے جو کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا امتیازی وصف تھا۔

سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کے سن وصال میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء و مفسرین کی رائے کے مطابق آپ رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آخری زمانے میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔

أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَةُ عَائِشَةُ صَدِيقَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَنِهَا: آپ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ تھا۔ لقب صدیقہ اور ام المومنین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت صدیق اور حمیر القب سے بھی خطاب فرمایا۔

عرب میں کنیت رکھنا شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے ہر مرد و عورت اپنی کنیت ضرور رکھتا تھا۔ چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے آپ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے نام پر اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی۔

ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو میں انہیں اپنی گود میں اٹھا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا

لعاب وہ پہلی چیز تھی جو عبداللہ بن زبیر کے پیٹ میں گئی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”یہ عبداللہ ہے اور تو ام عبداللہ!“

ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری تمام سہیلیوں کی کنیتیں ہیں۔ آپ میری بھی کوئی کنیت مقرر فرمائیں۔

اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”تم بھی اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو۔

چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لی۔

(مسند امام احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 107) (سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 4970) (مسند ابویعلیٰ، جلد نمبر 4، صفحہ

نمبر 294) (طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 63) (طبرانی، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 18) (المستدرک للحاکم، جلد نمبر 4،

صفحہ نمبر 278) (صفہ الصفوة، لابن جوزی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 15) (السنن البیہقی، حدیث نمبر 218) (الاصابہ، جلد نمبر 8،

صفحہ نمبر 18) (الہدایہ والنہایہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 95) (القول البدیع، صفحہ نمبر 118) (المدارج النبوة، اردو صفحہ نمبر 803)

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تاریخ و سن ولادت پر تاریخ و سیر کی کتابیں خاموش ہیں۔ البتہ یہ

باتیں متفقہ طور پر ثابت ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ سے تین برس قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

نکاح میں آئیں، اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی، شوال یکم ہجری میں 19 سال کی عمر

میں آپ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا یعنی ربیع

الاول 11 ہجری کو آپ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 28 سال کی تھی۔ اس حساب سے آپ رضی اللہ عنہا کی

ولادت کی صحیح تاریخ اعلان نبوت سے پانچ سال قبل ہوئی بمطابق جولائی 604 عیسوی۔

چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دوسری ازواج کے اعتبار سے کم عمر تھیں اس لیے وہ دوسری ازواج کی طرح اچھا کھانا

نہیں پکاتی تھیں۔ آٹا گوندھ کر رکھتی اور خود سو جاتیں کہ بکری آتی اور سارا آٹا کھا جاتی۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم آپ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت فرماتے تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی

محبت فرماتی تھیں۔ اس کا اندازہ اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نو سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ رہیں مگر سوائے واقعہ ایلاء کے کوئی اور کشیدگی کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی پتہ تھا

کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ قصد اہدیے اور تحفے اس

دن بھیجتے جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام پذیر ہوتے۔ دیگر ازواج مطہرات کو

اس کا ملال ہوتا۔ ایک مرتبہ تمام ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پیغام دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

پاس بھیجا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تمام بات بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”اے لخت جگر! جس کو میں چاہوں گا کیا تم اس کو نہ چاہو گی؟“

یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا واپس تشریف لے آئیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے پھر بھیجنا چاہا

مگر آپ رضی اللہ عنہا راضی نہ ہوئیں تو انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو درمیان میں ڈالا۔ انہوں نے موقع دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”مجھے عائشہ کے معاملے میں شک نہ کرو۔ کیونکہ عائشہ کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔“

حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جب غزوہ سلاسل سے واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ دنیا میں سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”عائشہ کو!“

عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مردوں کی نسبت سوال ہے۔“

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے والد (صدیق اکبر) کو۔“ (صحیح البخاری، مناقب ابوبکر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے!

”اللہ! جو چیز میرے امکان میں ہے (یعنی ازواج میں معاشرت اور لین دین کی برابری) میں اس میں عدل سے باز نہیں آتا لیکن جو میرے امکان سے باہر ہے (یعنی عائشہ کی قدر و قیمت) اس کو معاف فرما۔“

گھر میں اگرچہ بریرہ خادمہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کام خود کیا کرتیں تھیں۔ آٹا خود پیستی تھیں، خود گوند پستی تھیں اور کھانا بھی خود ہی پکاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بستر خود اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھیں، وضو کا پانی خود لا کر رکھتی تھیں، قربانی کے اونٹوں کا قلاوہ خود پٹی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں تیل لگاتی اور کنگھا کرتی تھیں۔ کپڑے خود دھوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو خوشبو لگاتی تھیں، سونے سے قبل مسواک اور پانی سر ہانے رکھتی تھیں اور دیگر امور جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا خود ہی انجام دیتیں۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے الزام لگایا جس کا ذکر سورۃ النور میں ہے، اسی واقعہ اٹک کہا جاتا

ہے۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فضائل، مناقب، عظمت اور شان کتب احادیث میں اس کثرت سے موجود ہیں جو کہ کسی دوسری خاتون کیلئے نہیں ہے۔ چند ایک فضائل ملاحظہ فرمائیں!

1: ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری خاتون سے نکاح نہ کیا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین زوجہ ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کون عزیز ہے؟“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”عائشہ!“

پھر پوچھا!

”مردوں میں۔“

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”عائشہ کے والد۔“

(مسند احمد، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 203) (طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 67) (المعجم الکبیر، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 43) (الصحيح البخاری، حدیث نمبر 3663) (اصح المسلم، حدیث نمبر 2384) (السنن الترمذی، حدیث نمبر 3880)

2: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”مردوں میں بہت سے افراد کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا

کوئی کامل نہیں اور پھر فرمایا!

”وَفَضَّلَ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَفَضَّلَ الثُّرَيَّدَ عَلَى سَائِرِ الطُّغَامِ“

”اور عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے ثرید کو تمام کھانوں پر۔“

(اصح البخاری، حدیث نمبر 3773) (اصح المسلم، حدیث نمبر 2446) (السنن الترمذی، حدیث نمبر 3881) (السنن النسائی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 262) (سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2381) (مسند احمد، جلد نمبر 2، صفحہ 159) (المعجم الکبیر، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 28) (المجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 243)

3: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا و آخرت میں بیوی ہیں۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا تو میں نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ فاطمہ کا ذکر تو فرما رہے ہیں میرے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟“

اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو دنیا و آخرت میں میری بیوی ہے؟“

(السنن الترمذی، باب فضل عائشہ، حدیث نمبر 3772) (طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 66) (المعجم الکبیر، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 39) (المستدرک للحاکم، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 10) (الاحسان، ترتیب صحیح ابن حبان، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 53) (ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 128، حدیث نمبر 12325) (ابن عساکر، فی الرعیین، باب مناقب اصحاب المومنین، حدیث نمبر 227)

4: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے ہاں ایک ایک رات قیام فرماتے جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں دو راتیں قیام فرماتے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ جب سیدہ سوہدہ بن زعمہ رضی اللہ عنہا کی عمر زیادہ ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اپنی باری کا دن عاکشہ کو دیتی ہوں۔“

چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہالہ دو دن قیام فرماتے ایک دن حضرت میری باری کا اور ایک دن حضرت سودہ کا۔“ (اصح البخاری، حدیث نمبر 5212) (اصح المسلم، حدیث نمبر 1463)

5: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت فرماتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے کہ تم بھی ان سے محبت کرو۔ چنانچہ سیدہ عاکشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”ایک مرتبہ تمام ازواج مطہرات نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنا سفیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر میں آرام فرما رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کی ازواج مطہرات نے مجھے سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ بنت ابی قحافہ (عاکشہ) کے بارے میں عدل سے کام لیں۔“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا!

”اے میری پیاری بیٹی! کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟“

سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”کیوں نہیں؟“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”پس تو بھی عاکشہ سے محبت کیا کر۔“

(اصح البخاری، حدیث نمبر 2581) (اصح المسلم، حدیث نمبر 2446) (السنن النسائی، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 151) (الانوار فی شائل نبی مختار، للبغوی، حدیث نمبر 841) (مسند ابی یعلیٰ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 470، حدیث نمبر 4934) (اصح الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 241) (کشف الاستار للزوار، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 240)

6: ازواج مطہرات کے دو گروہ تھے۔ ایک گروہ میں سیدہ عاکشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ صفیہ اور سیدہ سودہ اور دوسرے گروہ

میں سیدہ ام سلمہ اور دیگر ازواج شامل تھیں۔ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پتہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

سیدہ عاکشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اس لیے وہ خاص طور پر آپ رضی اللہ عنہا کی باری کے دن تحفے

تحائف بھیجتے۔ جس کو دیگر ازواج مطہرات محسوس کرتیں۔ ایک مرتبہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گروہ نے حضرت ام

سلمہ رضی اللہ عنہا کو اس بارے میں بات کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ رضی اللہ

عنہا نے بڑی سمجھ داری سے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ صحابہ کو حکم دیا جائے کہ عاکشہ کی

باری کا انتظار نہ کیا کریں بلکہ جہاں بھی آپ ہوں وہاں ہی تحفے تحائف بھیج دیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بات سن کر جواب کچھ نہ دیا۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہا واپس آ گئیں۔ تھوڑے

دنوں بعد پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”ام سلمہ! عاکشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دو کیونکہ عاکشہ کے سوا کسی دوسری بیوی کے بستر میں مجھ پر وحی

نازل نہیں ہوتی۔“

سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اللہ کے حضور میں آپ کی اذیت سے توبہ کرتی ہوں۔“

(اصح البخاری، حدیث نمبر 2581) (اصح المسلم، باب فضل عائشہ، حدیث نمبر 2441) (السنن الترمذی، حدیث نمبر 2874) (النسائی، فی عشرة النساء، حدیث نمبر 11) (مسند احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 293) (السنن النسائی، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 68) (صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 7065)

7: ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ اُفک کے موقع پر آپ کی برأت کے لئے سورہ تور شریف کی بارہ آیات نازل فرمائیں اور آپ کی پاکدامنی کی گواہی ہر مسلمان کے منہ سے قیامت تک جاری کر دی۔ آپ اس بات پر فخر کرتے ہوئے کہا کرتی تھیں!

”میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برأت اس طرح فرمائے گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتا دیا جائے گا۔ مگر میرا یہ گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں میری برأت کے لئے آیات نازل کر دے گا۔“

(اصح البخاری، حدیث نمبر 4750) (اصح المسلم، حدیث نمبر 2770) (السنن الترمذی، حدیث نمبر 3179) (النسائی فی عشرة النساء، حدیث نمبر 45)

8: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا کی برکت سے تیمم کا حکم نازل ہوا

سیدنا اسید بن خفیر رضی اللہ عنہ نے اس وقت جوش مسرت میں فرمایا!

”اے آل ابی بکر! یہ تیمم کا حکم نازل ہونا تمہاری پہلی برکت نہیں بلکہ تمہاری برکت سے اور بھی بہت سی

آسانیاں ہو چکی ہیں اور کئی سہولتوں کے احکام نازل ہو چکے ہیں۔“

(اصح البخاری، شریف حدیث نمبر 334-3773) (اصح المسلم، حدیث نمبر 367)

9: ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے آپ رضی اللہ عنہا سلام کیا۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے آپ کو وحیہ کلبی کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے، ان سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”کیا تو نے اسے دیکھا؟“

عرض کیا!

”ہاں! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”وہ وجہ بکلی نہیں تھے بلکہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور وہ تمہیں سلام کہتے ہیں۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں عرض کیا!

”وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں اچھی جزا دے۔ میزبان بھی بہترین ہے اور مہمان بھی

بہترین ہے۔“

(اصح البخاری، باب ذکر الملائکہ، حدیث نمبر 3217) (اصح المسلم، باب فضل عائشہ، حدیث نمبر 2447) (مسند امام

احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 84، باب فضائل صحابہ، حدیث نمبر 1635) (المعجم الکبیر، للطبرانی، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 34) (مسند

حمیدی، حدیث نمبر 277) (صفۃ الصفوة، لابن الجوزی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 20) (المجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 243)

10: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہری زندگی کے آخری ایام ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں

گزارے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات پر فخر کیا کرتی تھیں۔

11: ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اسی حجرے

میں قیامت تک آرام فرما ہوئے۔

12: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”جب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت و خوشی کی حالت میں دیکھتی تو میں عرض کرتی! یا رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم میرے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرماتے۔

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ عَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ وَمَا أَسْرَوْا مَا أَعْلَنْتُ))

”یا اللہ! عائشہ کی گلی اور پچھلی، مخفی اور ظاہری تمام خطائیں معاف فرمادے۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنتیں تو مارے خوشی کے بہت زیادہ

ہنستیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے!

”عائشہ میری دعا نے تمہیں خوش کر دیا۔

تو آپ رضی اللہ عنہا عرض کرتیں!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کی دعا مجھے کیوں خوش نہیں کرے گی؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے!

”بخدا! میں ہر نماز کے بعد ایسی ہی دعا اپنی امت کے لئے کرتا ہوں۔“

(المستدرک للحاکم، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 11) (صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 7067) (المجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ

نمبر 243) (کشف الاستار، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 238)

13: جب آیت تحفیر نازل ہوئی تو باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا!

”اپنے والدین سے پوچھ کر جواب دینا۔“

آپ رضی اللہ عنہا نے فوراً عرض کیا!

”اس میں والدین سے پوچھنے کا کیا مطلب؟ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں!“
(المصباح البخاری، حدیث نمبر 4785-4788) (المصباح المسلم، حدیث نمبر 1475) (نودی شرح صحیح مسلم، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 78)

14: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”اللہ تعالیٰ نے مجھے دیگر ازواج مطہرات پر دس باتوں سے فضیلت عطا کی ہے۔“

☆ میرے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں سے کوئی کنواری نہ تھی۔

☆ میرے سوا کسی اور زوجہ کے والدین مہاجر نہ تھے۔

☆ جبرائیل امین علیہ السلام ریشم کے ایک کپڑے میں میری تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور کہا ان سے شادی کریں۔

☆ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے میری برأت نازل فرمائی۔

☆ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ہی برتن سے کھنسل کیا کرتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور بیوی کے ساتھ تو اس طرح کھنسل نہیں فرمایا۔

☆ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر آرام فرما ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی۔

☆ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں تھا۔

☆ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں آپ کے آگے لیٹی ہوئی ہوتی۔

☆ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات وصال فرمایا جس رات میری باری تھی۔

☆ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں وصال کے بعد آرام فرما ہوئے۔

(طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 63) (اربعین لابن عساکر، صفحہ نمبر 32) (المعجم الکبیر، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 29) (المجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 241) (المسند رکبہ للحاکم، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 10) (مسند ابی یعلیٰ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 336) (سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 141)

15: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو عبادت الہی سے اتنا شغف تھا کہ فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں اور نوافل بھی کثرت سے ادا کیا کرتی تھیں۔ تہجد اور چاشت کی نماز کا ساری عمر ناغہ نہیں کیا۔ رمضان کے علاوہ اکثر روزے رکھتیں۔ بعض روایات کے مطابق ہمیشہ روزے سے رہتیں۔ حج کی شدت سے پابند تھیں۔ کوئی سال ایسا کم ہی گزرتا جس سال آپ رضی اللہ عنہا حج نہ فرماتیں۔

16: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر دے کی بہت پابند تھیں۔ آیت حجاب کے بعد تو اس میں مزید شدت آگئی۔ ایک مرتبہ اسحاق تابعی جو کہ نابینا تھے آپ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہا نے ان سے پردہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا!

”مجھ سے کیا پردہ میں تو نابینا ہوں؟“

آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا!

”اگرچہ تم مجھے نہیں دیکھتے لیکن میں تمہیں دیکھتی ہوں۔“

آپ رضی اللہ عنہا اکثر رات کے وقت طواف فرماتیں جب مرد موجود نہ ہوتے اور اگر کبھی دن کو طواف کا موقع پیش آتا تو خانہ کعبہ مردوں سے خالی کر لیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر چند بیویوں نے عرض کیا!

”ام المومنین! چلیں حجر اسود کو بوسہ دے لیں؟“

آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا!

”تم جاسکتی ہو میں مردوں کے جھوم میں نہیں جاسکتی۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پردے کے اہتمام کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جب تک آپ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مزار تھے اس وقت تک آپ رضی اللہ عنہا بلاتردد یہاں پر آتی رہیں اور یہاں پر سوتی بھی رہیں۔ لیکن جیسے ہی یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہا فرماتیں!

”پہلے تو یہاں میرے شوہر اور والد تھے لیکن اب عمر کے آجانے سے مجھے یہاں بلا پردہ آتے حجاب آتا ہے۔“

یہ آپ رضی اللہ عنہا کا تقویٰ تھا حالانکہ شریعت اسلامیہ میں فوت شدگان سے پردہ نہیں۔

(اصح البخاری، باب طواف النساء، مسند احمد، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 117) (طبقات ابن سعد، جز ثامن، صفحہ نمبر 47)

17: ایک شخص نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے سامنے ناشائستہ الفاظ میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا

ذکر کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا!

”أَعَزُّبَ مَقْبُوحًا مَّنْبُوحًا تُؤْذِي حَبِيبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ“

”بد بخت! مردو! دور ہو جا! تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ کو اذیت دیتا ہے؟“

(السنن الترمذی، حدیث نمبر 3882) (طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 65) (الطالب العالیہ، للطیالسی، جلد

نمبر 4، صفحہ نمبر 128)

18: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اخلاق کا ایک ممتاز جوہر ان کی طبعی فیاضی اور کشادہ دہی تھی۔ حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہا ذرہ ذرہ جوڑ کر جمع کرتیں اور جب کچھ رقم جمع ہو جاتی تو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتیں۔

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے پوری ستر ہزار کی رقم خدا کی راہ میں تقسیم کی اور دو پیٹہ کا گوشہ جھاڑ دیا۔

ایک روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں

ایک لاکھ درہم بھیجے۔ شام ہونے سے پہلے پہلے آپ رضی اللہ عنہا نے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر

دیئے اور ایک پائی بھی اپنے پاس نہ رکھی۔ اس دن آپ روزے سے تھیں۔ خادمہ نے عرض کیا!

”سیدہ! آپ کا روزہ تھا آپ ایک درہم رکھ لیتیں میں آپ کے لیے گوشت تیار کر دیتی؟“

آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا!

”تم نے یاد دلایا ہوتا تو میں رکھ لیتی۔“

آپ رضی اللہ عنہا جس مکان میں رہتی تھیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں فروخت کر دیا اور جو رقم ملی وہ سب کی سب غرباء اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو کہ سیدہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے، آپ رضی اللہ عنہا کے سب سے زیادہ چہیتے تھے اور آپ رضی اللہ عنہا کی خدمت اکثر یہی کیا کرتے تھے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فیاضی کو دیکھتے دیکھتے گھبرا گئے اور انہوں نے کہہ دیا!

”سیدہ کا ہاتھ روکنا چاہیے۔“

جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہا نے قسم کھالی کہ اب کبھی ابن زبیر سے بات نہ کروں گی۔ وہ میرا ہاتھ روکے گا؟ بہت عرصہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے ناراض رہیں۔ آخر بہت لوگوں کی سفارش سے انہیں معاف فرمایا۔

(مسند امام احمد بن حنبل، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 99) (طبقات ابن سعد، جز ثناء، صفحہ نمبر 45) (الصحيح البخاری، باب سخاوة النفس، موطا امام مالک، باب الترغيب في الصدقة)

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان لڑکیوں میں سے تھیں جن کی جسمانی بالیدگی نہایت تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا نو سال کی عمر میں مکمل بالغ ہو چکی تھیں۔ لڑکپن میں آپ رضی اللہ عنہا دہلی پتلی اور چھری سی تھیں لیکن رنگ سرخ و سفید تھا۔ حمیرا آپ کو سرخ و سفید رنگت کی وجہ سے ہی کہا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا خوش رو اور صاحب جمال تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا نہایت فیاض، رحم دل، سنجیدہ، قانع اور عبادت گزار تھیں۔

زہد و قناعت کی وجہ سے صرف ایک جوڑا اپنے پاس رکھتیں تھیں اور اسی کو دھو دھو کر پہنتی تھیں۔ کبھی کبھی زعفرانی رنگ کے کپڑے بھی زیب تن کیا کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک کرتا تھا جس کی قیمت اس وقت پانچ درہم تھی۔ یہ اس زمانہ کے لحاظ سے اس قدر بیش قیمت تھا کہ ڈالہوں کے لئے عاریتاً مانگا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کبھی کبھار زیور بھی پہنتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہا نے سونے کے کنگن پہنے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا!

”میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں۔ چاندی کے کنگن بنا کر ان کو زعفرانی رنگ دے کر پہن لو۔“

آپ رضی اللہ عنہا کے گلے میں سیاہ و سفید مہموں کا یمنی ہار ہوتا تھا اور آپ انگلیوں میں کبھی کبھار سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنتی تھیں۔

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام عبداللہ آپ کے بھانجے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی آغوش میں ہی پرورش پائی۔ ان کے علاوہ جن بچوں کی سیدہ رضی اللہ عنہا نے پرورش کی ان کے نام یہ ہیں!

مسروق بن اجدع، عمرہ بن عائشہ بن طلحہ، اسماء بنت عبدالرحمن بن ابی بکر، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد، عبداللہ بن یزید اور عمرہ بنت عبدالرحمن رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کے علاوہ محمد ابن ابی بکر کی لڑکیوں کو بھی سیدہ رضی اللہ عنہا نے پالا اور ان کی شادی بھی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی آپ رضی اللہ عنہا نے ایک انصاری لڑکی کی

پرورش کی تھی جس کی شادی کا ذکر احادیث میں بھی موجود ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً بیس سال حکومت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری سالوں میں 58 ہجری رمضان المبارک میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے وصیت کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بلکہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ دفن کیا جائے اور رات کو ہی دفن کیا جائے دن کا انتظار نہ کیا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہا کوڑے دن بیمار رہیں اور 7 رمضان المبارک بروز منگل 58 ہجری برطانیق 13 جون 678 عیسوی میں نماز وتر ادا کرنے کے بعد فوت ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً پچھتر سال تھی۔

جیسے ہی لوگوں کو آپ رضی اللہ عنہا کے وصال کی خبر ملی ہر کوئی اپنے گھروں سے نکل آیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی جنازہ رات کے وقت ہی مدینہ کے قائم مقام گورنر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جنازہ میں اتنا ہجوم تھا کہ روایات کے مطابق اتنا ہجوم پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آیا۔

طبقات ابن سعد، صفحہ نمبر 52 پر یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے جنازہ پر اتنا رش تھا کہ روز عید کے اڑو حام کا گمان ہوتا تھا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی وصیت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر، عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر، عبد اللہ بن عقیق عروہ بن زبیر اور عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم نے آپ رضی اللہ عنہا کو قبر میں اتارا جو کہ آپ رضی اللہ عنہا کے پیچھے اور بھاگتے گتے تھے۔

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے وصال پر پورا عالم اسلام آبدیدہ اور غم زدہ تھا۔ ایک مدنی سے کسی نے

پوچھا!

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے وصال پر اہل مدینہ نے کتنا غم کیا؟“

اس نے جواب دیتے ہوئے کہا!

”وہ جس جس کی ماں تھی اسی کو ان کا غم تھا۔ یعنی تمام مسلمان اس غم میں برابر کے شریک تھے۔“

مسند ام سلمہ، صفحہ نمبر 224 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے وصال پر روناد و ناسن کر بولیں!

”عائشہ کے لئے جنت واجب ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھیں۔ اللہ تعالیٰ عائشہ پر پر رحمت بھیجے کہ یہ اپنے باپ کے سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔“

اُمُّ الْمَوْمِنِیْنَ سَیِّدَہٗ اُمُّ سَلَمَہٗ رَضِیَ اللہُ عَنْہَا:

ازواج مطہرات میں چوتھا نمبر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا عقل و فہم، علم و عمل، کردار و گفتار اور فطری مسائل میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد تمام امہات سے ممتاز تھیں۔ آپ قدیم الاسلام تھیں یعنی ان ابتدائی چند لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے اعلان نبوت کے ابتدائی زمانہ میں ہی اسلام کی دولت سمیٹی لی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا چونکہ ابتدائی زمانہ میں ہی مسلمان ہو گئی تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ عنہا نے کفار مکہ کی بہت زیادہ تکالیف اور مصائب و آلام برداشت کیے۔ آپ

رضی اللہ عنہا صبر و تحمل، بردباری اور صاف گوئی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا شرافت و سیادت اور امارت و آسائش کی گود میں پلی بڑھی تھیں۔ چونکہ آپ رضی اللہ عنہا کے والد گرامی عرب کے مشہور ترین رئیس تھے اس لیے مال و دولت کی فراوانی تھی اور ہر قسم کی آسائش میسر تھی۔

آپ رضی اللہ عنہا کا اصل نام ہند اور کنیت ام سلمہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی کنیت اتنی مشہور ہوئی کہ اصل نام کی بجائے اس کنیت سے ہی پکاری جانے لگیں۔

حضرت عبداللہ جو کہ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہا کی کنیت سے مشہور تھے، بڑے بہادر، جی دار اور ماہر حرب تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 2 ہجری میں جنگ بدر میں شرکت کی اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ پھر 3 ہجری میں جنگ احد میں شرکت کی اور بڑی دلیری کے ساتھ لڑے۔ اسی جنگ میں ابواسامہ خمسی نے ایک زہر آلود تیران کو مارا جو ان کے بازو میں لگا، ایک ماہ کے مسلسل علاج سے زخم بظاہر مندمل ہو گیا لیکن زہر اندر ہی اندر اپنا کام کرتا رہا۔ جنگ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ طلحہ اور اسد بن خولید وادی قطن میں لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کیلئے ابھار رہے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سازش کو ابتدا میں ہی ختم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس لیے آپ نے محرم الحرام کے اوائل میں حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ٹیڈھ سو مجاہدین ان کی سرکوبی کیلئے بھیجے۔ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے بڑی حکمت کے ساتھ ان سازشیوں کی جمعیت کو ختم کیا اور بہت سی بھیڑ بکریاں اور اونٹ وغیرہ مال غنیمت لے کر کامیاب واپس لوٹے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس مہم کو 39 دنوں میں سر کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کامیاب واپسی کے تھوڑے دن بعد ہی آپ رضی اللہ عنہ کا جنگ احد والا زخم پھر تازہ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ تھوڑے دن بیمار رہے اور جمادی الاخرہ 4 ہجری میں وصال فرما گئے۔ وصال کے وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے!

”اے اللہ! میرے اہل و عیال کی اچھی طرح نگہداشت فرمانا۔“

روایت کے مطابق حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خود جا کر حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے وصال کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پورے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ خواتین پردے کے پیچھے آہ و فغاں میں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بار بار یہ کہتی!

”ہائے! غربت میں یہ کسی موت آئی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلاسا دیا اور فرمایا!

”ان کے لئے دُعا مغفرت کرو اور اللہ تعالیٰ سے دُعا کرو۔“

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِئِهِ وَاعْقِبْنِي مِنْهُ عَقِبِي حَسَنَةً“

”اے اللہ! مجھے اور انہیں بخش دے اور مجھے ان کے بعد اچھا نعم البدل عطا فرما۔“

دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے آخری وقت ان کی عیادت کے لئے آئے لیکن جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی دونوں آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا!

”انسان کی روح جس وقت اٹھائی جاتی ہے تو اس کی دونوں آنکھیں اس کو دیکھنے کے لئے کھل جاتی ہیں۔“

(طبقات ابن سعد، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 172)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ خود بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھائی اور اس میں نو تکبیریں کہیں۔ جنازہ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا یہ زائد تکبیریں سہو تھیں؟ اگر نہیں تو اس میں راز کیا ہے؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”یہ سہو نہیں تھیں بلکہ یہ تو ہزار تکبیروں کے مستحق تھے۔“

(مسند امام احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 289) (زرقاتی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 275)

حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر بارگاہ نبوی سے واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ دعا مانگے!

”اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَ اَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا“

”اے اللہ! میری مصیبت میں میرا جبر قائم فرما اور اس سے بہتر میرے لیے اس کا قائم مقام بنا۔“

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند حضرت ابوسلمہ فوت ہوئے تو مجھ پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ اس دعا کو میں نے اپنا معمول بنالیا۔ جب میں دعا پڑھتی اور اس جگہ پہنچتی کہ ”میرے لیے اس سے بہتر قائم مقام بنا“ تو میں سوچتی کہ ابوسلمہ سے بہتر مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا اس لیے میں اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتی رہی۔

ایک اور روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا!

”میں نے سنا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اس کی زندگی میں فوت ہو جائے اور وہ عورت اس کے بعد شادی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی مرد کی بیوی فوت ہو جائے اور وہ اس کے بعد دوسری شادی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ اس لیے آؤ ہم دونوں یہ عہد کریں کہ ہم میں سے جو بھی پہلے فوت ہو جائے تو دوسرا اس کے بعد شادی نہیں کرے گا۔“

حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا!

”تم میرا کہا مانو گی؟“

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا!

”کیوں نہیں! اس سے بڑھ کر میرے لیے اور سعادت کی کون سی بات ہو سکتی ہے۔“

تو حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا!

”اگر میں پہلے فوت ہو جاؤں تو تم ضرور شادی کر لینا۔“

اس کے بعد حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی!

”یا اللہ! اگر میں ام سلمہ کی زندگی میں انتقال کر جاؤں تو تو اسے مجھ سے بہتر شخص عطا فرمانا۔“

(طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 88) (سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 203)

جب حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حاملہ تھیں۔ وضع حمل کے بعد جب عدت گزر گئی تو انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے نکاح کا پیغام دیا جو انہوں نے مسترد کر دیا۔ پھر آپ کے ماموں زاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا تو انہوں نے یہ بھی مسترد کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا تو انہوں نے کہا!

”مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ“

کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ انہوں نے پیغام نکاح قبول کر لیا لیکن تین عذر پیش کیے!

- 1: میں بہت زیادہ غیرت والی عورت ہوں سو کنوں کو برداشت نہ کر سکوں گی۔
- 2: میں بچوں والی عورت ہوں، بچوں کی کفالت و نگہداشت میرے ذمہ ہے۔
- 3: میں ایسی عورت ہوں جس کا یہاں کوئی وارث موجود نہیں ہے جو میری شادی کا اہتمام کر سکے اور بعض روایات کے مطابق تیسرا عذر بیان کیا کہ میری عمر زیادہ ہے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ عذر سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا!

”اپنی جس غیرت کا تم نے ذکر کیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ تم سے دور کر دے۔ جن بچوں کا تم نے ذکر کیا ہے تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کیلئے کافی ہوگا اور تیسری بات جو تم نے بیان کی ہے کہ تمہارا کوئی وارث اس وقت موجود نہیں ہے تو تمہارا نہ تو کوئی موجودہ وارث اور نہ کوئی غائب وارث ایسا ہو سکتا ہے جو مجھے ناپسند کرے۔“

چنانچہ ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال 4 ہجری کی آخری تاریخوں میں ہو گئی۔

(مسند امام احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 296) (تفسیر الطبری، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 7) (تفسیر القرطبی، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 182) (الشمین، صفحہ نمبر 20) (الاستیعاب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 1921) (دلائل النبوة، للبیہقی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 463) تہذیب اللئوی، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 362)

روایات کے مطابق چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی غریب الوطنی، اسلام کے لئے برداشت کی گئی تکالیف، غربت اور بے سہارگی کا بے حد احساس تھا اس لیے یکے بعد دیگرے ان کو نکاح کا پیغام دیتے رہے۔ ان میں سے کسی کی بھی خواہش دنیاوی نہ تھی۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”جب میں اپنے شوہر حضرت ام سلمہ کے وصال کے بعد دعا مانگتی تو جب میں یہاں تک پہنچی کہ مجھے اس سے اچھا نعم البدل عطا فرما تو میں سوچتی کہ ابوسلمہ سے زیادہ اچھا مسلمان اور کون ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی میں یہ دعا

کرتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ابوسلمہ سے بہتر نعم البدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مجھے عطا فرمایا۔“

ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت سیدہ زینب بنت خدیجہ رضی اللہ عنہا (جن کا وصال ہو چکا تھا) کے گھر میں ٹھہرایا۔ اس گھر کا کل اثاثہ دو چکیاں، ایک گھڑا جس میں جو رکھے ہوئے تھے، چڑے کا ایک تکیہ جس میں مجبور کی چھال بھری ہوئی تھی اور ایک ہانڈی اور چند برتن تھے۔ جس دن آپ رضی اللہ عنہا رخصت ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں اسی دن آپ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھوں سے جو پیسے، روٹیاں تیار کیں، ملن پر رکھی لگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ولیمہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تین دن تک رہے اور جب جانے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”تم اپنے شوہر کی نظر میں کم نہیں ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس سات دن قیام کروں اور پھر باقی ازواج کے ہاں بھی سات سات دن رہوں؟“

اس پر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”حضور! تین دن ہی ٹھیک ہیں کیونکہ میں اتنی زیادہ جدائی برداشت نہ کر سکوں گی۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور وہ رخصت ہو کر آئیں تو ان کا طریقہ زندگی ایسا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کا مزاج دوسری ازواج کے ساتھ ملتا ہی نہیں لیکن چند ہی دنوں میں وہ دوسری ازواج کی طرح زندگی گزارنے لگیں۔

(طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 93) (مسند امام احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 295) (مسند امام شافعی، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 26) (مسند ابویعلیٰ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 244) (الفتح الباری شرح صحیح البخاری، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 81) (المطالب العالیہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 133) (سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 205) (الاصابہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 223)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا اور سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا۔ وصال کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر چوراسی سال تھی اور آپ کا وصال یزید کے دور حکومت میں واقعہ حرا کے بعد ہوا۔ واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا نے پڑھایا اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔

اُم المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا: ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کردار، گفتار، عبادات و ریاضت اور شب بیداری میں اعلیٰ درجہ پر فائز تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کے مزاج میں ذرا سی تیزی تھی مگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ ہر وقت خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف رہتیں۔ آپ رضی اللہ عنہا بلند ہمت، حق گو، سخاوت شعار، حاضر جواب

اور بہت زیادہ سمجھ دار تھیں۔ آپ اکثر روزے سے ہوتیں۔ تلاوت قرآن پاک آپ کا خاص مشغلہ تھا۔ آپ اعلان نبوت سے پانچ سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں یہ وہ وقت تھا جب قریش کعبہ شریف کی تعمیر میں مصروف تھے۔

سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے والد گرامی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو السابقون الاولون۔ یعنی ابتداء میں ہی قبول اسلام کا شرف حاصل کرنے والے تھے جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا آپ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی مشرف باسلام ہو گئیں اور ساتھ ہی آپ کے دیگر گھر والے بھی مسلمان ہو گئے۔ جب سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے ہوش سنبھالا تو اس وقت ان کے تمام گھر والے مسلمان تھے۔

حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح حضرت جنیس بن خذافہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ یہ بھی مسلمان تھے اور قبیلہ السہمی سے تعلق رکھتے تھے۔ کفار کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت جنیس رضی اللہ عنہ نے اعلان نبوت کے چھ سال بعد حبشہ کی طرف ہجرت کی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ قبل مکہ واپس آ گئے اور کچھ عرصہ بعد حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر گئے۔

حضرت جنیس رضی اللہ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانباز سپاہی تھے۔ انہوں نے 2 ہجری میں جنگ بدر میں شرکت کی اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ آپ رضی اللہ عنہ 3 ہجری میں غزوہ احد میں شریک ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑے۔ اس جنگ میں آپ کو کچھ کاری زخم بھی آئے۔ آپ کو مدینہ واپس لایا گیا اور علاج معالجہ کیا گیا لیکن یہ زخم صحیح نہ ہو سکے اور آپ نے انہیں زخموں کی وجہ سے جام شہادت نوش کیا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں اور ان کی عدت پوری ہو گئی تو میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا ان دنوں اُن کی زوجہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو چکا تھا۔ جب میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو آپ رضی اللہ عنہ کو بہت مغموم پایا۔ جب میں نے ان سے غمگین ہونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا!

”میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو سرالی رشتہ تھا وہ منقطع ہو گیا۔“

میں نے ان سے کہا!

”فَقَضَرْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ“

”میں آپ پر حفصہ کا رشتہ پیش کرتا ہوں؟“

انہوں نے کہا!

”میں اس پر غور کروں گا۔“

کچھ دنوں بعد جب دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا!

”ابھی میں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں!

پھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا!

”إِنْ شِئْتَ زَوْجَتَكَ حَفْصَةَ“

”اگر آپ چاہیں تو حفصہ سے نکاح کر لیں۔“

میری بات سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے ابو بکر کی اس بے تو جہی

پر کچھ رنج ہوا تو میں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارگاہ میں کیا اور عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے عثمان کو بھی حفصہ کے ساتھ نکاح کی پیشکش کی لیکن انہوں نے بے

التفاتی سے کام لیتے ہوئے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا۔“

اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”يَتَزَوَّجُ حَفْصَةَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عُثْمَانَ وَيَتَزَوَّجُ عُثْمَانُ خَيْرٌ مِنْ حَفْصَةَ“

”حضرت حفصہ سے شادی وہ کریں گے جو عثمان سے بہتر ہوں گے اور عثمان اس سے شادی کریں گے جو

حفصہ سے بہتر ہوں گی۔“

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی

رضی اللہ عنہ سے کر دیا اور خود حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی۔

(صحیح بخاری، حدیث نمبر 5122) (السنن النبائی، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 83-77) (مسند امام احمد حنبل، جلد نمبر 1، صفحہ

نمبر 12) (طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 83) (صحیح البخاری، کتاب النکاح، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 767) (جامع الاصول

جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 408)

حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 ہجری میں ہوا۔

(طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 81) (حفتہ الصفوة، لابن جوزی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 38) (الفتح الباری شرح صحیح

البخاری، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 81) (تہذیب الاسماء والصفات، بلنوی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 338) (الانساب الاشراف، جلد

نمبر 1، صفحہ نمبر 422) (سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 227)

ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا جب حرم نبوی میں داخل ہوئیں اس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں

دو ازواج حضرت سیدہ سودہ بنت زمعہ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں۔ حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ

عنہا سن رسیدہ تھیں اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہم پلہ اور ہم عمر تھیں۔

حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کیونکہ حضرت عرفاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں اس لیے ان کے

مزاج میں اپنے والد کی طرح تیزی تھی۔ اس تیزی کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو بھی

کر لیتی تھیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عرفاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں!

”ہم لوگ زمانہٴ جہالت میں عورتوں کو ذرا برابر بھی اہمیت نہ دیتے تھے لیکن اسلام کی برکت سے ان کی عظمت

وشان بہت زیادہ ہو گئی اور جب خواتین کے بارے میں آیات نازل ہوئیں تو ان کی قدر و عظمت اور زیادہ ہو

گئی۔ ایک مرتبہ میری بیوی نے مجھے کسی معاملے میں رائے دی تو میں نے اس سے کہا!

”تم کو رائے اور مشورے سے کیا تعلق؟“

اس نے جواب دیا!

”اے ابن خطاب! تم کو میری ذرا سی بات بھی برداشت نہیں ہوئی حالانکہ تمہاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر کی گفتگو کر لیتی ہے؟“

میں یہ سن کر فوراً اٹھا اور حصہ کے پاس گیا اور ان سے کہا!

”بیٹی! یہ میں نے کیا سنا ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہے؟“ وہ بولیں!

”ہاں! ہم ایسا کرتی ہیں۔“

میں نے کہا!

”خبردار! میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں۔ تم اس خاتون (عائشہ) کی ریس نہ کرو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنے حسن پر ناز ہے۔“

سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے مزاج کی تیزی کا اندازہ اس واقعہ سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ دیکھا تو ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے عرض کیا!

”مجھے حفصہ نے تانہ دیا ہے کہ تم ایک یہودی کی بیٹی ہو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”حفصہ خدا سے ڈرو۔“

پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا!

”صفیہ! تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارا چچا پیغمبر ہے اور تم پیغمبر کے نکاح میں ہو۔ حفصہ تم پر کس بات میں فخر کر سکتی ہے؟“

ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اسی لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تعلیم کا خاص اہتمام فرماتے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت شفاء بنت عبد اللہ عدویہ رضی اللہ عنہا نے ان کو لکھنا سکھایا اور ان کو چیونٹی کے کاٹنے کا دم بھی سکھایا۔ بعض اہل سیرت و مورخین کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے تمام کتابت شدہ اجزاء اکٹھے کر کے ان کو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکھوا دیا اور یہ اجزاء تازہ زندگی ان کے پاس رہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سرکاری طور پر قرآن مجید کا نسخہ تیار کروایا تو ان اجزاء کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ترتیب دیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب قرآن مجید کی نقول تیار کروانے کے لئے اور سرکاری اخراجات سے عوام کو قرآن مجید مہیا کرنے کیلئے نسخے تیار کروائے تو جس نسخے کو بطور نمونہ سامنے رکھا گیا وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا نسخہ تھا۔ اس کی نقول کی تیار کرنے کے بعد وہ ان کو واپس کر دیا گیا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو دین میں تفقہ کا بھی ایک خاص ملکہ حاصل تھا۔ وہ مختلف آیات پر غور و فکر کرتیں اور ان سے

مختلف نکات نکالتیں رہتیں۔ چونکہ آپ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس تھیں اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوڈ دیکھ کر بے پاکی کے ساتھ سوالات پوچھ لیا کرتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب بھی مفصل دے دیا کرتیں تھیں۔ ام بشر انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”میں امید کرتا ہوں کہ اصحاب حدیث جہنم میں داخل نہیں کئے جائیں گے۔“

سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ سن کر عرض کیا کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے!

”تم میں سے ہر شخص جہنم میں سے گزرنے والا ہے۔ یہ تیرے رب کا لازم کیا ہوا ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔“

(القرآن الکریم، سورہ تحریم، آیت نمبر 7)

اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”ہاں! اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا ہے!“

”پھر ہم ان لوگوں کو بچالیں گے جو ڈرتے تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔“

(مسند امام احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 285)

ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام و تابعین کرام نے تعلیم حاصل کی۔ ان میں سے چند کے نام درج ذیل ہیں!

حضرت عبداللہ بن عمر، حمزہ بن عبد اللہ، مطلب بن ابی واعد، عبدالرحمن بن حارث بن ہشام، عبداللہ بن صفوان بن امیہ، عبدالرحمن بن عوف بن شہل، صفیہ بنت ابی عبیدہ (زوجہ عبداللہ بن عمر)، حارث بن وہب، ام بشر انصاریہ رضوان اللہ علیہم۔

تدوین حدیث میں بھی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا بڑا ہاتھ ہے۔ حضرت عمرو بن رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین کیلئے مصحف لکھا کرتا تھا۔

کتب احادیث میں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے ساٹھ احادیث مروی ہیں، چار متفق علیہ ہیں، چھ مسلم شریف میں ہیں اور باقی دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں۔

ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بے اتفاقی کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”اللہ تعالیٰ نے عثمان کا نکاح تیری بیٹی سے زیادہ اچھی عورت سے کر دیا ہے اور تیری بیٹی کا نکاح عثمان سے زیادہ اچھے آدمی سے کر دیا ہے۔“

سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا دنیا و آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا!

”میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ اس طلاق سے رجوع کر لیں کیونکہ حفصہ رضی اللہ عنہا جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔“

دنیا میں اور جنت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونا بہت بڑی فضیلت ہے۔

ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے خاندان کے سات آدمیوں نے جنگ بدر میں شرکت کی یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ وہ ساتھ افراد یہ ہیں!

آپ رضی اللہ عنہا کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا حضرت زید رضی اللہ عنہ، آپ کے شوہر حضرت حمیس رضی اللہ عنہ، آپ کے تین ماموں حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبد اللہ بن مظعون، حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ عنہم اور ان کے ماموں کے بیٹے حضرت سائب بن عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔

ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی طویل نمازوں کی گواہی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا!

”اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ حفصہ سے رجوع فرمائیں کیونکہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی، بہت زیادہ نماز پڑھنے والی اور بہت زیادہ پرہیزگار خاتون ہے۔“

وصال سے وقت بھی حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا روزے کی حالت میں تھیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اجزاء کو جمع کر کے حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکھوا دیا۔ جو تازگی آپ رضی اللہ عنہا کے پاس رہے۔ یہ وہ اعزاز ہے جو کسی اور زوجہ کے حصے میں نہیں آیا۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی جو نقلیں تیار کروائیں وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے نسخہ کو دیکھ کر تیار کی گئیں۔ ہمارے پاس جو قرآن پاک کے نسخے ہیں وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے نسخے کے عین مطابق ہیں۔

ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بہت بڑی علامہ اور فقیہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعلیم کا خود انتظام فرمایا اور حضرت شفاء بنت عبد اللہ عدویہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ ان کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔

اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھی صریح مخاطب فرمایا ہے۔ یہ اعزاز کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہے۔

ام المومنین سیدہ عائشہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرماتی ہیں!۔

”جس طرح آپ کے والد گرامی حضرت عمر فاروق مضبوط ارادے کے مالک ہیں ویسی ہی ان کی صاحبزادی

حضرت سیدہ حفصہ بھی مضبوط ارادے کی مالک ہیں۔“

ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا دینی مسائل پوچھنے اور بات کرنے میں بہت جری تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا قرآن مجید کی آیات سے نقاط نکالتی رہتیں اور جس بات میں کچھ مشکل محسوس کرتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا جھجک پوچھ لیتیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو خبر دے دی تھی کہ میرے بعد حضرت ابو بکر اور ان کے بعد تمہارے والد عمر فاروق لوگوں کے امیر ہوں گے۔

ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے وصال سے قبل اپنے بھائی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو وصیت کی کہ میری تمام جائیداد فروخت کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینا۔ (عیون الاثر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 396)

ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو امت میں اختلاف سے سخت نفرت تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ مبارکہ میں جب جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا اور اس کا خاتمہ حکیم پر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کو فتنہ سمجھ کر گوشہ نشین ہونا چاہتے تھے۔ کیونکہ قاتلان عثمان سے قصاص لینے کے سلسلہ میں حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی گفتگو منافقین کے ہنگامے کی نظر ہو گئی تھی۔ ایک دن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی بہن حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا!

”آپ دیکھ رہی ہیں کہ لوگوں کا کیا حال ہے۔؟ اس لیے میں اس معاملے سے گوشہ نشین ہونا چاہتا ہوں۔“

سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا!

”گو کہ اس شرکت میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے تاہم اس کوشش میں تمہیں شریک رہنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو تمہاری رائے کا انتظار ہوگا اور مجھے ڈر ہے کہ تمہارے نہ جانے سے اور گوشہ نشینی اختیار کرنے سے ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔“

چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے سمجھانے پر اس معاملہ کی اصلاح میں شریک رہے۔ (اسخ البخاری، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 589)

مدینہ طیبہ میں سیادنامی ایک شخص تھا اس میں دجال کی بہت سی علامات پائی جاتی تھیں۔ یہاں تک کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے متعلق کچھ شک تھا۔ ایک دن اس کی حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سرراہ ملاقات ہو گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا لیکن وہ آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے سخت ست کہا۔ اس پر وہ اس قدر پھولا کہ سارا راستہ بند ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ چونکہ بہت بہادر اور زاہد تھے اس لیے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اس بات کی خبر جب سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا!

”تمہیں اس سے کیا غرض؟ اس کو چھوڑ دو۔! تمہیں پتہ نہیں سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کے خروج کا محرک اس کا غصہ ہوگا۔“ (مسند امام احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 283)

ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان بہت زیادہ پیار تھا اور یہ ہر کام باہمی مشاورت سے کرتی تھیں لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زیادہ حصہ حاصل کرنے کیلئے ان میں کبھی کبھار شک و رقابت کا اظہار ہو جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا دونوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں شریک تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے اور ان سے باتیں کرتے رہتے۔ ایک روز سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا!

”آج رات میں تمہارے اونٹ پر اور تم میرے اونٹ پر سوار ہوگی۔“

اس پر وہ راضی ہو گئیں۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنے اپنے اونٹ بدل لیے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس میں عائشہ رضی

اللہ عنہا نہیں بلکہ حصہ رضی اللہ عنہا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کرنے لگے۔ جب یہ قافلہ منزل پر پہنچا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو اپنے پاؤں کو آخر (یہ ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے) کے درمیان لٹکا کر کہنے لگیں!

”اے اللہ! کسی سانپ یا کچھو کو مقرر کر کہ وہ مجھے ڈس جائے۔“

حضرت سیدہ حصہ رضی اللہ عنہا نے شعبان 45 ہجری میں مدینہ طیبہ میں تریسٹھ سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہا کا دور خلافت تھا۔ مدینہ کے گورنر مروان بن الحکم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دیر تک جنازے کو کندھا بھی دیا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنازے کو قبر تک لے گئے۔ سیدہ حصہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ابن عمر کے صاحبزادوں حضرت عاصم، حضرت سالم، حضرت عبداللہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے سیدہ حصہ رضی اللہ عنہا کو قبر میں اتارا۔

(طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 86) (المستدرک، للہی کم، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 15) (العیون الاثر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 296) (اسد الغابہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 67) (الاستیعاب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 1812) (تہذیب الاسماء والصفات، للذہبی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 339)

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَةُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں چھٹا نمبر ہے۔ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی زاد تھیں۔ آپ خود اپنے نکاح کے دلی ہونے کے اعتبار سے تمام ازواج مطہرات میں ممتاز ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج سے کہا کرتیں!

”لَيْسَتْ امْرَأَةٌ مِثْلَهُنَّ إِلَّا زَوَّجَهَا أَبُوْهَا أَوْ أَخُوْهَا أَوْ أَهْلُهَا غَيْرِيْ زَوَّجَنِيَّ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ“

”میری علاوہ تم میں سے ایسی کوئی بھی عورت نہیں مگر اس کی شادی یا تو اس کے باپ یا اس کے بھائی یا اہل خاندان نے کی مگر میری شادی کا آسمان سے خود اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ اہتمام فرمایا۔“

حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جن کی وجہ سے اسلام سے دو ایسی رسول کا قلع قمع ہوا جو اسلامی حراج کے سخت خلاف تھیں۔ ان میں ایک تو غلام اور آزاد، غریب اور مالدار، صاحب نسب اور غلام کے درمیان تمیز کا خاتمہ کر کے سب کو مساوی حقوق عطا کرنا اور دوسرا اپنے جتنی بیٹے کی بیوی سے بعد از طلاق نکاح کرنا شامل تھا۔ جس کو عرب بہت برا خیال کرتے تھے۔

ام المؤمنین کا پہلا نام برہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل کر کے زینب رکھا۔ آپ کی کنیت ام الحکم تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا قریش کے خاندان اسد بن خدیجہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا اعلان نبوت سے سترہ سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔

جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے حضرت زینب کی شادی ہوئی، لیکن یہ شادی قائم نہ رہی سکی، بالآخر حضرت زید نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نہ ب سے نکاح فرمائیں۔ چونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا من بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اس لیے آپ علیہ السلام منافقین کی باتوں سے پس و پیش فرما رہے تھے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا ویسے ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا اور سگے بیٹے کی طرح وہ بھی جائیداد اور دیگر معاملات میں وارث ہوتا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور خاص کر منافقین کی باتوں کی وجہ سے اس نکاح میں دیر فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا دوسرا حصہ نازل فرمایا!

”وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ“

(القرآن المجید، پارہ 22، سورۃ احزاب، آیت 37)

”اور آپ مخفی رکھے ہوئے تھے اپنے دل میں وہ بات جس کو اللہ تعالیٰ فرمانے والا تھا اور آپ کو اندیشہ تھا لوگوں (کے طعن و تشیع) کا حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔“

امام زین العابدین بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی وجہ سے جس بات کو چھپا رہے تھے وہ یہ تھی!

”مَا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى بِهِ إِلَهِي أَنْ زَيْنَبٌ سَيَطْلُقُهَا زَيْدٌ وَيَتَوَجَّهَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ“

(تفسیر روح المعانی، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 24)

”اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دے دیں گے اور آپ ان سے نکاح فرمائیں گے۔“

دوسری بات جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین اور کفار کی طعن و تشیع کی وجہ سے یہ نکاح نہیں فرما رہے تھے کہ وہ کیا کہیں گے کہ محمد نے اپنے حتمی کی بیوی سے نکاح کر لیا، لیکن جب آیت کا یہ حصہ نازل ہوا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح کیلئے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ہی انتخاب کیا۔ اس انتخاب میں ایک حکمت تو یہ تھی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی سے طلاق دی ہے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں پیغام نکاح دیا تو انہوں نے اسی وقت کہا!

”میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک میں اپنے پروردگار سے مشورہ (استخارہ) نہ کر لوں۔“

چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا استخارہ کیلئے مصطفیٰ پر کھڑی ہو گئیں۔ علماء فرماتے ہیں چونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اس بارے میں اپنے عزیز یا رشتہ دار سے مشورہ طلب نہیں کیا تھا بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص ولایت سے فرشتوں کی موجودگی میں آپ کا نکاح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور تمام آسمانوں پر اس کا اعلان بھی فرما دیا۔ اب باری زمین پر اس نکاح کے اعلان کی تھی چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمادی!

”فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِيُكُنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجًا لِّمِ
أَزْوَاجٍ أَدْعِيَاهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا“

(القرآن المجید، سورۃ احزاب، پارہ نمبر 22، آیت نمبر 37)

”پھر جب پوری کر لی زید نے اسے طلاق دینے کی خواہش تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا تاکہ ایمان والوں پر کوئی حرج نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب وہ طلاق دے دیں اور اللہ کا حکم تو ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔“

جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہوئے اور فرمایا!
”کون ہے جو حضرت زینب کے پاس جائے اور انہیں بشارت دے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ان کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔“

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بھاگی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچی اور انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اتنا خوش ہوئیں کہ اپنا سارا زیور جو اس وقت آپ نے پہن رکھا تھا سلمہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا، بچہ شکر ادا کیا اور یہ منت مانی کہ اس نعت کے ملنے پر دو ماہ کے روزے رکھوں گی۔

(الاصابہ، رواہ ابن سعد عن ابن عباس، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 313)

نکاح کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا!

”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا“

”اور محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو

جاننے والا ہے۔“ (پارہ 22، سورۃ احزاب، آیت 40)

اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم بھی دے دیا کہ ”أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ“ کہ لوگوں کو ان کے حقیقی باپ کی نسبت سے پکارا کرو۔

اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔

حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہو جانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو گئے۔
حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے بغیر خطبہ اور بغیر گواہ کے میرے ساتھ نکاح فرمایا ہے؟“

تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا!

”تیرے ساتھ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کر دیا ہے اور جبرائیل اور دوسرے فرشتے اس نکاح کے گواہ ہیں۔“

(اصح المسلم، حدیث نمبر 1428) (السنن النسائی، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 79) (مسند امام احمد، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 195)

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو مجھے خیال ہوا کہ زینب بنت جحش میں حسن و جمال تو پہلے سے موجود ہے اب وہ اس بات پر بھی فخر کریں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح آسمانوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔

(الاصابہ، ترجمہ زینب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 313)

حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہونے کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا!

”تمہارا نام کیا ہے؟“

سیدہ نے جواب دیا!

”میرا نام برہ ہے۔“

مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہا کا نام تبدیل کر کے زینب رکھ دیا۔

(اصح المسلم، حدیث نمبر 2142) (المصنفی، فی الاداب، حدیث نمبر 611)

ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ آسمانوں پر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ رب العزت نے فرمایا اور زمین پر آپ

رضی اللہ عنہا کا خطبہ نکاح آپ کے بھائی ابواحمد بن جحش نے پڑھا۔

ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح تین، چار یا پانچ ہجری میں

ہوا۔

(ابن عبد البر فی الاستیعاب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 1849) (المصنفی فی دلائل النبوة، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 467)

مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا حق مہر چار سو درہم مقرر فرمایا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت

جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو میری والدہ ام سلیم (جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ میں خالہ لگتی تھیں) نے

مالیدہ بنایا اور اس کو ایک طشت میں رکھ کر مجھے کہا!

”انس! اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور عرض کرنا میری والدہ نے بھیجا ہے، وہ

آپ کو سلام کہتیں ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ایک قلیل سا ہدیہ ہے قبول فرمائیں۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں!

”میں وہ مالیدہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اپنی والدہ کی طرف سے سلام پیش کیا

اور اس قلیل سے ہدیہ کو قبول کرنے کی درخواست کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا اور

فرمایا!

”اسے یہاں رکھ دو۔ فلاں فلاں کو لے آؤ اور راستے میں جو بھی ملے اسے بھی بلا لانا۔“

چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا کہ جن جن کے نام لیے گئے تھے انہیں بھی اور جو کوئی راستہ میں ملا میں اسے بھی بلا

لایا۔ جب وہ سب آگئے تو صفہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بھر گیا۔“

راوی نے پوچھا ان کی تعداد کتنی تھی تو حضرت انس رضی اللہ عنہا نے بتایا!

”تیس سو یعنی تین ہزار۔“

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”انس! وہ طشت لاؤ۔“

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”دس دس کا حلقہ بنا لو اور ہر شخص اپنے سامنے سے کھائے۔“

چنانچہ تمام لوگوں نے کھانا شروع کیا اور سب سیر ہو گئے۔ ایک گروہ داخل ہوتا اور سیر ہو کر باہر نکلتا پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ سب نے سیر ہو کر کھایا۔ پھر محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا!

”انس! اب طشت کو اٹھا لو۔“

جب میں نے اس کو اٹھایا تو میں نہیں سمجھتا کہ جب میں نے اسے رکھا تھا اس وقت وہ مالید زیادہ تھا یا جب میں نے

اسے واپس اٹھایا اس وقت۔“

(بخاری شریف حدیث نمبر ۵۱۶۳، مسلم شریف حدیث نمبر ۱۲۲۸، نسائی شریف جلد ۶ صفحہ ۱۳۶)

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کا ولیمہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ ایسا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کسی زوجہ کا نہیں ہوا تھا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے ولیمہ میں اس قدر اہتمام نہیں فرمایا۔ آپ نے ایک بکری کو ذبح کیا اور لوگوں کو پیٹ بھر کر گوشت روٹی کھلائی۔ لوگ کھانا کھا کر چلے گئے لیکن تین اشخاص وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید حیا کی وجہ انہیں تو کچھ نہیں کہا لیکن خود مجلس سے اٹھ کر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کی مبارک باد دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے تو یہ تینوں ابھی بھی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اسی حجرے میں امیر المومنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بھی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر تشریف لے گئے اور باری باری تمام ازواج کے پاس تشریف لے گئے۔ تمام ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو یہ تینوں واپس چلے گئے تو انہیں حضرت عائشہ نے آہستہ حجاب نازل فرمائی!

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ
إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ
ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 22، سورہ احزاب، آیت نمبر 53)

”اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو اور نہ کھانے کا وقت تاکتے ہو، اگر تمہیں

کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ پھر جب کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ اور باتوں میں نہ لگ جاؤ کیونکہ اس بات سے

نبی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ سو وہ تمہارے لحاظ میں کچھ نہیں کہتے مگر اللہ تعالیٰ کو حق بات کہنے میں کوئی شرم نہیں اور

جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی آڑ سے مانگو۔“

(اصح البخاری، حدیث نمبر 4791) (اصح المسلم، حدیث نمبر 1428) (السنن الترمذی، حدیث نمبر 3215)

آیت حجاب ذی قعدہ 5 ہجری میں نازل ہوئی اس حساب سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذیقعدہ 5 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے وقت سیدہ رضی اللہ عنہا کی عمر 35 سال تھی۔ آیت حجاب کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں پردے ڈالوا دیئے۔

ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جب حرم نبوی میں داخل ہوئیں تو دیگر ازواج کی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ رضی اللہ عنہا کی بڑی خاطر داری فرماتے تھے۔

ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتیں تھیں! ”مجھے تین باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور بیوی اس بارے میں ناز نہیں کر سکتی۔

1: میرے جدا مجد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدا مجد ایک ہیں۔

2: میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا۔

3: میرے معاملے میں سفیر جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔

(خصائص النبوة، البیہقی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 246) (تفسیر طبری، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 14)

آپ کے بہت سے فضائل و مناقب ہیں، ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

1: ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ ان کا نکاح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ رب العزت نے اپنی خاص ولایت سے آسمانوں پر فرمایا اور اس نکاح کے گواہ حضرت جبرائیل اور دیگر فرشتے علیہم السلام تھے۔

2: آپ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی وجہ سے زملہ جاہلیت کی ایک قدیم اور بری متبہی کی رسم مٹ گئی اور اللہ رب العزت نے حکم فرمادیا کہ لوگوں کو ان کے اصل باپ کی نسبت پکارا جائے۔

3: آپ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ظلم و ستم اور ذلت میں گری ہوئی قوم غلام کو ایک آزاد اور صاحب نسب و حشمت انسان کے برابر درجہ عطا کر دیا گیا اور غلام و آقا کے درمیان تمام تمیزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔

4: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بعد شاندار ولیمہ کا اہتمام کیا اور کم و بیش تین سو افراد کو گوشت روٹی اور مالیدہ سے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جو کہ کسی اور زوجہ محترمہ کیلئے نہ تھا۔

5: مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ عنہا کے جدا مجد ایک تھے یعنی جناب عبدالمطلب رضی اللہ عنہ۔

6: سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر پردہ کا حکم نازل ہوا۔

7: صدقہ و خیرات میں آپ رضی اللہ عنہا بے مثال تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کا گھر ”ماوی المساکین“ کے نام سے مشہور تھا۔

8: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں! ”مرتبہ و مقام میں زینب بنت جحش میرا مقابلہ کرتی تھیں اور مصطفیٰ کریم صلی

اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میری ہم پلہ تھیں۔“

9: سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا زہد و تقویٰ کا ایک پہاڑ تھیں اس کا اعلان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں اداہ کہہ کر فرمایا۔

10: ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو عبادت و ریاضت کا خاص ذوق تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے گھر میں تشریف لائے تو سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو نماز اور دعا میں مشغول پایا۔ اس پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ بڑی نرم دل ہے۔“ اسی طرح جب حضرت زید رضی اللہ عنہا آپ رضی اللہ عنہا کے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر آئے تو آپ رضی اللہ عنہا استخارہ کرنے میں مشغول ہو گئیں۔

11: ام المومنین سیدہ ام سلمہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرماتی ہیں! ”بے شک وہ بڑی نیک، بڑی روزے رکھنے والی، بڑی تہجد گزار اور بڑی کمانے والی تھیں۔ جو کما تی تھیں سارے کا سارا مساکین پر صدقہ کر دیتی تھیں۔“

12: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتی ہیں! ”میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ دیندار، زیادہ پرہیزگار، زیادہ راست گفتار، زیادہ فیاض، زیادہ سخی، زیادہ مخیر اور خدا تعالیٰ کی رضا جوئی میں زیادہ سرگرم نہیں دیکھی۔ صرف مزاج میں ذرا تیزی تھی جس پر ان کو بہت جلد ندامت بھی ہوتی تھی۔“

ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بہت کم روایت کرتی تھیں۔ اس لیے احادیث کی کتابوں میں آپ رضی اللہ عنہا سے صرف گیارہ احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا سے جن راویوں نے روایت کی ہیں ان کے نام یہ ہیں! سیدہ ام حبیبہ، سیدہ زینب بنت ابی سلمہ، حضرت محمد بن عبد اللہ بن جحش اور کلثوم بن طلق رضی اللہ عنہم۔ غیب دان نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا!

”میرے بعد تم ازواج میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔“
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے ہاتھ فرمانے سے مراد صدقہ و خیرات میں زیادتی تھی۔ چنانچہ سب سے زیادہ خیرات و صدقات کرنے والی ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا وصال سب سے پہلے ہوا۔ قاسم بن محمد کی روایت کے مطابق جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے وصال کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے وصیت کی کہ مجھے اس کفن میں دفنایا جائے جو کہ آپ نے خود اپنے لئے تیار کیا تھا اور پھر فرمایا!

”ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے لیے کفن بھیجیں تو اسے صدقہ کر دینا۔“
چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کے وصال کے بعد پانچ کپڑے خوشبو لگا کر کفن کیلئے بھیجے جو آپ رضی اللہ عنہا کی وصیت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہا کو بطور صدقہ دے دیئے گئے۔
(طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 115)

ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابوت پر اٹھایا جائے۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس تابوت پر اٹھایا جا چکا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون تھیں جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابوت پر اٹھایا گیا۔

سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا وصال 20 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔

روایات کے مطابق ام المومنین رضی اللہ عنہا کی تدفین کے لئے ایک خاص قسم کی کھاٹ بنائی گئی جس پر انہیں رکھا گیا اور کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ خلیفہ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس کھاٹ کو دیکھا تو فرمایا! ”یہ کتنی اچھی اور کتنی ستر پوش ہے۔“

آپ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون تھیں جن کیلئے اس طرح کی کھاٹ بنائی گئی۔ ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی لحد تیار کی جارہی تھی تو گرمی بہت زیادہ تھی اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس جگہ پر خیمہ لگوا دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پہلا خیمہ تھا جو قلعہ میں کسی قبر پر لگوا گیا۔ جب جنازہ قبرستان میں لایا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہا کو قبر میں خود اتارنے کا ارادہ ظاہر فرمایا لیکن جب دیگر ازواج مطہرات سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا! ”ان کو لحد میں وہی اتار سکتا ہے جو ان کا شرعی محرم ہے۔“

چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا کو حضرت اسامہ بن زید، حضرت عبداللہ بن جحش، محمد بن عبداللہ بن جحش اور عبداللہ بن ابی احمد بن جحش رضی اللہ عنہم نے لحد میں اتارا۔

جب سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا! ”افسوس! آج ایسی عورت گزر گئی جو بڑی پسندیدہ اوصاف والی، عبادت گزار اور یتیموں اور یتیموں کی بچوں کی مددگار تھی۔“ (صحیح البخاری، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 191) (صحیح المسلم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 341)

ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے سب کچھ اپنی زندگی میں ہی خیرات کر دیا تھا۔ صرف ایک مکان ہی آپ رضی اللہ عنہا کا ترکہ تھا جسے خلیفہ یزید بن عبدالملک نے پچاس ہزار درہم میں خرید کر مسجد نبوی شریف میں داخل کر دیا۔

ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا: ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ازواج میں ساتویں نمبر پر ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا بہت دریا دل، غریب پرور، سخی اور مساکین کی خبر گیری کرنے والی خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا جو کون کو نہایت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا زمانہ جاہلیت میں ہی ”ام المساکین“ (مسکینوں کی ماں) کے لقب سے پکاری جاتی تھیں۔

آپ رضی اللہ عنہا کا نام زینب، لقب ام المساکین اور آپ کو ہلالیہ اور عامریہ کے ساتھ بھی پکارا جاتا تھا۔ کیونکہ آپ ہلال بن عامر بن معصعہ کے خاندان سے تھیں جو کہ قبیلہ بنو عامر کی ایک شاخ تھی۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔

ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا اعلان نبوت سے چودہ سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی

اللہ عنہا کا خاندان بنو ہلال مکہ کا ایک بہت معزز خاندان تھا جو کہ قبیلہ بنو عامر کی ایک شاخ تھے اور یہ شاخ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل آپ رضی اللہ عنہا جن کے نکاح میں تھیں اس بارے میں بہت اختلاف ہے۔ حضرت قتادہ بن دعامہ کا قول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل آپ رضی اللہ عنہا اپنے بچا حارث بن عبدالمطلب کے بیٹے طفیل بن حارث کے نکاح میں تھیں۔

(طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 115)

ابن قلی کا بیان ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل طفیل بن حارث کے نکاح میں تھیں۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تو ان کے بھائی عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ یہ وہ بہادر شخص تھے جنہیں جنگ بدر میں سب سے پہلے زخم لگے۔ یہ اتنی بہادری اور بے خوفی سے لڑے کہ کفار ان کے مقابلہ میں آنے سے گھبرانے لگے۔ جب یہ زخمی ہو گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین انہیں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سراپا ران مبارک پہ رکھا۔ میدان بدر سے واپسی کے بعد عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے ان زخموں کی وجہ سے جام شہادت نوش کیا۔

(الاصابہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 673) (عیون الاثر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 396) (مرشد الخوار، لابن طولون، صفحہ نمبر 261)

امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہا کے نکاح میں تھیں جو کہ ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے سگے بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابہ کرام میں شامل تھے۔

(متدرک حاکم، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 33) (دلائل البیوۃ، للبیہقی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 159) (عیون الاثر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 396)

(الاستیعاب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 1853) (جوامع السیرۃ، لابن حزم، صفحہ نمبر 33)

حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ 3 ہجری کو جنگ اُحد میں شریک تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں جانے سے قبل دعا مانگی!

”اے خالق کون و مکان! مجھے ایسا مقابل عطا کر جو نہایت شجاع اور غضب ناک ہو، میں تیری راہ میں لڑتا ہوں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں اور وہ میرے ہونٹ ناک اور کان کاٹ ڈالے تاکہ جب میں تجھ سے ملوں تو تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبد اللہ! تیرے ہونٹ، ناک اور کان کیوں کاٹے گئے ہیں۔؟ تو میں عرض کروں! الہی! تیرے اور تیرے رسول کے لئے۔“

بارگاہ رب العزت میں آپ کی دعا قبول ہوئی اور ہاتھ نیچی کے ذریعے انہیں شہادت کی خوشخبری عطا کی گئی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا!

”خدا کی قسم! میں دشمن سے لڑوں گا حتیٰ کہ وہ مجھے قتل کر کے میری لاش کا مشلہ کرے گا۔“

چنانچہ جب میدان جنگ گرم ہوا تو حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اس جوش اور بہادری سے لڑے کہ آپ رضی

اللہ عنہ کی تلوار کھڑے کھڑے ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چھڑی دی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اس چھڑی کو لے کر جھکا دیا تو وہ تلوار بن گئی۔ اسی حالت میں بے جگری کے ساتھ لڑتے لڑتے آپ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ مشرکین نے ان کے ہونٹ ناک اور کان کاٹ کر انہیں دھاگہ میں پرو دیا۔ اس طرح ان کی یہ خواہش بھی رب العزت نے قبول فرمائی۔

ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد دس ماہ تک بیوہ رہیں۔ ایام بیوگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح بھیجا تو انہوں نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ میرے معاملے میں خود مختار ہیں۔“

چنانچہ ابتدائے رمضان 3 ہجری کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے حوالہ عقد لے لیا۔ ان کا حق مہر ساڑھے بارہ اوقیہ (پانچ سو درہم) مقرر ہوا۔

اس وقت حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت سیدہ سودہ بنت زحہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھیں۔ جبکہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا چھ سال قبل وصال ہو چکا تھا۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کے بعد صرف آٹھ ماہ تک زندہ رہیں۔

آپ کے بہت سے فضائل و محاسن ہیں:

1: آپ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ سخی اور فیاض تھیں اور ہر وقت ضرورت مندوں کی ضروریات پورا کرنے میں لگی رہتی تھیں۔

2: آپ رضی اللہ عنہا کو ام المساکین اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ مساکین کو کھانا کھلانے میں بہت فیاض تھیں اور زمانہ جاہلیت میں ہی ام المساکین کے لقب سے مشہور ہو گئیں تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا یہ لقب آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی قائم رہا۔ یقیناً آپ رضی اللہ عنہا ساری عمر غرباء اور مساکین کی دادرسی میں مصروف رہیں۔

3: آپ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وصال فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اپنا آخری سفر طے کیا۔

4: آپ رضی اللہ عنہا مہاجرین میں سے تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے بھی مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔

5: ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا کے ایک خاوند عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شہید ہوئے اور ایک خاوند حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ جنگ احد میں۔

ام المومنین سیدہ زینب بنت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کے بعد صرف آٹھ ماہ حیات رہیں۔ ایک روایت کے مطابق تیس (۳۰) سال اور دوسری روایت کے مطابق بتیس (۳۲)

سال کی عمر میں عین وقت شباب آپ رضی اللہ عنہا نے ماہ ربیع الثانی 4 ہجری میں اس دار فانی سے انتقال فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ جنت البقیع میں ایک قبہ تھا جس کو ”قبہ ازواج النبی“ کہا جاتا تھا۔ یہاں پر ازواج مطہرات اسودہ خاک تھیں۔ ابن

سعود نجدی نے اس قبہ کو شہد کر دیا اور تمام مزارات کے نام و نشان تک ختم کر دیئے۔ دنیا والے اپنے ورثہ کی حفاظت کرتے ہیں لیکن ان بد بختوں کا یہ حال ہے کہ جس چیز کو بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ کچھ بھی نسبت ہے اس کا نام و نشان بھی مٹا دینا چاہتے ہیں۔

ام المومنین سیدہ زینب حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد وہ واحد زوجہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں وصال فرمایا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دفن ہوئیں۔
(طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 116) (عیون الاثر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 396) (الاستیعاب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 212) (جوامع السیرہ، صفحہ نمبر 33) (کتاب المعرفة والتدريج البیوی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 322) (مرشد المختار، صفحہ نمبر 262)

اُمّ المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا: سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسے تبدیل کر کے جویریہ رکھا۔ اس کے بعد آپ اسی نام سے مشہور ہوئیں۔

آپ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ نسب یوں ہے!

جویریہ بنت الحارث بن عمرو بن ربیعہ بن حارثہ بن عمرو۔

ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا ازواج مطہرات میں آٹھواں نمبر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا بڑی عابدہ و زاہدہ اور حسن صورت و حسن سیرت کی مالک تھیں۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا اعلان نبوت سے دو سال قبل راسخ اور جدہ کے درمیان علاقہ ”قدید“ میں قبیلہ ”بنو مصطلق“ کے سردار حارث بن ابی ضرار رضی اللہ عنہ کے ہاں پیدا ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے تقریباً پونے دو سو برس قبل ملکہ سبا کی قوم کا ایک شخص عمر بن عامر اپنے اہل و عیال کے ساتھ یمن سے ہجرت کر کے عرب کے شمالی علاقوں میں آباد ہوا۔ یہی حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا جد اعلیٰ تھا۔ اس کے تین بیٹے تھے۔ حنفہ، ثعلبہ، حارثہ۔

ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے والد حارث بن ابی ضرار کے قریش مکہ کے ساتھ بڑے دوستانہ تعلقات تھے، اس لیے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو قریش کے ساتھ ساتھ بنو مصطلق بھی اسلام کے دشمن ہو گئے۔ روایات کے مطابق سرداران قریش کے اُکسانے پر حارث رضی اللہ عنہ نے (اسلام لانے سے قبل) مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لئے اور مدینہ طیبہ پر حملہ کیلئے قریشی قبائل کی مدد حاصل کرنا شروع کی جب اس جنگی تیاریوں کی خبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے تحقیق کیلئے حضرت بریدہ بن حبیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ تحقیق احوال کے بعد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہا نے اس خبر کی تصدیق کی۔ چنانچہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس فتنہ کو ابتداء میں ہی ختم کرنے کا ارادہ فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ یہ 2 شعبان سن 5 ہجری کا واقعہ ہے۔

جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بنو مصطلق کے خلاف خروج کا حکم دیا تو منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد بھی مال غنیمت کی لالچ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی۔ یہ وہ منافقین تھے جنہوں نے اس سے قبل کسی بھی

غزوہ میں شرکت نہیں کی تھی۔ چونکہ اب انہیں فتح صاف نظر آرہی تھی اس لیے مال غنیمت کے لالچ میں یہ بھی ساتھ ہو لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا اور بنو مصطلق کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔

تیز رفتاری کے ساتھ اسلامی لشکر منازل طے کرتا ہوا مرہ سیع (مرہ سیع ایک چشمے کا نام ہے جس کی وجہ سے یہ مقام ہی مرہ سیع کے نام سے مشہور ہو گیا) کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔ جب اسلامی لشکر کی آمد کی خبر بنو مصطلق کے سردار حارث کو ہوئی تو وہ اور اس کا لشکر سب ڈر کر بھاگ گئے مگر مرہ سیع کے باشندوں نے صف آرائی کی اور مسلمانوں کے مقابلے کیلئے تیار ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا جس کے جواب میں مسلمانوں نے یکبارگی ان پر حملہ کر دیا جس سے ان کے قدم اکھڑ گئے جس کے نتیجے میں ان کے دس آدمی مارے گئے اور چھ سو گرفتار کر لیے گئے۔ مال غنیمت میں دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بھیڑ بکریاں ہاتھ آئیں۔ ان گرفتار شدگان میں بنو مصطلق کے سردار حارث کی بیٹی برہ (حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا) بھی تھیں۔

(طبقات ابن سعد، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 45) (تفسیر زرقانی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 96)

مال غنیمت کے تقسیم میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہا کے حصہ میں آئیں تو سیدہ رضی اللہ عنہا نے آپ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی کہ مجھ سے مکاتبت کر لیں۔ مکاتبت یہ ہوتی ہے کہ غلام اپنے آقا سے معاہدہ کر لے کہ میں اتنی رقم دے کر آزاد ہو جاؤں گا۔ جب غلام اور آقا اس پر راضی ہو جائیں اور غلام مقررہ رقم ادا کر دے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے نو اوقیہ یعنی تیس تولے سونے کے عوض مکاتبت کر لی۔ چونکہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس سونا نہ تھا اس لیے انہوں نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا!

”آپ جانتے ہیں کہ میں سردار بنو مصطلق کی بیٹی ہوں۔ قیدی یا غلام بنالیا جانا میرے لیے بہت مصیبت کی بات ہے۔ چونکہ میں تقسیم میں ثابت ابن قیس کے حصہ میں آئی ہوں اس لیے میں نے ان سے نو اوقیہ سونے پر مکاتبت کر لی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں بدل کتابت کی اعانت کیلئے حاضر ہوئی ہوں۔“

مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کی تالیف قلب کے لئے فرمایا!

”اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتلاتا ہوں۔ وہ یہ کہ میں تمہاری طرف سے مکاتبت کی واجب الادا رقم دے کر تم کو آزاد کروں اور پھر تمہیں اپنی زوجیت میں لے لوں۔“

سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا!

”میں اس پر راضی ہوں۔“ (ابوداؤد، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 192)

سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے والد حارث بن ابی ضرار رضی اللہ عنہ بہت سے اونٹ اپنے ساتھ لے کر اپنی بیٹی جویریہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑنے کیلئے دربار رسالت کیلئے چلے۔ ان اونٹوں میں سے دو اونٹ انہیں بہت پسند آئے اس لیے جب وہ مدینہ کے قریب پہنچے تو ان دونوں اونٹوں کو ایک گھائی عقیق میں چھپا دیا تاکہ یہ فدیہ دینے سے بچ جائیں اور واپسی پر انہیں

اپنے ساتھ لیا جائے۔ جب یہ مدینہ پہنچ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور بہت سے اونٹ اپنی بیٹی کے فدیہ کے لئے پیش کیے تو غیب دان نبی علیہ السلام نے فرمایا!

”وہ دواؤں اس میں کم ہیں جو تم فلاں گھاٹی میں چھپا کر آئے ہو!“

حارث رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کہا!

”أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ“

”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔“

اور عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے علاوہ اس بات کا کسی اور کو علم نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے سچے رسول نہ

ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات سے مطلع نہ فرماتا۔“

(خصائص الکبریٰ للسیوطی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 236) (عیون الاثر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 399) (الاصابہ، جلد نمبر 1،

صفحہ نمبر 281)

حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے جب اپنی بیٹی سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا فدیہ پیش کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا!

”کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ میں اس معاملے کو خود جویریہ کے اختیار اور مرضی پر چھوڑ دوں؟“

حارث رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا چونکہ وہ جانتے تھے کہ برہ (جویریہ رضی اللہ

عنہا) کبھی بھی غلامی کی زندگی برداشت نہ کرے گی اور ہمارے ساتھ جانے کو ترجیح دے گی۔ چنانچہ حارث رضی اللہ عنہ جب

اپنی بیٹی سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ سے ملے اور انہیں تمام معاملہ بتایا اور کہا کہ تم ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اس پر سیدہ جویریہ رضی اللہ

عنہا نے فرمایا!

”میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔“

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر فدیہ لیے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ شادی کے وقت سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کی عمر بیس سال تھی۔

(طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ 118) (المجموع الکبیر، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 59) (صحف عبدالرزاق، جلد نمبر 7، صفحہ

نمبر 271) (شرح معانی الآثار، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 20) (مجمع الزوائد، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 282)

ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تین رات قبل

خواب دیکھا کہ چاندیثرب (مدینہ) سے آرہا ہے اور میری آغوش میں آکر گر جاتا ہے۔ میں نے اپنا خواب لوگوں کو بتانا

پسند نہ کیا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مصطلق پر حملہ کر دیا۔ جب ہم قیدی بنا کر مدینہ لائے گئے تو میں

نے اپنے اس خواب کی تعبیر کی امید لگائی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے میرے خواب کی تعبیر یوں پوری فرمائی مصطفیٰ کریم

علیہ السلام نے مجھے آزاد کر کے اپنی ازواج میں شامل فرمایا۔

(المستدرک للحاکم، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 27) (دلائل النبوة، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 50) (مغازی، للواقفی، جلد نمبر 411)

ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس نکاح کی خبر ہوئی تو انہوں نے بنی مصطلق کے تمام قیدی یہ کہتے ہوئے آزاد کر دیئے کہ اب یہ لوگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سرالشیبہ وار بن گئے ہیں۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے بنو مصطلق کے ایک سو سے بھی زیادہ گھرانوں کو ایک ہی دن میں آزاد کر دیا گیا۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”میں نے جویریہ سے زیادہ کسی عورت کو اپنی قوم کے حق میں بابرکت اور باعثِ رحمت نہیں دیکھا۔ جن کی وجہ

سے ایک دن میں سو گھرانے آزاد ہوئے۔“ (مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 277)

سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد کی برکت و رحمت کا اندازہ اس طرح لگایا جاسکتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا، آپ کے والد اور سو گھرانے جو قیدی بنا کر لائے گئے تھے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوگ واپس اپنے قبیلے میں گئے تو مسلمانوں کا ایثار اور محبت دیکھ کر اکثر دولت ایمان سے بہرہ ور ہوئے۔ یہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے نکاح ہی کی برکت تھی کہ قبیلہ بنی مصطلق جو پہلے مسلمانوں کا دشمن تھا اب خود دائرۃ اسلام میں داخل ہو کر مسلمانوں کا معین و مددگار بن گیا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے والد حارث رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے نکاح ہونے کے بارے سنا تو وہ مال و اسباب جو آپ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے فدیہ کے لئے لائے تھے سب کا سب مدینہ کے غریب اور مساکین میں تقسیم کر دیا اور بہت خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔

ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کی نہ پہلے خاندان مسافع سے اولاد تھی اور نہ ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے۔

ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”جویریہ رضی اللہ عنہا خوب صورت اور خوب سیرت تھیں۔ ان میں حلاوت و ملاحت و وصت تھے جس کی وجہ

سے جو بھی انہیں دیکھتا اپنے دل میں جکدینے پر مجبور ہو جاتا۔“

ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا بہت خوددار تھیں۔ اپنی عزت نفس کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ اپنی آزادی کے لئے آپ رضی اللہ عنہا کا جدوجہد کرنا اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا کو غلامی کی حالت میں رہنا بہت شاق تھا۔ ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا بڑی عابدہ اور ذاکرہ تھیں۔ عبادت سے انہیں خاص شغف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اکثر نفلی عبادت کرتے ہوئے پاتے۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہیں صبح کے وقت اپنے مصطفیٰ پر عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ دوپہر کے وقت جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے ادھر گزر رہا تو آپ رضی اللہ عنہا ابھی بھی مصطفیٰ پر بیٹھی عبادت کر رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا!

”کیا تم ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہو؟“

حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”ہاں! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!“

اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”یہ کلمات پڑھا کرو۔ ان کو تمہاری نفلی عبادات پر ترجیح حاصل ہے۔“

وہ کلمات یہ ہیں!

”سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَضِيَ نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَضِيَ نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِينَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مَدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مَدَادَ كَلِمَاتِهِ“ (السنن الترمذی، صفحہ نمبر 590)

دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کلمات پڑھنے کیلئے بتائے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ! (تین مرتبہ)

سُبْحَانَ اللَّهِ زِينَةَ عَرْشِهِ (تین مرتبہ)

سُبْحَانَ اللَّهِ رَضَا نَفْسِهِ (تین مرتبہ)

سُبْحَانَ اللَّهِ مَدَادَ كَلِمَاتِهِ (تین مرتبہ)

(صحیح مسلم، حدیث نمبر 2726) (مسند امام احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 324) (زرقانی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 255)

ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا روزہ سے تھیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا!

”کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا؟“

انہوں نے جواب دیا!

”نہیں!“

آپ علیہ السلام نے پوچھا!

”کیا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟“

آپ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا!

”نہیں!“

اس پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”پھر تم روزہ افطار کر لو۔“ (صحیح بخاری، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 266)

علماء کرام نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں کم از کم تین روزے لازمی رکھا کرتے تھے اور یہ مسلسل ہوتے اور ان میں سے ایک دن جمعہ کا لازمی ہوتا تھا۔ اس لیے صرف اکیلے جمعہ کے دن روزہ رکھنے میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احتیاط اسی میں ہے کہ اکیلے جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزے کا اضافہ کر لیا جائے۔

ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتی تھیں۔ دیگر ازواج مطہرات کی طرح یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مدارت میں لگتی رہیں تھیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے تو فرمایا!

”کیا کچھ کھانے کو ہے؟“

تو انہوں نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ! سوائے صدقہ کے گوشت کے کچھ بھی نہیں ہے۔“

اس پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا!

”وہ ہی لے آؤ۔ کیونکہ جس کو صدقہ دیا گیا تھا اس کو وہ پہنچ گیا ہے۔ (یعنی تمہارے لیے وہ صدقہ تھا میرے

لیے تمہاری طرف سے تحفہ ہے۔)“ (صحیح مسلم، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 400)

ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا بڑے فضل والی تھیں۔ آپ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے چند احادیث بھی

روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا سے جن حضرات نے احادیث روایت کیں ان کے نام یہ ہیں!۔

حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت جابر، ابویوب المرغی، کلثوم بن المصطلق، عبد اللہ

بن شداد بن الہاد، حضرت عبید بن السباق طفیل، حضرت مجاہد، حضرت کریم، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے سن وصال کے میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ

عنہا ربیع الاول 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فوت ہوئیں اور جنت البقیع

میں مدفون ہوئیں۔ وصال کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 65 سال تھی۔ گورنر مدینہ مروان بن حکم

نے آپ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی۔

(طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 120) (عیون الاثر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 399) (تہذیب النودی، جلد نمبر 2، صفحہ

نمبر 336) (السیرۃ النبویہ لابن ہشام، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 289) (تاریخ خلیفہ بن خیاط، صفحہ نمبر 224) (زرقانی، جلد نمبر 3، صفحہ

نمبر 1253) (الاصابہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 265)

اُمُ الْمُؤْمِنِینَ سَیِّدَہُ صَفِیَہُ رَضِیَ اللہُ عَنْہَا: ام المومنین حضرت سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا کا ازواج

مطہرات رسول اللہ علیہم اجمعین میں نواں نمبر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا یہود کے قبیلہ نضیر کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی

تھیں۔ آپ بہت زیادہ عقل مند، خوش خلق، بردبار، علم و فضل میں ممتاز، نہایت حلیم الطبع، کشادہ دل، سیر چشم اور صابر و شاکرہ

خاتون تھیں۔

امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام زینت یا زینب تھا۔ عرب میں

مال غنیمت کے ایسے حصہ کو جو بادشاہ یا سالار جنگ کے لئے مخصوص ہوتا تھا ”صفیہ“ کہتے تھے۔ چونکہ حضرت زینب غزوہ خیبر

میں خاص مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئیں اس لیے صفیہ کے نام سے پکاری جانے لگیں۔ ابن ابی زبالہ نے

المکتب میں آپ رضی اللہ عنہا کا نام حبیبہ بیان کیا ہے۔

آپ رضی اللہ عنہا اعلان نبوت کے دو سال بعد یہود کے مشہور قبیلہ بنو نضیر کے سردار حیی بن اخطب کے ہاں پیدا

ہوئیں۔ آپ کی کنیت ”ام یحییٰ“ تھی۔

ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا چونکہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے رئیس زادی تھیں اس لیے آپ رضی اللہ

عنہا نے ابتداء سے ہی خوشحالی دیکھی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے بڑے ناز و نعم میں پرورش پائی۔ جب آپ رضی اللہ عنہا کی عمر

بارہ سال ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہا کی شادی بنو قریظہ کے مشہور شہسوار سلام بن مشکم سے کردی گئی لیکن دونوں میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکا جس کے نتیجہ میں مشکم نے آپ کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد آپ کے والد نے آپ کا نکاح کنانہ بن ابی الحقیق سے کر دیا جو خیبر کے رئیس اعظم ابورافع کا بھتیجا اور خیبر کے سب سے مضبوط قلعہ القموص کا حاکم تھا۔

یہودیوں نے چونکہ مدینہ سے نکلنے کے بعد خیبر کو اپنا مرکز بنالیا تھا اور روز بروز اپنی طاقت میں اضافہ کر رہے تھے اور ان کا مقصد مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا تھا۔ کئی سال کی مسلسل تیاری کے بعد اور سامان حرب جمع کر لینے کے بعد انہوں نے بنو غطفان اور بنو اسد کو اس شرط پر اپنے ساتھ ملا لیا کہ مدینہ کی فتح کے بعد نصف نخلستان ان کو دے دیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی جنگی تیاریوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر اس فتنہ کو ختم کرنے کیلئے خیبر روانہ ہوئے اور حضرت سباع بن عرفطہ غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو منافقوں کے سردار عبد اللہ بن ابی نے یہودیوں کو مسلمانوں کی روانگی کی خبر دے دی۔ چنانچہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں نکل آئے لیکن ان کے اندازے سے قبل ہی مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں خیبر پہنچ گئے جس کی وجہ سے یہود کے ہوش اڑ گئے اور انہوں نے میدان میں مقابلہ کے بجائے قلعہ بند ہو کر مسلمانوں پر تیروں اور پتھروں کی بارش کر دی۔

محرم سات ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور خیبر اور غطفان کے درمیان رجب نامی وادی میں خیمہ زن ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس لیے پڑاؤ کیا تاکہ یہ دونوں ہستی والے اہل خیبر کی مدد نہ کر سکیں کیونکہ یہ دونوں اہل خیبر کے حلیف تھے۔ جب اہل غطفان کو مسلمانوں کی خیبر پر چڑھائی کی خبر ہوئی تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہو کر یہودیوں کی مدد کیلئے روانہ ہوئے۔ ابھی یہ ایک منزل ہی گئے تھے کہ پیچھے انہیں اپنے اہل و عیال میں بے چینی محسوس ہوئی۔ انہوں نے خیال کیا کہ مسلمانوں نے ہمارے اہل و عیال پر حملہ کر دیا ہے اس لئے وہ واپس ہو گئے اور اپنے اہل و عیال اور املاک میں ٹھہر گئے۔ اس طرح خیبر کا راستہ مسلمانوں کیلئے صاف ہو گیا۔ یہودیوں نے مدینہ طیبہ سے نکلنے کے بعد خیبر کو اپنا گڑھ بنالیا تھا اور اس کے ارد گرد بہت جلد چھ قلعے تعمیر کر لیے تھے۔

ان میں سب سے مضبوط اور مرکزی قلعہ القموص نامی تھا جس کا کنٹرول یہودیوں کے بہت مشہور پہلوان مرحب کے پاس تھا۔ مرحب کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ ایک ہزار آدمیوں کی طاقت کے برابر ہے۔ جب مسلمانوں نے خیبر پر حملہ کیا تو پانچ قلعے تو جلد ہی فتح ہو گئے مگر قموص قلعہ بار بار کی کوشش کے فتح نہ ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لے کر نکلے اور پہلے سے زیادہ شدت سے حملہ کیا مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ جب اس کی اطلاع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”کل میں علم (جھنڈا) اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اسے دوست رکھتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہو جائے گا۔“

چنانچہ اگلے دن ہر کسی کی خواہش تھی کہ جھنڈا اسے دیا جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”أَيُّنَ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ؟“

”علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟“

لوگوں نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ان کی آنکھیں دکھتی ہیں اس لئے وہ اپنے خیمہ میں ہیں۔“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی یہی فرمایا۔ صحابہ نے پھر یہی جواب دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ جب یہ فرمایا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی، آپ اسی وقت جلدی سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنے مرض کے بارے میں عرض کی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن مبارک لگایا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور قوس فتح کرنے کیلئے بھیجا۔

جب مرحب کو مسلمانوں کے حملے کیلئے آنے کی خبر ہوئی تو وہ یہ رجز یہ اشعار پڑھتا اور تکبر و غرور اور لوہے میں اٹا ہوا قلع

سے باہر نکلا!

قَدْ عَلِمْتُ خَيْبَرُ اِنِّي مَرْحَبٌ
اَطْعُنْ اَحْيَانًا وَحَيْنًا اضْرِبْ
شَاكِي السَّلَاحِ بَطْلَ مَجْرَبٍ
اَذَالِيُوتُ اَقْبَلْتُ تَحْرِبُ

كَانَ حُمَايَ لِلْحُمَى لَا يُقْرَبُ

”تمام خیر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں مسلح۔ دلاور اور جنگ آزمودہ۔ کبھی نیزہ چلاتا ہوں اور کبھی تلوار جب کوئی دلاور جنگ میں میرے سامنے آتے ہیں۔ میری چراگاہ سے قتل کسی اور کی چراگاہ نہیں ہوتی۔“

اس کے مقابلے پر شیر خنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور یہ اشعار پڑے!

اَنَا الَّذِي سَمَّيْتَنِي اُمِّي حَبْرَةً
اَكِيلُكُمْ بِالسَّيْفِ كَيْلَ السُّنْدَرَةِ
لَيْتَ بَقَايَا تُشَدِّدُ قَسْوَرَةَ

”میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں تلوار سے تجھے ایسے کاٹوں گا جس طرح آگ کا

درخت کاٹا جاتا ہے۔ میں نہایت ہی تند خواور بہادر شیر ہوں۔“

جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو ایک دوسرے پر وار شروع کئے۔ مرحب نے وار کیا جو شیر خدا نے اپنے ڈھال پر

روکا اور جب شیر خدا نے وار کیا تو یہ وار اتنا کاری تھا کہ مرحب کے سر پر پہنی ہوئی لوہے کی ٹوپی کٹی، اس کی کھوپڑی کٹی اور تلوار اس کے جبڑوں تک آگئی۔ جب مرحب مرا تو اہل خیر کے حوصلے پست ہو گئے اور چھٹا قلعہ قوس بھی فتح ہو گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ جب آپ قلعہ قوس کے پاس پہنچے تو اہل قلعہ

مقابلہ کے لئے باہر آئے۔ ہم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے لڑنے لگے۔ دوران جنگ ایک یہودی نے حضرت علی رضی

اللہ عنہ پر وار کیا جو آپ نے اپنی ڈھال پر روکا مگر یہ وار اتنا زوردار تھا کہ آپ کی ڈھال گر گئی۔ شیر خدا نے پاس ہی قلع کے

دروازے کو اکھاڑا اور اس سے ڈھاک کا کام لینے لگے۔ وہ اس دروازے کو اٹھائے مسلسل لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ

تعالیٰ نے انہیں فتح عطاء فرمائی۔ جب لڑائی سے فارغ ہوئے تو ہم آٹھ آدمیوں نے اپنا پورا زور لگادیا کہ اس دروازے کو

پلٹ دیں مگر ہم ایسا نہ کر سکے۔ (تاریخ طبری، جلد اول، صفحہ نمبر 361)

جب یہود نے اپنے ساتھیوں کو موسیٰ کا جری طرح کلتے دیکھا تو بڑی عاجزی کے ساتھ صلح کی درخواست کی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر قبول فرمائی کہ زمین کی نصف پیداوار بطور جزیہ ہر سال ادا کرو گے۔ اس جنگ میں یہود کے 93 آدمی واصل جہنم ہوئے اور مسلمانوں کے 15 مجاہد شہید ہوئے۔ اس جنگ میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے خاندان کے تمام آدمی یا تو مارے گئے یا جنگی قیدی بنائے گئے۔ مقتولین میں آپ کے باپ، بھائی اور شوہر بھی تھے۔ اس طرح آپ نہایت قابل رحم حالت میں تھیں۔

جب خیبر فتح ہو گیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا گیا تو ان میں چند عورتیں بھی تھیں جن میں حضرت صفیہ اور ان کی بہن بھی شامل تھیں۔ ان دونوں بہنوں کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ لے کر آ رہے تھے۔ راستے میں جب ان کے مقتولین کے پاس سے گزرے تو حضرت صفیہ کی بہن اپنے عزیز واقارب کی لاشیں دیکھ کر چیخنے اور سینہ کو پی کرنے لگ پڑی مگر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ایسا کوئی عمل نہ کیا۔ جب ان دونوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس عورت نے گریہ زاری اور ماتم شروع کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”اس شیطانہ کو میرے سامنے سے دور کر دو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے لیے منتخب فرمایا۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت دجیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے ایک لونڈی عطا فرما دیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”جاؤ اور پسند کر لو۔“

حضرت دجیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے لئے پسند کیا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اعتراض کیا کہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ماں اور باپ دونوں جانب سے عالی نسب ہیں اور سردار کی لڑکی اور سردار کی بیوی ہیں اور حسن و جمال میں بھی یکتا ہیں اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے لئے مخصوص فرمائیں۔ اس طرح سے صفیہ رضی اللہ عنہا کی بھی دل جوئی ہوگی اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی انصاف ہوگا کیونکہ دجیہ جیسے صحابہ تو بہت ہیں مگر صفیہ جیسی غنیمت میں کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی نفسیات کا جائزہ لیتے ہوئے فرمایا!

”اچھا دجیہ اور لڑکی کو بلاؤ۔“

جب یہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلبی رضی اللہ عنہ سے فرمایا!

”تم اور لونڈی لے لو۔“

پھر ان کی دلجوئی کے لئے ساتھ لونڈیوں کے بدلے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو خرید لیا اور اپنے لئے مخصوص فرمایا۔

(روض الاناف، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 6)

مدارج النبوۃ میں یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا اور

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اصرار پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لئے منتخب فرمالیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خیمہ میں تشریف لے گئے۔ جب حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو استقبال کے لئے کھڑی ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ بستر بچھا دیا جو خیمہ میں تہہ کر کے رکھا تھا اور خود زمین پر بیٹھ گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے صفیہ! تمہارے باپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھی یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا۔ تمہارے خاندان والوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! حق تعالیٰ کسی بندے کو دوسرے کے گناہ کے بدلے نہیں پکڑتا۔“

اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”جہمیں اختیار ہے کہ اگر تم آزاد ہو کر اپنی قوم میں جانا چاہو تو جاسکتی ہو اور اگر اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں آزاد کر کے اپنے عقد میں لے لیتا ہوں۔“

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کر لیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمالیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی آزادی ہی آپ کا مہر قرار پائی۔

(السنن الترمذی، حدیث نمبر 1097) (سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1915) (المجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 251) (تلخیص الخیر، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 220) (تحفۃ الاشرف، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 188)

ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”جب میں قیدی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ناپسندیدہ انسان میری نگاہ میں کوئی دوسرا نہیں تھا کیونکہ میرے گمان میں میرا باپ، شوہر، بھائی اور دوسرے رشتہ دار قتل ہو چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہاری قوم والوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت و کردار اور آپ کے اخلاق نے مجھ پر یہ اثر کیا۔ جب میں اپنی جگہ سے اٹھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب، پسندیدہ اور پیارا کوئی دوسرا میرے لئے نہیں تھا۔“

جب سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں سبز نشان دیکھا۔ آپ نے فرمایا!

”اے صفیہ! یہ کیسی سبزی ہے؟“

ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میں اپنے خاوند کی گود میں سر رکھ کر سو رہی تھی کہ میں نے خواب دیکھا کہ چاند میری گود میں آگرا ہے۔ میں نے اپنا یہ خواب اپنے خاوند کو سنایا تو اس نے اس زور سے مجھے تھپڑ مارا جس کی وجہ سے میری آنکھ میں یہ نشان پڑ گیا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا!

”کیا تو شب کے بادشاہ کی تمنا کرتی ہے؟“

(سیرت ابن حبان، حدیث غزوہ خیبر، صفحہ نمبر 1297) (سیرت ابن ہشام، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 257) (المجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 251) (البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 198)

فتح خیبر کے بعد حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مقام صہبا میں اترے جو کہ خیبر سے ایک منزل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے رسم عروسی ادا فرمائی اور یہاں پر تین دن ولیمہ کیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر سترہ برس تھی۔ اس جگہ پر سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو دلہن بنایا۔ سیدہ کا ولیمہ بھی بڑی شان کا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہا بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب عروسی کے اگلے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا!

”جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے۔“

چڑے کا دسترخوان بچھایا گیا تو کوئی کھجور لایا، کوئی ستو، کوئی خیبر اور کوئی گھی۔ ان تمام چیزوں کو ملایا گیا تو سب نے ملکر اسے کھایا۔ اس ولیمہ میں گوشت اور روٹی وغیرہ کچھ نہ تھا۔ یہ سلسلہ دعوت تین یوم تک چلتا رہا۔

(المجمع الزوائد، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 49) (مسند ابویعلیٰ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 62)

ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا حسن و جمال میں بے مثال تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا قد چھوٹا تھا مگر حسن ایسا تھا کہ جب آپ رضی اللہ عنہا مدینہ طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن بن کر آئیں تو مدینہ کی خواتین آپ کے حسن کا شہرہ سن کر آپ کو دیکھنے کیلئے آئیں۔ ان میں ازواج مطہرات میں سے سیدہ زینب بن جحش، سیدہ حفصہ، سیدہ جویریہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن بھی تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نقاب اوڑھ کر آئیں اور جب سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر جانے لگیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا اور ان سے پوچھا!

”اے عائشہ! کیا دیکھا؟“

تو انہوں نے جواب دیا!

”ایک یہودیہ کو دیکھ کر آئی ہوں۔“

اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”ایسا مت کہو! وہ اسلام لے آئیں ہیں اور ان کا اسلام نہایت اچھا اور بہتر ہے۔“

(الاصابہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 347)

ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے حسن کا شہرہ سن کر سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا اپنی چند سہلیوں کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہا کو دیکھنے کیلئے آئیں تو آپ رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے کانوں کے جھمکے اتار کر دیے اور ان کے ساتھ آنے والی لڑکیوں کو بھی کچھ نہ کچھ زیور دیا۔

دیگر ازواج مطہرات کی طرح سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا بھی حرم نبوی میں داخلے کے ساتھ ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دلجوئی میں لگ گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کھانا بہت لذیذ پکاتی تھیں اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کرتی تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”میں نے صفیہ سے اچھا کھانا پکانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔“

ایک مرتبہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے کھانا پکا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بھیجا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ دیکھ کر غصہ آ گیا کہ میری باری کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری زوجہ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں۔ اس لئے آپ نے پیالے پر ہاتھ مارا جس سے پیالہ ٹوٹ گیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ پیالے کے ٹکڑے اکٹھے کرنے لگے اور خادمہ سے فرمایا!

”تمہاری ماں کو غصہ آ گیا تھا۔“

اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی اپنے فعل پر ندامت ہوئی اور عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس جرم کا کفارہ کیا ہے؟“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”ایسا ہی پیالہ اور ایسا ہی کھانا۔“

چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ویسا ہی نیا پیالہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو واپس کیا۔

ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا قیدی بنا کر لائی گئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنے قبیلہ والوں کے پاس جانے کا اختیار دیا مگر انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اندازہ اس طرح سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں مبتلا ہوئے تو تمام ازواج مطہرات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لئے آئیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین دیکھا تو عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جائے۔“

دوسری ازواج ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ پڑیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”واللہ! یہ سچی ہیں۔ صرف دکھاوے کیلئے نہیں کہہ رہیں بلکہ ان کو مجھ سے اتنی محبت ہے کہ یہ سچے دل کے

ساتھ ایسا کہہ رہی ہیں۔“

(طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 128) (زرقاتی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 296)

ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن اخلاق کا مجسمہ کوئی اور نہیں دیکھا۔ جب میں خیر سے قیدی بنا کر لائی گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے۔ مجھے اونٹنہ آرہی تھی جس کی وجہ سے میں بار بار کجاوے کے ساتھ ٹکرا رہی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مجھے سنبالتے تاکہ میں گرنے جاؤں اور فرماتے!

”اے بنتِ حبی! تھوڑی دیر انتظار کرو۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے گئے یہاں تک کہ صہبا آ گیا۔

(مسند ابویعلیٰ، حدیث نمبر 7084) (المجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 252)

ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا وصال 50 ہجری میں ساٹھ سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ یہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا دور خلافت تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا جنت البقیع شریف میں اسودہ خاک ہوئیں۔
(فتح الباری شرح حدیث نمبر ۲۰۳۵، طبقات ابن سعد جلد ۸ صفحہ ۱۲۸، نووی فی التہذیب جلد ۲ صفحہ ۳۲۹، صفحہ الصفوۃ جلد ۲ صفحہ ۵۲، انساب الاشراف جلد ۱ صفحہ ۲۲۲)

آپ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک مکان تھا جس کو آپ نے اپنی زندگی میں ہی خیرات کر دیا تھا۔ البتہ آپ نے ایک لاکھ درہم جو کہ ایک قطعہ زمین کی قیمت کے تھے ترک چھوڑا آپ نے وصیت کی کہ ان میں سے ایک تہائی میرے بھانجے کو دیا جائے۔ چونکہ آپ کا بھانجہ یہودی تھا اس لئے لوگوں نے آپ کی وصیت پوری کرنے میں تامل کیا۔ جب اس بات کا پتہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو لگا تو آپ نے لوگوں کو پیغام بھیجا کہ اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پوری کرو۔ چنانچہ مال کا ایک تہائی آپ بھانجے کو دے دیا گیا اور باقی صدقہ و خیرات کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔
(طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 128) (زرقانی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 296) (عیون الاثر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 401)

أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَةُ أُمِّ حَبِيبَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا ازواج مطہرات میں دسواں نمبر ہے۔ آپ بڑی نیک سیرت، نیک صورت اور بڑی راسخ العقیدہ خاتون تھیں۔ آپ عالی نسب، عالی ہمت، سخی طبیعت اور پاکیزہ صفات کی مالک تھیں۔ آپ کو قدیم الاسلام ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حالانکہ آپ کے والد حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ تک مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی قیادت کرتے رہے تھے۔
آپ رضی اللہ عنہا کا نام ”رملہ“ یا ”ہند“ اور کنیت ”ام حبیبہ“ ہے۔

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 17 سال قبل مکہ میں مکہ کے رئیس حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے گھر پیدا ہوئیں۔

(الاصابہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 84) (المستدرک للحاکم، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 20) (الانساب الاشراف، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 438) (التہذیب فی نووی، جلد نمبر 2، صفحہ 359)

ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا چونکہ رئیس قریش ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں اس لیے انہوں نے بڑے ناز و نعم کے ساتھ پرورش پائی۔ جب جوان ہوئیں تو اپنی قوم کے حلیف عبید اللہ بن جحش سے ان کا نکاح ہوا۔ عبید اللہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ابتدائی زمانہ اسلام میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ جب کفار مکہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی اذیتیں حد سے تجاوز کر گئیں تو ان دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ میں ہی ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا گیا۔ ام المؤمنین سیدہ رضی اللہ عنہا اسی وجہ سے ام حبیبہ کے نام سے مشہور ہوئی اور ان کا اصل نام کنیت کے نیچے دب گیا۔

ہجرت حبشہ کے تھوڑے عرصہ بعد ہی سیدہ رضی اللہ عنہا کا خاوند عبید اللہ بن جحش مرتد ہو گیا اور اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”جس دن عبید اللہ مرتد ہوا اس سے پہلی رات میں نے اسے نہایت بری شکل اور بھیانک صورت میں دیکھا۔ میں اس خواب سے بہت گھبرائی۔ جب صبح بیدار ہوئی تو وہ اسلام سے منحرف ہو کر عیسائیت اختیار کر چکا تھا۔ میں نے اس امید پر اسے اسلام کی دعوت دی کہ شاید وہ متنبہ ہو جائے اور اسلام کے دامن رحمت میں دوبارہ آ جائے مگر وہ شراب و کباب میں ڈوبا رہا اور میرے کسی کہنے میں نہ آیا۔“

(طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 97)، (المستدرک، للحاکم، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 20) (زرقانی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 242) (سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 221)

عبید اللہ نے ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا پر بھی عیسائیت اختیار کرنے کیلئے دباؤ ڈالا مگر آپ رضی اللہ عنہا اسلام پر سختی سے قائم رہیں۔ مذہب کے اختلاف کی وجہ سے دونوں میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھئے کہ عبید اللہ نے جس بادشاہ نجاشی رضی اللہ عنہ سے متاثر ہو کر عیسائیت اختیار کی اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ نجاشی رضی اللہ عنہ کو ہی اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”عبید اللہ شراب و شباب میں ڈوبا رہا۔ یہاں تک کہ کثرت شراب کی وجہ سے حالت کفر میں ہی مر گیا۔

ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اس جماعت میں شامل ہیں جنہوں نے ابتدائی زمانہ میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور کفار مشرکین کی اذیتیں برداشت کی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اسلام کی خاطر اپنے والدین، بہن، بھائی، عزیز و اقارب اور وطن تک کو چھوڑ دیا تھا اور حبشہ میں آپ کا خاوند عبید اللہ آپ کا سہارا تھا لیکن وہ بھی مرتد ہو کر مر گیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ واقعہ بڑا شاق گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیفِ قلب کیلئے ان سے نکاح فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی عدت ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ فہری رضی اللہ عنہ کو اپنا وکیل بنا کر حضرت نجاشی رضی اللہ عنہا کے دربار میں بھیجا اور فرمایا!

”اگر ام حبیبہ اس پر راضی ہوں تو میرا نکاح خود میرے وکیل بن کر ان سے کروینا۔“

جب حضور شہنشاہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی خالص ابرہہ نامی کنیز کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح دینے کیلئے بھیجا اور کہا!

”اگر ام حبیبہ کو منظور ہو تو اپنی طرف سے نکاح کیلئے کوئی وکیل مقرر کر دیں۔“

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح ملا تو آپ رضی اللہ عنہا اتنی خوش ہوئیں کہ پیغام نکاح لانے والی لونڈی ابرہہ کو اپنے ہاتھوں کے دونوں کنگن، پیروں کی پازیب اور انگلیوں کے چھلے جو سب سونے کے تھے دے دیئے اور اپنے ماموں زاد حضرت خالد بن سعید بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے رضا مندی ہو گئی اور ان کی طرف سے نکاح کا وکیل مقرر کر دیا گیا تو حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے تمام مہاجر مسلمانوں جن کے سردار حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے کو اپنے دربار میں بلایا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وکیل ہونے کے سبب سے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس خطبہ کو تفاسیر میں یوں بیان کیا

گیا ہے!

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ السَّلَامِ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيْمِنِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهَ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَزُوجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سَفْيَانَ
فَأَجَبْتُ إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَصَدَّقْتَهَا أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ“

”سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو مالک ہے، پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن عطا کرینو والا ہے،
گنہگار ہے، سب پر غالب ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا اور متکبر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ
کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ وہ ہیں جن کی
بشارت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی تھی۔ اما بعد! بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف لکھا
ہے کہ میں آپ کی طرف سے آپ کا نکاح ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے کر دوں، پس میں نے اسے پسند کیا
جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور چار سو دینار میں نے اپنی طرف سے ام حبیبہ کے حق مہر
کے ادا کئے۔“

اس کے ساتھ ہی حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے چار سو دینار اپنی قوم کے سامنے رکھ دیئے۔ اس کے بعد حضرت ام
حبیبہ رضی اللہ عنہا کے وکیل حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے خطبہ نکاح پڑھا!

”الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَاسْتَعِينُهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَمَّا بَعْدُ
فَقَدْ أَجَبْتُ مَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَزَوَّجْتُهُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سَفْيَانَ فَبَارَكَ
اللَّهُ رَسُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ“

”سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کی جناب میں استعانت کی
درخواست کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ بیشک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
محبوب بندے اور رسول ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے
تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ یہ مشرکوں کو نا پسند ہے۔ اما بعد! بیشک میں پسند کرتا ہوں اس چیز کو جس کی
طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ لہذا میں نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ پس اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرمائے۔“
جب نکاح کی تقریب مکمل ہوئی، لوگوں نے انھنے کا ارادہ کیا تو حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے ان سب کو بٹھالیا

اور فرمایا!

”حضرات انبیاء علیہم السلام کی یہ سنت ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ بھی ہوتا ہے چنانچہ سب احباب ولیمہ کی
دعوت کھا کر جائیں۔“

3: قرآن مجید کی یہ آیت ”عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَادْتُمْ مِنْهُمْ مُؤَدَّةً“ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے حق میں ہی نازل ہوئی۔

4: ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی شدت سے عمل کرتی تھیں۔ اپنے والد حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے وصال کے تین دن بعد خوشبو لگانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دن اور رات میں بارہ نفل پڑھنا اس کی روشن مثال ہے۔

5: ام المومنین رضی اللہ عنہا نہ صرف خود حدیث پر شدت سے عمل کرتی تھیں بلکہ دوسروں کو بھی تاکید کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ کے بھانجے ابوسفیان بن سعید بن المعیزہ نے ستوکھا کر کلی کی تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا! ”تم کو وضو کرنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شے کو آگ لگا دے اس کے استعمال سے وضو لازم ہوتا ہے۔“

یہ مسئلہ علمائے شافعیہ وغیرہ کی تائید میں ہے۔ حنفی مسلک اس کے خلاف ہے اور ہمارے حنفی علماء کے پاس احادیث وغیرہ سے بے شمار دلائل موجود ہیں۔

6: حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نہایت نیک فطرت تھیں۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کی درخواست کی تھی۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک دن آپ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ میری بہن عزہ سے شادی کر لیں۔“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”کیا تم اسے پسند کرتی ہو؟“

آپ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”میں اکیلی تو آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ میری بہن بھی اس خیر و فضیلت میں

شریک ہو جائے۔“

اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”(شریعت اسلامیہ میں ایک وقت میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاسکتا اس لیے) ”وہ میرے لیے

حلال نہیں!“

(اصح البخاری، حدیث نمبر 5107) (اصح المسلم، حدیث نمبر 1449) (شرح صحیح مسلم، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 63)

(جلالہ الافہام، صفحہ نمبر 187) (الفصول، صفحہ نمبر 248)

7: آپ رضی اللہ عنہا کی شرافت کا اندازہ وفات کے وقت ام المومنین سیدہ عائشہ اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے معافی کی درخواست سے بھی کیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”سیدہ ام حبیبہ نے وفات کے وقت مجھے بلایا اور کہا کہ مجھ میں اور تم میں وہ تعلقات تھے جو باہم سوکنوں میں

ہوتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو معاف فرمائے اور تم سے درگزر فرمائے۔ اس پر میں نے جواب دیا کہ تم نے مجھے خوش کیا ہے، خدا تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ اسی طرح سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بھی بلا کر کہا۔

(طبقات ابن سعد، جلد 8، صفحہ نمبر 100) (المستدرک للحاکم، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 22) (صفة الصفوة، جلد نمبر 2، صفحہ

نمبر 42)

8: ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بہت بڑی عالم حدیث بھی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا سے 65 احادیث مروی ہیں جنہیں جلیل القدر صحابہ و تابعین نے آپ سے روایت کیا ہے۔

9: ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا صورت اور سیرت میں خوبصورت تھیں اور آپ کے والد حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ آپ کے حسن پر فخر کیا کرتے تھے۔

چنانچہ ایک حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے کہا!

”عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ أُمُّ حَبِيبَةَ“

”میرے نزدیک عرب کی حسین تر اور جمیل تر عورت ام حبیبہ ہے۔“

حسین ظاہری رنگ و صورت، نین نقش اور خدو خال کے متوازن ہونے کا نام ہے اور جمال سیرت و کردار، گفتار و افعال، عقل و فہم کی زیادتی کا نام ہے۔ یہ دونوں وصف حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا میں موجود تھے۔ اس لیے آپ حسین بھی تھیں اور جمیل بھی۔

10: یہ بھی حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان کے والدین کے گھر کو ”دارالامن“ قرار دے دیا۔ جبکہ ابھی تک ان کے والدین ایمان نہیں لائے تھے۔

حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ اور آپ کی زوجہ رضی اللہ عنہا نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ لہذا اب ان شخصیات کے خلاف زبان درازی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے والدین صحابیت کے رتبے سے مشرف تھے اور آپ رضی اللہ عنہا کے والد حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے خلفائے راشدین کے دور میں کئی اٹھنے والے فتنوں کے خلاف محاذ آرائی کی اور مسلمانوں کو کئی خطرناک حملوں سے بچایا۔ آپ رضی اللہ عنہا خلفائے راشدین کے دور میں بطور جرنیل رہے، یہ آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت جاننے کے لیے کافی ہے۔

ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آپ کے پہلے شوہر عبید اللہ بن جحش سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکے کا نام عبد اللہ تھا اور لڑکی کا نام حبیبہ تھا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش و تربیت پائی اور قبیلہ ثقف کے رئیس کے بیٹے عروہ بن مسعود ثقفی کے ساتھ منسوب ہوئیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔

ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے 73 سال کی عمر میں اپنے بھائی کاتب وحی حضرت امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 44 ہجری کو مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا۔

(استیعاب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 1845) (اسد الغابہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 116) (الانساب الاشراف، جلد نمبر 1، صفحہ

نمبر 440) (عیون الاثر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 401) (صفۃ الصفوة، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 46) (الاصابہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 654) (الہذیب فی النووی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 359) (المستدرک للحاکم، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 20) (اسد الغابہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 316)

حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے مکان کا ایک گوشہ کھدوایا تو وہاں سے ایک کتبہ برآمد ہوا جس پر لکھا تھا!

”هَذَا قَبْرُ رَمْلَةَ بِنْتِ صَخْرِ“

”یہ رملہ (ام حبیبہ) بنت صخر (ابوسفیان) کی قبر ہے۔“

چنانچہ میں نے وہ کتبہ وہیں پر رکھ دیا۔ (الاستیعاب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 750)

اس روایت سے یہ ظاہر ہوا کہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی قبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھی۔

أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَةُ رِيحَانَةَ بِنْتُ شَمْعُونِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: آپ رضی اللہ عنہا کا نام ”ریحانہ“ اور تعلق یہود کے مشہور قبیلہ بنو قریظہ سے تھا۔ آپ کے والد کا نام شمعون بن زید بن حسانہ رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کو صحابیت، سماع اور روایت کا شرف بھی حاصل ہے۔ بعض اہل تاریخ کے نزدیک سیدہ ریحانہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام زید بن عمرو بن ضبافہ بن شمعون بن زید تھا۔ لیکن پہلے نام پر اکثر مؤرخین کا اتفاق ہے۔

جب بنو قریظہ نے اپنے عہد سے روگردانی کی اور مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کیں تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف جنگ کا حکم دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خندق سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے ہتھیار کھول دیے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے ہتھیار کھول دیئے ہیں جبکہ فرشتے ابھی تک مسلح ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم

فرماتا ہے کہ بنو قریظہ کے خلاف ٹکلیں۔“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زرہ منگوا کر پہنی اور مسلمانوں کو بنو قریظہ کے خلاف خروج کا حکم دیا اور

فرمایا!

”تمام مسلمان بنو قریظہ جا کر عصر کی نماز ادا کریں۔“

حضرت جبرائیل علیہ السلام مسلمانوں سے پہلے بنو قریظہ میں مسلمانوں کا خوف پیدا کرنے کے لئے پہنچ گئے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام بنی غنم کے پاس سے گزرے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا!

”کوئی یہاں آیا تھا؟“

انہوں نے جواب دیا!

”ہاں وحیہ کلبی یہاں آئے تھے۔“

وجہ کلبی رضی اللہ عنہ کی وضع قطع میں حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی صورت میں آیا کرتے تھے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”وہ جبریل تھے!“

بنی قریظہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے کھیتوں کو سیراب کرنے والے کنوئیں ”انا“ نامی کے پاس
پڑاؤ کیا۔ مسلمان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عصر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی تھی اور عشاء کے بعد
انہوں نے بنو قریظہ پہنچ کر عصر کی نماز پڑھی۔

مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا ایک ماہ یا پچیس دن تک محاصرہ کیے رکھا جب بنو قریظہ محاصرہ سے تنگ آ
گئے تو صلح کیلئے حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابولبابہ رضی
اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیج دیا۔ یہود نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا کہ اگر صلح کرو گے تو
سب مارے جاؤ گے۔ اسی عرصہ میں حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی
کے ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ (اس واقعہ کی مکمل تفصیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ذیل میں موجود ہے) المختصر! بنو قریظہ
نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنا فیصلہ کرنے کیلئے مقرر کیا تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ بنو قریظہ میں جو بھی لڑنے کے
قابل مرد ہے اسے قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنالیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ سن کر فرمایا!

”سعد! تو نے اللہ اور اس کے رسول کی منشاء کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔“

چنانچہ بنو قریظہ کی بدعہدی کے جرم کی سزا کے طور پر ان کے سات سے آٹھ سو مردوں کو قتل کیا گیا، بچوں اور عورتوں کو
لوٹ لیا اور غلام بنالیا گیا اور ان کی املاک کو تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا بنو قریظہ کی قیدی عورتوں میں سے
تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لئے مخصوص فرمایا۔

(تاریخ طبری، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 302)

حضرت ابن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ریحانہ رضی اللہ عنہا کو اپنے
لئے مخصوص کیا تو ان کو حضرت ام المندر بنت قیس رضی اللہ عنہا کے گھر ٹھہرایا۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا!

”اگر چاہو تو اسلام قبول کر لو اور اگر چاہو تو اپنے مذہب یہودیت پر قائم رہو۔“

حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مذہب یہودیت کو اختیار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر فرمایا!

”اگر تم اسلام قبول کر لو تو ہم تمہیں اپنے لئے مخصوص کر لیں گے۔“

مگر پھر بھی انہوں نے یہودیت کو ہی اختیار کیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا مگر

آپ علیہ السلام کو ان کے انکار اور رویہ پر بہت رنج ہوا۔

ایک دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی کے آنے کی آواز آئی۔

مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور غیب دان نبی علیہ السلام نے فرمایا!

”یہ ثعلبہ بن شعبہ ہیں جو ریحانہ رضی اللہ عنہا کے قبول اسلام کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔“

جب ثعلبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا!

”یہ ریحانہ کے قبول اسلام کی خبر دے رہے ہیں۔“

دوسری روایت کے مطابق جب سیدہ ریحانہ رضی اللہ عنہا قیدی ہو کر آئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لئے مخصوص فرمایا۔ آپ علیہ السلام حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور فرمایا!

”اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لو تو میں تمہیں اپنے لئے خاص کر لوں گا۔“

انہوں نے عرض کیا!

”میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔“

یہ پانچ ہجری کے آخر کا واقعہ ہے۔

سیدہ ریحانہ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی ان کے چچا زاد عبدالکحیم سے ہوئی تھی جو غزوہ بنو قریظہ میں مارا گیا تھا۔ ام المومنین سیدہ ریحانہ رضی اللہ عنہا کی دوسری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔

جب آپ رضی اللہ عنہا قیدی بن کر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہیں آزاد فرمایا اور ان سے نکاح فرمایا۔

آپ رضی اللہ عنہا کا حق مہر بارہ اوقیہ سونا مقرر فرمایا گیا یا پھر بارہ اوقیہ چاندی اور عمدہ قسم کی خوشبوئیں بطور مہر دی گئی۔ رخصتی کے بعد حضرت ام المتمدنہ بنت قیس رضی اللہ عنہہ کے گھر میں ٹھہرائی گئیں۔ دوسری ازواج مطہرات سلام اللہ علیہم اجمعین کی طرح ان کا بھی باری کادن مقرر فرمایا اور ان کو بھی پردہ کروایا۔

آپ رضی اللہ عنہا کی مستقل رہائش دار قیس بن ہند میں صدقے کی کھجوروں کے درختوں کے پاس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے وہاں پر قبول (دوپہر کے وقت آرام) فرمانے کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ریحانہ رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت فرماتے تھے اور ان کی ہر فرمائش پوری کیا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ ریحانہ رضی اللہ عنہا حسن صورت کے ساتھ ساتھ نہایت پاکیزہ اخلاق کی مالک تھیں۔ ان کو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ بڑے پیار اور خندہ پیشانی سے استقبال کرتیں۔

ام المومنین سیدہ ریحانہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے دس ماہ قبل مدینہ منورہ میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔

اُمُ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَةُ مَارِيَه قُبْطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: صلح حدیبیہ کی واپسی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل عرب سے جنگ کا خطرہ نہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے پاس وفد اور خطوط بھیجے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہیں وفدوں میں سے ایک وفد فیقہ چھ ہجری میں حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں قبطیوں کے سردار اور اسکندریہ کے حاکم ”جرج بن مینا (جس کا لقب ”مقوقس تھا) کے پاس بھیجا

حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھی دیا۔ مقوس کو ارسال شدہ خط کی اصل دریافت ہو چکی ہے جو اس وقت ترکی کے ”توپ کاپی میوزیم“ میں موجود ہے جو ترکی کے بادشاہ سلطان عبدالجید نے تین سواشر فیوں کے عوض خرید کر اپنے محل میں محفوظ کر لیا تھا۔ اس خط کا متن یہ ہے!

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى مُقَوْسٍ عَظِيمِ الْقَبْطِ
سَلَامٌ عَلَى مَنْ تَبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ يُدْعَاةَ الْإِسْلَامِ فَاسْلِمْ تَسْلِمٌ يُؤْتِكَ
اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْقَبْطِ ۝ يَا هَلْ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا
مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝“

(مواہب اللدنیہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 247)

”اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے مقوس عظیم قبط کے نام۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد! میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤ سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دو گنا اجر دے گا اور اگر روگردانی کرو گے تو قبطیوں کا عذاب تمہاری گردن پر ہوگا۔ اے اہل کتاب! اس کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ اس کا کسی کو شریک ٹھہرائیں گے اور نہ ہم میں سے کچھ لوگ کچھ لوگوں کو اللہ کے برابر بنائیں گے۔ اگر وہ روگردانی کریں تو تم گواہی دو کہ ہم مسلمان ہیں۔“

حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں!

”جب ہم مقوس کے پاس گئے تو اس نے ہماری خوب خاطر مدارت کی اور اس سے ملاقات کے لئے ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جب ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ اسے پہنچایا تو اس نے اس کا بہت احترام کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت اچھے الفاظ کہے۔ اس نے اس خط کو پڑھا اور کہا کہ میں نے اس پر غور کیا ہے مزید غور و فکر کی مہلت چاہتا ہوں۔ پھر اس نے ایک ہاتھی کے دانت کی ڈبیہ میں اس خط کو رکھ کر سربمہر کیا اور اپنی ایک خاص لونڈی کو دے دیا اور پھر اپنے کاتب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جواب لکھوایا جو اس طرح ہے!

”قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ نَبِيًّا قَدْ بَقِيَ وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِالشَّامِ وَقَدْ أَكْرَمْتَ رَسُولَكَ
وَبَعَثْتَ إِلَيْكَ بَجَارِيَتَيْنِ لَهُمَا مَكَانٌ فِي الْقَبْطِ عَظِيمٌ وَقَدْ أَهَيْتُ لَكَ كِسُوءَةً وَبِغْلَةً
تَرْكَبُهَا“

(طبقات ابن سعد، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 260) (نقوش، رسول نمبر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 224)

”میں جانتا تھا کہ ایک کی نبی آمد ابھی باقی ہے مگر میں سمجھتا تھا کہ وہ شام میں ظہور کرے گا۔ میں نے آپ کے قاصد کا اکرام کیا ہے اور اس کے ہمراہ آپ کے لئے دو ایسی باندیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں ممتاز

مقام حاصل ہے۔ میں نے آپ کے لئے لباس اور ایک نچر بھی بطور ہدیہ بھیجا ہے جس پر آپ سواری فرمائیں۔“

حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم مقوقس کے پاس پانچ راتیں رہے اس دوران اس نے ہماری بہت خاطر مدارت کی لیکن اسلام قبول نہ کیا۔ جب ہم اس سے رخصت ہونے لگے تو اس نے ایک خط، دو تر کی باندیاں جن میں سے ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اور دوسری ان کی بہن سیرین رضی اللہ عنہا تھیں، ان کی خدمت کیلئے ایک نفیسی ظلام، ایک خوبہ سرا، سواری کے لئے خاص گدھا جس کا نام عفیر یعفور تھا، ایک سفید نچر جس کا نام دلدل تھا پورے عرب میں اس وقت تک ایسا سفید نچر نہ تھا، ایک نیزہ، بیس لباس کا کپڑا اور ایک ہزار مثقال سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تحفہ بھیجا اور مجھے ایک سو مثقال سونا اور پانچ کپڑے تحفے میں دیئے۔

ایک روایت کے مطابق راستے میں ہی حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے حضرت ماریہ اور حضرت سیرین رضی اللہ عنہما مسلمان ہو گئیں۔ دوسری روایت کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ان دونوں بہنوں نے اسے قبول کیا اور مسلمان ہو گئیں۔ جب حضرت حاطب رضی اللہ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ علیہ السلام نے فرمایا!

”خبیث مقوقس نے اپنی بادشاہت کی وجہ سے بخلی کی حالانکہ اس کی بادشاہت باقی نہ رہے گی۔“

مقوقس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔

مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مقوقس کے تحائف کو قبول فرمایا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا جو سرخ و سفید رنگ اور گھٹھکھریالے بالوں والی خوبصورت خاتون تھیں کو اپنے لئے مخصوص فرمایا اور ان سے ملک یمن کے طور پر تصرف فرمایا۔ ان سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ان کی بہن حضرت سیرین رضی اللہ عنہا کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بخش دیا جن سے ان کے ہاں حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ دراز گوش پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی سواری فرماتے۔ اس گدھے یعفور نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں ایک کنویں میں ڈوب کر جان دے دی۔ نچر دلدل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کیلئے خاص کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت مولیٰ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اس پر سواری فرمایا کرتے۔ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بعد اس پر حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے سواری کی۔ یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ فوت ہو گیا۔

(طبقات ابن سعد، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 260) (کتاب الوفاء، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 717)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو بالالا خانے میں ٹھہرایا جس کا نام بعد میں ”مشر بہ ام ابراہیم“ پڑ گیا۔ کیونکہ یہاں پر ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سیدہ ماریہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ازواج مطہرات جیسا سلوک کرتے تھے اور آپ رضی اللہ عنہا کو بھی پردہ کا حکم تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے!

”قبیوں (مصر کے عیسائیوں) کے ساتھ حسن سلوک کرو کیونکہ ان سے عہد اور نسب دونوں کا تعلق ہے۔ عہد کا تعلق تو یہ ہے کہ ان سے معاہدہ ہو چکا ہے اور نسب کا تعلق یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور میرے فرزند ابراہیم رضی اللہ کی والدہ ماریہ رضی اللہ عنہا اسی قوم سے ہیں۔“

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”جتنا رشک مجھے ماریہ پر آتا تھا اتنا مجھے کسی اور پر نہ آتا تھا۔ سیدہ ماریہ کو اللہ نے حسن صورت اور حسن سیرت دونوں سے نوازا تھا۔“

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ سیدہ ماریہ نہایت پاکباز اور نیک سیرت تھیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا کے پاس اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم نے ان کی خدمت کیلئے وہ خسی غلام جو ان کے ساتھ قبط سے آیا تھا معمور فرمایا تھا۔ وہ آپ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہی رہتا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر گئی ہوئی تھیں کہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صحبت فرمائی، چونکہ یہ دن حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی باری کا تھا اس لئے جب انہیں اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے بہت غیرت کھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے آپ سے ایسی بات حاصل ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کسی دوسری زوجہ کو نہیں دی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا!

”اچھا تو اس پر راضی نہیں کہ میں اسے اپنے اوپر حرام کر لوں؟“

سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں کیوں نہ راضی ہوں گی؟“

پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا!

”اس بات کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا۔“

مگر اس بات کا ذکر سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کر دیا جس سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمادیا اور یہ آیت نازل فرمائی!

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ“

”اے نبی! آپ اس چیز کو کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے۔“

آپ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کی ازواج خوش ہو جائیں؟“

اس آیت کے نزول کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا سے مقاربت فرمائی اور

اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔

(تفسیر طبری، جلد نمبر 28، صفحہ نمبر 167) (تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 412) (فتح الباری، جلد نمبر 8، صفحہ

نمبر 525) (الدر المنثور، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 214)

1: ام المؤمنین سیدہ ماریہ قطبیہ سلام اللہ علیہا کے فضائل میں سب سے روشن باب یہ ہے کہ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے تھی۔

2: لونڈی ہونے کے باوجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ازواج مطہرات جیسا سلوک کرتے تھے اور آپ رضی اللہ عنہا کو وہی عزت و وقار حاصل تھا جو دیگر ازواج کا تھا۔

3: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا کو اپنے لئے حرام کر لیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی!

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ“

اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقاربت فرمائی اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔

4: ام المؤمنین رضی اللہ عنہا حسن صورت کے ساتھ ساتھ حسن سیرت سے بھی مالا مال تھیں۔ اس لئے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”جنتار شک مجھے ماریہ پر آتا ہے کسی اور پر نہیں آتا۔“

5: حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ ”حضرت سیدہ ماریہ قطبیہ رضی اللہ عنہا نہایت پاکباز اور نیک سیرت خاتون تھیں۔“

6: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وجہ سے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا ملک یحییٰ سے نکل گئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وجہ سے آزاد ہو گئی تھیں۔

7: ام المؤمنین کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”قطبیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ ان سے ہمارا دوا ہر تعلق ہے۔ ایک تو عہد کا اور دوسرا نسب کا۔ کیونکہ

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور میرے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ کا تعلق اسی قوم سے ہے۔“

8: مقوقس نے حضرت سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سیرین رضی اللہ عنہا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تحفہ بھیجتے وقت خط میں لکھا تھا کہ دونوں لڑکیاں اہل قبط میں بہت عزت و وقار والی ہیں اور بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔

9: روایات کے مطابق سیدہ ماریہ صابریہ، شاکرہ اور پاکباز خاتون تھیں۔

مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ

عنہا کے لطن سے تھی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ ماریہ قطبیہ رضی اللہ عنہا کے لطن سے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ ذی الحجۃ آٹھ ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی دانیہ کے فرائض رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سلمیٰ رضی اللہ عنہا نے ادا کیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں۔ جب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو حضرت سلمیٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند حضرت ابورافع کو اس کی خبر دی۔ وہ خوشی خوشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرزند کی پیدائش کی خوشخبری دی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ انہیں انعام میں ایک غلام عطا کیا۔ دوسری روایت کے مطابق ان کو آزاد فرما دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اور اپنے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان سے پیار کیا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو ”اسلاماً علیکم یا ابراہیم“ کہہ کر سلام کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اپنے حرم سے باہر تشریف لائے اور فرمایا!

”آج رات میرے لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔“

(طبقات ابن سعد، اردو، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 192) (مدارج النبوة، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 773)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”ابراہیم نے اپنی ماں کو آزاد کروادیا ہے۔“ (طبقات ابن سعد، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 192)

جب حضرت سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا کے ہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو دیگر ازواج ان پر رشک کرنے لگیں اور ان کو یہ بات بہت گراں گزری۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن حضرت سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف نہ لے گئے کیونکہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج پر گراں گزرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس پر رشک کھاتی تھیں لیکن ان میں حضرت سیدہ عائشہ اور سیدہ صفہ سلام اللہ علیہما کو سب سے زیادہ رشک تھا۔

(طبقات ابن سعد، اردو، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 192)

ساتویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا، سر کے بال اتروائے، ان کے ہم وزن چاندی غراباء اور مساکین میں تقسیم کی اور ان بالوں کو زمین میں دفن کروایا۔

حضرت عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی حصہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو انصار کی عورتوں میں یہ مقابلہ پیدا ہو گیا کہ کون حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دو دھاپلائے گی کیونکہ ہر کوئی اس سعادت کو اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہتی تھی۔ لیکن یہ خوش بختی حضرت ام بردہ بنت امیئہ بن زید بن لبید بن خواش بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار رضی اللہ عنہا کے حصے میں آئی۔ حضرت ام بردہ رضی اللہ عنہا حضرت براء رضی اللہ عنہ بن ادس بن خالد بن الحویر بن عوف بن منذول بن عمر و غنم بن عدی بن نجار کی بیوی تھیں۔ یہ ایک لوہار تھے اور ان کا لقب بنی قین یعنی لوہار مشہور تھا۔ ان کا گھر مدینہ منورہ سے تقریباً ایک میل دور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے ہاں حضرت سیدنا ابراہیم رضی

اللہ عنہ کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیرہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ہی دوپہر کے وقت قیلولہ فرماتے اور سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ سے پیار فرماتے۔

روایات کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی دایہ کو ایک قطعہ نخلستان عطا فرمایا تھا جس کی آمدن سے ان کا بہت اچھا گزارہ ہوتا تھا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں!

”مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بھی اپنے عیال پر مہربان نہیں پایا۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف لے چلے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں تک کہ ہم ابوسیف کے گھر پہنچ گئے، وہ اس وقت اپنی دھوکی دھونک رہے تھے اور تمام گھر دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابوسیف کے پاس پہنچا اور ان سے کہا!

”ابوسیف! روک دے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں۔“

ابوسیف رک گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور سینے سے لایا اور جو خدا نے چاہا فرمایا۔ (طبقات ابن سعد، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 193)

حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر اس نخلستان کی طرف چلے جہاں پر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہا اپنی دایہ کے ساتھ رہتے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہا کا آخری وقت تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی آغوش میں لیا اور انہیں پیار کیا پھر مجھے دے دیا۔ جب سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابدیدہ ہو گئے تو میں نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ گریاں ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ دیکھا ہے؟“

اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”میں نے نوے کی ممانعت کی تھی، دواحقانہ اور فاجرانہ آوازوں کی ممانعت کی تھی، ایک آواز وہ کہ عیش و نعت کے وقت بلند ہو تو وہ لہو لعل و مرا میر شیطان ہے اور دوسری وہ آواز کہ مصیبت کے وقت نکلے جس کے ساتھ چہرہ زکوٰۃ، جیب اور دامن پھاڑنا ہوتا ہے وہ شیطان کی جھنکار ہے۔“

پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”اے ابراہیم! اگر یہ موت کا معاملہ امر حق نہ ہوتا، اگر یہ وعدہ صادق نہ ہوتا، اگر یہ ایسا راستہ نہ ہوتا جس پر سب ہی کو چلنا ہے اور ہم میں جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی اگلوں کے ساتھ عنقریب شامل ہو جانے والے ہیں تو ہم تجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت رنج کیے ہوتے اور حقیقت میں ہم تیرے واسطے رنجیدہ ہیں۔ آنکھ میں آنسو بھرے ہیں، دل رنج سے لبریز ہے، اس پر بھی ہم ایسی بات نہیں کہتے جو پروردگار عزوجل کو ناخوش کر دے۔“

مکمل رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ جب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے ہوئے دیکھا تو عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ بھی روتے ہیں؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔“

اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”یہ تو فقط رحم کی بات ہے اور جو خود رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کا بہت زیادہ غم کیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ اس پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہا نے چیخ کر رونا اور آہ وزاری شروع کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے تو آپ کو روتے دیکھا اس لئے میں بھی نالہ کرنے لگا؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”رونا رحمت ہے اور چیخنا شیطان سے ہے۔“

(طبقات ابن سعد، اردو، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 95-96) (مدارج النبوت، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 775)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے بڑا پیار فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا کے اعزاز اور اکرام کو برقرار رکھا۔ روایت کے مطابق سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں محرم الحرام کے مہینے میں 16 ہجری کو وصال فرمایا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمام اہل مدینہ کو جمع فرمایا اور خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔

اُمّ المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا: ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں آخری نمبر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہا نہایت متقی، پرہیزگار، سکھڑ اور صلہ رحمی کرنے والی خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا اعلان نبوت سے سترہ (17) سال قبل مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔

آپ رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رکھا۔ میمونہ یمن سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں برکت۔ اسی طرح سے میمون اور میمونہ کے معنی ہوئے مبارک۔

ابن قتیبہ نے بیان کیا ہے کہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہند بنت عوف سے زیادہ اس روئے زمین پر کوئی عورت اپنے دامادوں کی وجہ سے خوش قسمت نہیں کیونکہ ان کے دامادوں میں درج ذیل شخصیات شامل ہیں۔

1: مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد تھے۔ بلکہ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق ان کی دو بیٹیاں حضرت سیدہ زینب بنت خدیجہ اور حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا یکے بعد دیگرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔

2: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے داماد تھے۔

3: حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب بھی ان کے داماد تھے۔

- 4: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی ان کے داماد تھے۔
- 5: حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ان کے داماد تھے۔
- 6: حضرت سیدنا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما بھی ان کے داماد تھے۔
- 7: شہاد بن الہاد بھی ان کے داماد تھے۔

ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پہلے عقدوں میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک آپ کا پہلا نکاح مسعود بن عمرو بن غیر ثقفی سے ہوا لیکن باہمی نا اتفاقی کی وجہ سے جلد ہی طلاق ہو گئی۔ پھر ان کا نکاح ابوہم بن عبد العزیٰ سے ہو گیا۔ بعض نے پہلا نکاح عمیر بن عمرو ثقفی سے لکھا ہے اور دوسرا ابوہم بن عبد العزیٰ سے۔ بعض نے پہلا نکاح خویطب بن عبد العزیٰ سے اور دوسرا ابوہم بن عبد العزیٰ سے لکھا ہے۔ لیکن اس بات میں اکثریت متفق ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل آپ رضی اللہ عنہا ابوہم بن عبد العزیٰ بن ابی قیس بن عبدود بن نضر بن مالک کے نکاح میں تھیں۔ ابوہم کا سات بھائی میں انتقال ہو گیا اور حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر بیس سال تھی۔

(ذرقانی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 388) (عیون الاثر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 402) (الاستیعاب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 1916) (انساب الاشراف، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 444) (المعارف، صفحہ نمبر 137) (اسد الغاب، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 272) (الاصابہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 126)

ذی قعدہ 7 ہجری میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام عمرہ القضاء کی نیت سے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تو مکہ سے دس میل کے فاصلے پر مقام سرف میں قیام کیا۔ حضرت سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا یہیں پر مقیم تھیں۔ سیدہ کے چچا زاد اور بہنوئی حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما جو کہ سیدہ کے بیوہ ہو جانے پر بڑے متشکر تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میمونہ بیوہ اور بے سہارا ہو چکی ہے اس لئے اس کے سہارا کے لئے اس سے عقد فرمائیں۔“

مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دل جوئی کیلئے اسے قبول فرمایا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو پیغام نکاح دے کر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا جسے انہوں نے اسی وقت قبول کر لیا۔

جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو وہ اونٹ پر ساری تھیں۔ انہوں نے جواب دیا!

”الْبُعِيرُ وَمَا عَلَيْهِ لِلَّهِ وَلَوْ سُوْلُهُ“

”اونٹ اور جو کچھ اونٹ پر ہے وہ سب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔“

(تفسیر روح المعانی، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 59)

سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہبہ کر دیا تھا۔

”جب ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی!

”وَأَمْرًا مِّنَ أَنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 22، سورۃ احزاب، آیت نمبر 50)

”اور وہ مومن عورت جو اپنی جان نبی کو نذر کر دے، اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو انہیں اجازت ہے۔“

حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنا وکیل نامزد کیا جنہوں نے آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا حق مہر پانچ سو درہم مقرر فرمایا۔ خطبہ نکاح حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ نکاح کے بعد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ رخصتی عمرہ کی ادائیگی کے بعد ہو۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے مکہ مکرمہ چلے گئے۔

اس میں اختلاف ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح حالت احرام میں کیا یا غیر احرام میں۔ اس بارے میں دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔

1 حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے تب نکاح فرمایا جب آپ عمرۃ القضاء کے موقع پر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے احرام باندھا ہوا تھا کہ سیدہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیا پھر سیدہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ چلی گئیں۔

(السیرۃ النبویہ، لابن ہشام، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 646) (تسلسل الغابہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 274) (الاصابہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 127) (الاستیعاب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 1917)

2 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے حالت احرام میں نکاح کیا۔

(اصح البخاری، حدیث نمبر 1837-4259) (اصح المسلم، حدیث نمبر 1410) (السنن ابی داؤد، حدیث نمبر 1844) (السنن الترمذی، حدیث نمبر 842) (السنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1965) (السنن النسائی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 191) (مسند امام احمد بن حنبل، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 252-245)

اب وہ روایات بیان کی جاتی ہیں جن کی رو سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے غیر احرام میں نکاح فرمایا۔

1 حضرت ابوخیثمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح عمرۃ القضاء میں کیا۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیلئے مکہ مکرمہ میں تین یوم قریش کے معاہدے کے مطابق ٹھہرے، جب تیسرا روز ہوا تو خوبط بن عبد العزیٰ قریش کے چند آدمیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا!

”آپ کی مدت قیام ختم ہو چکی ہے اس لئے آپ مکہ سے چلے جائیں۔“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا!

”اگر تم مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دو تو میں تمہارے سامنے شادی کر لوں، تمہیں ویسے کاکھانا بھی کھلاؤں اور تم بھی اس شادی میں شریک ہو جاؤ؟“

خود طب اور اس نے ساتھیوں نے جواب دیتے ہوئے کہا!

”ہمیں آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں لہذا آپ مکہ چھوڑ جائیں۔“

چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ مکہ سے نکل آئے اور مقام سرف پر آپ علیہ السلام نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔

(دلائل النبوة، للبیہقی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 133) (سیرۃ النبویہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 372)

2: ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں!

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مقام سرف میں نکاح فرمایا۔ اس وقت ہم دونوں حلال تھے یعنی احرام کھول چکے تھے۔“

(السنن الترمذی، حدیث نمبر 845) (سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 1843) (سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1964) (الصحيح المسلم، صفحہ نمبر 1411)

3: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام اتار چکے تھے۔ میں اس وقت ان دونوں کے درمیان سفیر کا فریضہ ادا کر رہا تھا۔

(السنن الترمذی، حدیث نمبر 841) (التحفید، لابن عبد البر، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 152) (تحفۃ الاشراف، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 200)

ان دونوں طرح کی روایات میں تطہیق علماء کرام نے یوں فرمائی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی عرض پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء پر جاتے ہوئے مقام سرف میں حالت احرام میں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیلئے رضامندی ظاہر فرمائی اور عمرہ سے واپسی پر اسی مقام سرف میں احرام کھول کر آپ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ شادی کے وقت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی عمر 35 یا 37 سال تھی۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ محترمہ تھیں یعنی آپ رضی اللہ عنہا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہیں جنہوں نے تمام ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں وصال فرمایا۔

(طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 132) (تفسیر القرطبی، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 167) (دار المعاد، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 113)

(الوائدی کمانی طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ 140) (الانساب الاشراف، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 446)

دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی طرح سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

بڑی محبت تھی۔ اگر آپ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھتیں تو خود پریشان اور غم زدہ ہو جاتیں۔

ایک دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو خاموش خاموش اور پریشان تھے۔

سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے پریشان پریشان لگ رہے ہیں؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”آج رات جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ نہیں آئے۔ نہ جانے کیا بات ہے۔ خدا کی قسم! انہوں نے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی۔“

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتے کے بچے کا خیال آیا جو رات کو پلنگ کے نیچے آکر بیٹھ گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً باہر نکلوا دیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور عرض کیا!

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم اس گھر میں آج جاتے جس گھر میں کتابیا تصویر ہو۔“

آپ کے درج ذیل فضائل و مناقب ہیں:

1: مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہا، سیدہ سلمیٰ رضی اللہ عنہا اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو مومن بنائیں فرمایا ہے۔

2: علم وحدیث وفقہ میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا سے چھتر احادیث مروی ہیں جس سے آپ رضی اللہ عنہا کے علمی مقام اور فقاہت دانی کا پتہ چلتا ہے۔

3: سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہا نے ایک لونڈی کو آزاد کیا۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور بڑے اجر و ثواب کی نوید سنائی۔

4: ام المومنین رضی اللہ عنہا بے حد سخی اور فیاض تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی فیاضی کی وجہ سے اکثر قرض لینے کی نوبت بھی آجاتی مگر سائل کو در سے خالی نہ جانے دیتیں۔

5: سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو مسواک سے خاص شغف تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا مسواک کا خاص اہتمام کرتی تھیں۔

6: امر و نواہی اور دین کے معاملے میں آپ رضی اللہ عنہا بہت سخت تھیں۔ جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی دیکھتیں تو بلا لحاظ اسے جھاڑ دیتیں اور سخت سرزنش فرماتیں۔

7: ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے حق میں یہ آیت کریمہ ”وامرأة مومنۃ ان وھبت نفسا للثنی نازل ہوئی۔

8: ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا!

”میمونہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی اور صلح رحمی کرنے والی ہیں۔“

9: خاندانی شرافت کے لحاظ سے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا ایک ممتاز مقام ہے۔

10: ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بیہ کر دیا مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کا حق مہر مقرر فرمایا۔ حق مہر پانچ سو درہم تھا جو کہ اکثر ازواج کے مہر کے برابر تھا۔

11: ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا

اللہ عنہا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی نکاح نہیں فرمایا۔

12: ام المومنین رضی اللہ عنہا کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی بھی مقام سرف (جو کہ مکہ سے دس میل کے فاصلے پر ہے) میں ہوئی، آپ رضی اللہ عنہا کا وصال بھی اسی جگہ پر ہوا اور آپ رضی اللہ عنہا وہیں مدفون ہیں۔
ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ میں مقیم تھیں کہ بیمار ہو گئیں۔ جب بیماری کچھ زیادہ ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا!

”مجھے مکہ سے لے چلو کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ تجھے مکہ میں موت نہیں آئے گی۔“

چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا کو مکہ سے باہر مقام سرف پر لایا گیا جہاں پر آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے 51 ہجری کو اس جگہ وصال فرمایا جس جگہ رحمتی کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا تھا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نماز جنازہ پڑھائی جب تدفین کے لئے جنازہ کو اٹھایا گیا تو لوگ ذرا تیزی سے چلنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا!
”جنازے کو جھٹکے کے ساتھ مت اٹھاؤ، آہستہ آہستہ چلو اور ادب و احترام کا خیال رکھو کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔“

سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو مقام سرف کی اسی جگہ پر دفن کیا گیا جس جگہ آپ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔
آپ رضی اللہ عنہا کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبدالرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عبداللہ خولانی رضی اللہ عنہ نے قبر میں اتارا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 81 سال تھی۔

جس طرح ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں سب سے آخر میں آپ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا۔
(طبقات ابن سعد جلد 8، صفحہ نمبر 140) (اتحاف البخاری، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 211) (مسند امام احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 333) (المجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 249) (المعجم الکبیر، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 442) (الاصابہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 128) (تاریخ خلیفہ بن خیاط، صفحہ نمبر 218) (التحفید، لابن عبدالبر، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 151) (التحذیب للہندی، جلد نمبر 2، صفحہ 356) (الانساب الاشراف، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 446) (بوی، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 415)

الغرض یہ گیارہ ازواج مطہرات ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ ﷺ ہم بستر ہوئے جیسا کہ حافظ ابو محمد مقدسی وغیرہ نے کہا ہے اور سات ایسی ہیں جن سے نکاح ہوا اور ہم بستر ہی نہیں ہوئی۔ ان کا ذکر ہم نے طوالت سے بچنے کے لیے یہاں نہیں کیا۔

مقصود کلام یہ ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پر درود تابع ہے، ان کے احترام کا اور ان کی تحریم برامت کا اور یہی رسول اللہ ﷺ کی بیویاں دنیا و آخرت میں ہیں۔ جس عورت سے نبی ﷺ نے ہم بستر ہی نہیں کی اور زندگی میں ہی وہ نبی ﷺ سے جدا ہو گئی اسے ازواج مطہرات کے احکام و درجہ، جن کے سر سے نبی ﷺ نے انتقال فرمایا حاصل نہیں۔

لفظ برکت:

لغت میں اس کا مطلب ہے: عزت و بھلائی کا بڑھنا اور ترقی کرنا اور کہا گیا ہے کہ مراد ہے عیبوں سے پاک صاف ہونا، یہ بھی کہا گیا ہے اس کا ہمیشہ قائم دائم رہنا۔ عربوں کے اس قول سے بارکت الابل اونٹ زمین پر ٹھہر گیا۔ برکت الماء اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی ٹھہرتا ہو۔

ابوالیسین بن عساکر نے اس معنی پر حزم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

”بارک کا مطلب ہے جو شرف و عزت تو نے ان کو دی ہے اسے قائم دائم رکھنا، یہ عربوں کے اس قول سے ہے: بَارَكَ الْبَعِیْن اونٹ اپنے بیٹھنے کی جگہ بیٹھا رہا جہاں اسے بٹھایا گیا۔ کبھی یہ لفظ نیک بختی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ نیک بخت آدمی کو مبارک کہا جاتا ہے یعنی محبوب و مرغوب ہے۔ حاصل یہ کہ اس لفظ کا مقصود ہے بہتری حاصل ہونا اور اس کا قائم و دائم رہنا۔“

جب ہم کہتے ہیں: اللھم بارک علی محمد تو اس کا مطلب ہوتا ہے: الہی! محمد کے ذکر، دعوت اور شریعت کو دائمی کر دے اور حضور کے پیروکاروں اور غلاموں کی کثرت عطا فرما اور حضور کی امت کو آپ کی برکت و سعادت کی پہچان کرا دے کہ تو ان کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا اور ان کو پہلی جنتوں میں داخل فرمائے گا، اور ان کو اپنی رضا مندی کے گھر میں ٹھہرائے گا۔ پس اس میں برکت، سعادت، دوام اور اضافہ کے معنی ہیں۔

ہماری معلومات کے مطابق ابن حزم کے سوا کسی نے وبارک علی محمد کو واجب نہیں کہا۔ ابن حزم کے الفاظ سے کسی نہ کسی صورت میں اس کا وجوب معلوم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں:

”ابن آدم پر لازم ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت بھیجے، خواہ عمر میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو۔“

واضح ہو کہ برکت کی حقیقت ثبوت و لزوم و استقرا ہے ((برک البعیر)) جب اونٹ زمین پر بیٹھ جائے ((مبرک)) ”بیٹھنے کی جگہ“ ((برک)) ”ہر ایک ثابت اور قائم چیز“ ((برک الابل)) ”اونٹوں کی کثرت“ ((برکھ)) ”حوض“ کیونکہ پانی اس میں جمع رہتا ہے۔ ((براکا)) ”لزائی میں ثابت رہ کر سعی و کوشش کرنا۔“

ایک شاعر کا قول ہے:

ولال ینجی من الغمرات الا
برا کا القتال أو الفرار

برکت کے حصول اور کثرت کی دعا کرتے وقت بولا جاتا ہے:

((بارک اللہ، بارک فیہ، بارک علیہ، بارک لہ))

قرآن مجید میں ہے:

((بورک من فی النار ومن حولھا)) (سورۃ النمل: ۸/۲۷)

”مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے۔“

((و بارکنا علیہ وعلی اسحاق)) ((و بارکنا فیہ))

”اے اسے اور اسحاق (علیہم السلام) کو برکت دی۔“ (برکت کی ہم نے اس میں)

دعائے قنوت کے الفاظ ہیں:

((وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أُعْطِيَ))

”جو تو نے عطا فرمایا ہے اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔“

حدیث حضرت سعد رضی اللہ عنہ میں ہے:

((بَارِكْ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ))

”اللہ تعالیٰ تیرے گھر اور مال میں برکت عطا فرمائے۔“

مبارک وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے فرمایا گیا ہے:

((وَجْعَلْنِي مَبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ)) (سورۃ مریم: ۳۱/۱۹)

”اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں۔“

قرآن مجید کی شان میں ہے:

((وَهَذَا ذِكْرُ مَبَارَكٍ أَنْزَلْنَاهُ))

”اور یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لئے نازل کیا۔“

دوسری جگہ ہے:

((كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا)) (سورۃ: ص: ۳۸/۳۹)

”یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔“

بے شک قرآن مجید کو مبارک کہا جاتا سب سے زیادہ موزوں ہے کیونکہ خیر و منافع کی کثرت اور جملہ وجوہ برکت اس

میں موجود ہیں۔

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے لئے لفظ تبارک کا استعمال فرماتا ہے: مبارک نہیں۔ ایک گردہ کا جس میں جوہری بھی ہے،

قول ہے کہ تبارک بمعنی بارک ہے، مثل قاتل اور تقاتل کے۔ فرق یہ ہے کہ فاعل متعدی ہے اور تفاعل متعدی نہیں ہوتا۔

یہ قول محققین کے نزدیک غلط ہے۔ بے شک تبارک (بر وزن تفاعل) برکت سے ہے اور یہ اللہ پاک کی ثناء ہے۔

اس سے وہ وصف ظاہر ہوتا ہے جو اسی کی جانب راجع ہوتا ہے، مثلاً: لفظ تعالیٰ کہ وہ بھی علو سے بروزن تفاعل ہے، اسی لئے

یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ لکے بولے جاتے ہیں اور تبارک و تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ دعا قنوت میں بھی ہے:

((تَبَارَكَ وَتَعَالَى))

”اے اللہ! تو بابرکت ہے اور بلند تر ہے۔“

بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ان الفاظ کا پورا مستحق ہے، کیونکہ تمام خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور تمام خیر اسی کی

جانب سے ہے اور اسی کی جملہ صفات کمال ہیں، اسی کے جملہ انعامات حکمت و رحمت و مصلحت و خیرات ہیں۔ جن

میں کسی قسم کا کوئی شر نہیں۔

حدیث نبوی ہے:

((وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ))

”اور شر کو تو پسند نہیں فرماتا۔“

بے شک شرتو اس کے مفعولات و مخلوقات میں واقع ہوتا ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فعل میں۔
غرض جب بندہ یا اور چیزوں کو بھی مبارک کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی اسباب خیر کے اتصال سے کثرت خیر و نفع پایا جاتا ہے اور دیگر اشخاص بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان کے شایان ہے کہ وہ متبارک ہو اور تبارک و تعالیٰ کی جگہ تعظیم و تعالیٰ بھی بولتے ہیں۔ یہ ثناء اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خیر کی مداومت و کثرت نیز اسی ذات کی صفات کمال کی جامعیت پر دلیل ہے۔ علیٰ ہذا یہ لفظ دلیل ہے عظمت و جلال اور علو شان الہی پر۔ اس لئے اس کا ذکر غالباً بیان جلال و عظمت و کبریائی کے آغاز میں ہوتا ہے۔ فرمایا:

((ان ربکم اللہ الذی خلق السموت والأرض فی ستة آیام ثم استوی علی العرش یمشی الیل النهار یطلبہ حیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرت بأمرہ ألا له الخلق والأمر تبارک اللہ رب العلمین))

”تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین چھ دن میں بنائے، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا اور سورج اور چاند اور ستارے کام میں لگے ہیں اس کے حکم پر۔ سن لو اسی کا کام ہے بنانا اور حکم فرمانا۔ بڑا پابرجا ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔“ (سورۃ الاعراف: ۵۴/۷)

فرمایا:

((تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیكون للعلمین نذیراً))

”تہنیت متبرک ہے وہ جس نے اپنے بندہ پر قرآن اتارا تاکہ اہل عالم کو ڈرائے۔“ (سورۃ الفرقان: ۱/۲۵)

فرمایا:

((تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سرجاً وقمرأ منیراً))

(سورۃ الفرقان: ۶۱/۲۵)

”بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے، اس میں چراغ رکھا اور روشن چاند بنا دیا۔“

فرمایا:

((وتبارک الذی له ملک السموت والأرض وما بینہما وعنده علم الساعة والیہ ترجعون))

(ترجعون)

”بڑی برکت والا ہے وہ جس کی آسمان اور زمین میں بادشاہی ہے اور ان دونوں کے درمیان کی۔ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“ (سورۃ الزخرف: ۸۵/۴۳)

فرمایا:

((تبرک الذی بیده الملك وهو علی کل شیء قدير))

”بڑی برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ (سورۃ الملک: ۱/۶۷)

انسان کی پیدائش کی سات حالتوں کا ذکر کر کے فرمایا:

((فتبارك الله أحسن الخلقين))

”پس بہت برکت بخشے والا ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔“ (سورۃ المؤمنون: ۱۴/۲۳)

دیکھو اللہ نے تبارک کا ذکر ان مقامات میں کیا ہے جہاں اپنی ذات پاک کی ثناء، جلال و عظمت بیان کی، نیز ان افعال سے کی ہے جو اس کی ربوبیت والہیت و حکمت اور دیگر صفات کمال پر دلالت کرتے ہیں، مثلاً: قرآن مجید کا اتارنا، ہر دو عالم کا بنانا، آسمان و بروج کا ہونا، چاند سورج کی پیدائش، ملک میں منفرد اور قدرت میں کامل ہونا، اسی لئے ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ((تبارك)) بمعنی تعالیٰ روایت کیا ہے۔

ابوالعباس کا قول ہے کہ ((تبارك)) کے معنی ((ارتفع)) ہیں اور ((مبارك)) بمعنی ”مرتفع“ ابن الانباری کا قول ہے کہ ((تبارك)) بمعنی ”تقدس“ ہے۔ حسن کا قول ہے ((تبارك)) وہ ہے ”جس کی طرف سے برکت پہنچے۔“ ضحاک کا قول ہے کہ ((تبارك)) بمعنی ”تعاظم“ ہے۔ خلیل ابن احمد کا قول ہے کہ ((تبارك)) بمعنی ”تحمید“ ہے۔ حسین بن فضل کہتے ہیں کہ تبارک تو اس کی ذات ہے اور بارک مخلوق میں سے وہ جسے اللہ نے چاہا۔ یہ احسن الاقوال ہے کیونکہ ((تبارك)) صفت ذات بھی ہے اور صفت فعل بھی جیسا کہ حسین کا قول ہے اور دلالت اس پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو اپنے نام کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ فرمایا:

((تبرك اسم ربك ذي الجلال والاكرام))

”بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلال اور اکرام والے کا نام۔“ (سورۃ الرحمن: ۷۵/۷۸)

دعائے افتتاح میں ہے:

((تبارك اسمك وتعالیٰ جددك))

”تیرا نام برکت والا اور تیری شان بلندی والی ہے۔“

اور اپنی ذات کی طرف بھی فرمایا:

((تبارك الذي بيده الملك))

”اللہ تعالیٰ با برکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔“

اس بحث سے یہ معلوم ہو گیا کہ ((تبارك)) بمعنی ((بارك)) نہیں جیسا کہ جوہری کا قول ہے اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ

اللہ تعالیٰ کی تہریک صرف مسمی لفظ کا جزو ہے نہ اس کے معنی کا کمال۔ ابن عطیہ کہتا ہے کہ تبارک کے معنی یہ ہیں:

”اللہ تعالیٰ کی برکات عظیم و کثیر ہیں اور اس لفظ کے ساتھ غیر اللہ کی تو صیغہ نہیں ہو سکتی اور نہ یہ لفظ لغت عرب میں منصرف ہے۔ اس کا مضارع و امر مستعمل نہیں۔ کیونکہ جب یہ لفظ غیر اللہ کے لئے مستعمل نہیں تو اسے مستقبل کے لئے بھی نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہی تبارک ہے۔“

پھر کہا کہ ابوعلی نے غلطی کھائی کہ ((تبارك)) کا مستقبل ((یتبارك)) بتلایا۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ عرب تو یہ نہیں

بولتے۔

ابن قتیبہ نے ((تبارك اسمك)) کے معنی میں کہا ہے کہ ((تبارك)) برکت سے بروزن تفاعل ہے جیسے ((تعالیٰ

علو)) سے ہے۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ تیرا نام بابرکت ہے اور جس پر تیرا نام لیا جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ کہا ایک عالم لغت نے میرے سامنے ایک شعر پڑھا تھا۔ جس کا مصرعہ دوم یاد رہ گیا ہے:

((إلى الجذع جذع النخلة المبارک))

واضح ہو کہ ابن قتیبہ کا یہ قول تیرا نام بابرکت ہے اور جس پر تیرا نام لیا جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے، دلالت کرتا ہے کہ یہ صفت اس پاک ذات برکت بخشے والا کی ہے۔ کیونکہ برکت اسم برکت مسکى کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

((فسبح باسم ربك العظيم))

”پس تسبیح بیان کریں عظمت والے رب کے نام کے ساتھ۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ رب عظیم کی تسبیح بطریق اولیٰ کرنی چاہیے، کیونکہ تزیہ اسم (نام کی پاکی) تزیہ مسکى (نام والے کی پاکی) کے تابع ہے۔

زنجیری کہتا ہے کہ اس کے دو معنی ہیں:

1- خیر الہی میں کثرت و اضافہ ہے۔

2- یا وہ ہر ایک شے سے بڑھ کر ہے اور اپنی صفات و افعال میں سب سے برتر ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ہر دو معانی میں کچھ تضاد نہیں جیسا کہ حسین بن فضل وغیرہ کا قول ہے۔ نصر بن شمیل کہتا ہے کہ میں نے غلیل بن احمد سے ((تبارک)) کے معنی پوچھے تو اس نے ”تجد“ بتلائے۔ یہ ہر دو معانی کا جامع ہے۔

1- مجد ذاتی کا۔

2- خلقت کو برکات کی فیض رسانی کا، کیونکہ مجد کی حقیقت یہی ہے۔ وجہ یہ کہ مجد کے معنی وسعت ہیں۔ مجد الہی کہا کرتے ہیں جب اس میں وسعت پائی جائے۔ استجد اور عرش مجید بھی انہیں معنی میں ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں ممکن ہے کہ ((تبارک برونک)) سے ہو۔ پس ((مبارک)) کے معنی ”از لا وابد اعبت و دوام ہوں گے۔“ اس سے یہ نکلے گا کہ وہ واجب الوجود ہے۔ اس کا وجود غیر سے نہیں اور وہ ازلی ہے، لیکن یہ معنی جزء معنی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا تبارک ہونا اس کے دوام وجود اور کثرت خیر و مجد و علو و عظمت و تقدس ہے۔ جملہ خوبات کا اسی کی جانب سے ہونا جسے چاہے اپنی خلقت میں سے اسے برکت دے جملہ معانی پر جامع ہے اور یہ معانی الفاظ قرآن سے ماخوذ ہیں۔ کتاب اللہ سب معانی پر دال ہے۔ پس کسی نے تو اس میں سے کوئی معنی لے لئے اور کسی نے کوئی۔ گو لفظ سب پر دلالت کرتا ہے۔

ہمارا مقصود تو اس جگہ

((وَبَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اٰلِ اِبْرٰهٖمَ))

کے معنی سے ہے۔ پس یہ ایک دعا ہے جو بہترین عطیہ خیر کی ضامن ہے جو آل ابراہیم کو عطا ہو چکا ہے۔ پھر اس کی مداومت و ثبوت اور کثرت و زیادتی پر مشتمل ہے، کیونکہ برکت کی حقیقت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل کے حق میں فرمایا ہے:

((وَبَشِّرْهُ بِأَسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبِرُكْنًا عَلَيْهِ وَعَلَى اسْحَقَ))

(سورة الصافات: ۳۷/۱۱۳)

”ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی جو صالحین میں سے اور نبی ہیں اور ہم نے ابراہیم و اسحاق کو برکت دی۔“

ان کے اہل بیت کے حق میں فرمایا ہے:

((رَحِمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ))

”اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو! بے شک اللہ حمد اور مجد والا ہے۔“ (سورة حمود: ۱۱/۷۳)

قابل غور یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں

((بَارِكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اسْحَاقَ))

فرمایا ہے۔

اسی طرح تورات میں حضرت اسمعیل اور ان کی اولاد کو برکت و خیر دیئے جانے کا اظہار فرمایا ہے۔ تمام برکتوں کا نتیجہ اور سب سے اہل و اعظم وجود، وجود محمد رسول اللہ ﷺ تھا۔ پس اس کی اطلاع تو بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہما السلام کی زبان سے دلائی، تاکہ اس برکت عظیم اور خیر کثیر پر جو بنی اسمعیل کے اندر ظاہر ہوگی، سب آگاہ ہو جائیں اور ہم مسلمانوں کے لئے قرآن مجید میں برکت اسحاق کا ذکر فرمایا تاکہ جو نبوت اور علم و کتاب ان کی اولاد کو لوگوں کی ہدایت و ایمان کے لئے بکثرت عطا ہوئی ہے، اس کی آگاہی ہم کو ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس مبارک خاندان کے حقوق کے ناشناس بن جائیں اور انبیاء بنی اسرائیل کو دوسری شاخ سے سمجھ کر کہنے لگیں کہ ہمارا ان سے کچھ تعلق نہیں، بلکہ مسلمانوں پر بھی ان کی توقیر و احترام ضروری ہے۔ ان کی محبت و تعظیم رکھنا ان پر ایمان لانا اور ان کی شہادت کرنا لازمی ہے۔

((صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ))

خاندان خلیل الرحمن کے خصائل و فضائل: چونکہ حضرت خلیل الرحمن کا مبارک و مطہر گہرانہ کل عالم کے خانوادوں سے علی الاطلاق اشرف و بزرگ تر ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو چند خصوصیات کے ساتھ ممتاز فرمایا ہے، جن میں سے چند درج کی جاتی ہیں:

۱۔ نبوت اور کتاب کو اس خاندان میں مخصوص فرمایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی حضرت خلیل کے کنبہ سے باہر نہیں ہوا۔

۲۔ اس گہرانے کو ائمہ مہدیین بنایا۔ اولیاء اللہ میں سے جو کوئی جنت میں داخل ہوگا، وہ ان کے طریق و دعوت پر چلنے سے ہوگا۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان عالیہ میں سے دو (حضرت ابراہیم و سیدنا محمد صلی اللہ علیہما) کو خلیل بنایا۔

۴۔ اس گہرانے کو اہل عالم کا امام قرار دیا۔

((إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا))

۵۔ ان کے ہاتھ سے اپنے گھر کی بنیاد رکھوائی اور اس گھر کو تمام دنیا کے لئے قبلہ، جائے قیام و حج گاہ بنایا۔

۶۔ بندوں کو حکم دیا گیا کہ اس گھرانے پر درود بھیجا کریں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ ان پر اور سلف پر درود بھیجتا ہے۔
 ۷۔ اسی گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے دو مقدسوں کو اتنی بڑی امتیں جو کسی اور گھرانے کو نہیں ملیں عطا فرمائیں۔ یعنی امت موسیٰ و اہانت محمدیہ۔ امت محمدیہ پچھلی ستر امتوں کے برابر اور دیگر امتوں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ میں بڑھ کر اور گرامی تر ہے۔

۸۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے لسان صدق اور جلیل ثناء دنیا میں قائم رکھی کہ جب ان کا ذکر آئے ثناء کی جائے اور صلوات و سلام ان پر بھیجا جائے۔

۹۔ اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پرکھنے کی کسوٹی بنایا۔ سعید وہ ہیں جو اس گھرانے کی جمعیت کرتے، ان سے محبت و اخلاص رکھتے ہیں اور شقی وہ جن کو ان سے بغض ہے اور جنہوں نے اس سے منہ پھیر لیا ہے۔ جنت اس گھرانے کے لئے ہے اور ان کے اتباع کے لئے اور دوزخ ان کے اعداء و مخالفین کے لئے۔

۱۰۔ ان کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ یکجا فرمایا ہے، مثلاً: بولتے ہیں: ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، محمد رسول اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم ﷺ کو اپنی خاص نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے فرمایا ہے:

((وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ))

”اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر یہ کی ہے:

”جب میرا ذکر ہو تو میرا بھی ساتھ ہو۔“

کلمہ طیبہ پر غور کرو جس سے اسلام نصیب ہوتا ہے، علیٰ ہذا القیاس اذان، خطبات اور تشہد میں دیکھو یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کے آخری نبی ﷺ کا نام بھی ہے۔

۱۱۔ دنیا و آخرت کی شقاوت سے تمام خلقت کی نجات اس گھرانے والوں کے ہاتھ پر رکھی گئی ہے، نہ ان کی نعمتوں کا جو لوگوں کو ان سے حاصل ہیں شمار ممکن ہے اور نہ کوئی ان کی جزاء دے سکتا ہے۔ بے شک اولین و آخرین میں جس قدر اہل سعادت ہو گزرے ہیں (جن کو مدارج رفیعہ کے حصول میں یدِ طولیٰ ہے اور جس پر ان کو جزا عنایت ہوگی) سب کی گردنوں پر اس گھرانے کے بڑے بڑے احسانات کا بار ہے۔

۱۲۔ جو عمل صالح اور اطاعت دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لئے کی جاتی ہے اس میں اس گھرانے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا خود عمل کرنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے خصوصیت دیتا ہے۔

۱۳۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کے سوا تمام طریقوں کو مسدود کر دیا اور تمام دروازوں کو بند فرما دیا۔ اب اہل عالم اور اللہ کے درمیان جو دروازہ کھلا ہے وہ انہی کا راستہ اور ان ہی کا دروازہ ہے۔

شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ سے فرماتا ہے:

”مجھ کو اپنی عزت و جلال کی قسم ہے! خواہ لوگ کسی طریق سے آئیں اور کسی دروازہ کو کھٹکھٹائیں میں ان کے لئے کوئی دروازہ نہ کھولوں گا اور کوئی راہ نہ دوں گا جب تک اے رسول! تیرے پیچھے ہو کر نہ آئیں۔“

۱۳۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو وہ علم عطا فرمایا جو کسی دوسرے گھرانے کو نہیں دیا۔ اسی لئے دنیا میں کوئی ایسا گھرانہ نہیں گزرا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات، احکام و افعال، جزا و سزا مقامات رضاء و غضب اور ملائکہ و مخلوقات کی معرفت اور علم و شرع میں اس سے بڑھ کر ہو۔ پاک ہے وہ مالک جس نے اس گھرانے کے لئے اولین و آخرین کے علوم کو جمع کر دیا ہے۔

۱۵۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید و محبت اور قرب و تعلق خاص میں اس گھرانے کو ایسی خصوصیت عطا فرمائی ہے جو کسی اور گھرانے کو نہیں ملی۔

۱۶۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں تمکنت دی اور خلافت عطا فرمائی اور جملہ روئے زمین کو ان کا مطیع بنایا یہ بات اور کسی کو حاصل نہیں۔

۱۷۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر ان کے ہاتھوں سے اہل ضلالت و شرک کے آثار و علامات کو جن سے ذات الہی بیزارتھی، محو کرایا ہے اس قدر دوسرے کے ہاتھ پر نہیں۔

۱۸۔ جملہ اہل عالم کے دل میں ان کی محبت و اجلال اور تعظیم کے جو شجر لگائے گئے ہیں وہ دوسرے کی محبت کے نہیں۔

۱۹۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آثار کو دنیا میں بقائے عالم اور حفاظت بنی آدم کا سبب ٹھہرایا۔ جب تک یہ آثار باقی ہیں عالم باقی ہے۔ جب یہ نہ رہے اس وقت سے ہی خرابی کی ابتداء ہوگئی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے درج ذیل آیات کی تفسیر میں فرمایا:

((جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس والشهور الحرام والهدى والقلائد)) (سورة المائدة: ۹۷/۵)

”اللہ نے مکان محترم، کعبہ کو لوگوں کے لئے (اجتماعی زندگی کے) قیام کا ذریعہ بنایا اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلاؤں کو (اس کام میں معاون بنایا)۔“

”اگر سب کے سب آدمی حج چھوڑ بیٹھیں تو آسمان زمین پر آگرے۔ اور کہا، اگر سب ہی حج چھوڑ دیں تو ان کو کچھ نظر نہ آئے۔ نبی کریم ﷺ نے بھی خبر دی ہے کہ آخر زمانہ میں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو زمین پر سے اور اپنے کلام کو مصاحف اور لوگوں کے سینے سے اٹھالے گا۔ اس وقت نہ حج کرنے کے لئے بیت اللہ ہو گا نہ تلاوت کے لئے کلام اللہ۔ تب بہت جلد عالم تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ آج ہم اپنے وقت میں دیکھ رہے ہیں کہ جس قدر لوگ آثار و شرائع پر قائم ہیں اور قیام امور و حصول مصالح میں مصروف اور ہر گونہ بلا و شر کے دفع کرنے میں مشغول ہیں، وہ سب امور شریعت کے ظہور و قیام کے طفیل ہے اور جس قدر لوگ ہلاکت و مصیبت میں گر رہے ہیں اور شر و بلا میں پڑ رہے ہیں، وہ سب شریعت کو معطل رکھنے، اس سے منہ پھیرنے اور اسے چھوڑ کر غیر کو اختیار کر لینے کے باعث ہے۔ جو کوئی تامل سے غور کرے گا اور بستیوں یا بندوں پر دشمنوں کے غلبہ کی وجہ تلاش کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب ہمارے گناہ کی شامت ہے کہ ہم نے نبی کریم ﷺ کے دین و احکام اور سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ جہاں کہیں نبی کریم ﷺ کے آثار و سنن و شرائع کا ظہور ہے وہاں سے اسی ظہور کے موافق یہ مصائب بھی دور ہیں۔“

بے شک یہ جملہ خصائص بلکہ ان سے چند در چند وصف اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ کے آثار رحمت و برکات سے حاصل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے لئے اور آل محمد کے لئے ان برکتوں کا سوال کریں جو اس معظم گھرانے کے لئے ہیں۔

۳۱۔ اس گھرانے کی برکات و خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ خصوصیتیں عطا کی ہیں جو غیر کو عطا نہیں کیں۔ ان میں خلیل الرحمن بھی ہیں اور ذبیح اللہ بھی، وہ بھی جس سے اللہ نے کلام کیا اور وہ بھی جسے قرب تامہ دیا، وہ بھی جسے حسن کا ایک حصہ دیا اور کریم بنایا اور وہ بھی جس کے پاس وہ فرشتہ حاضر ہوا، جو کسی کے پاس نہ آیا تھا، وہ بھی جسے مکان علیا پر بلندی عطا ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کا ذکر کیا ہے تو فرمایا ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے عالین پر فضیلت دی ہے۔

۳۲۔ اہل زمین پر اس گھرانے کی برکات و خصائص سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب عام اہل زمین سے اٹھالیا۔ سنت الہی اس گھرانے کے انبیاء سے پہلے سابق امتوں کے بارے میں یہ تھی کہ جب وہ اللہ اور رسول کی تکذیب کرتے تو عذاب عام کے ساتھ ہلاک کر دیئے جاتے۔ جیسا کہ قوم نوح و ہود و صالح و لوط (علیہم السلام) کے ساتھ ہوا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل و قرآن مجید کو نازل فرمایا تو عذاب عام کو اہل زمین سے اٹھالیا۔ اور حکم دیا کہ مخالف اور تکذیب کرنے والوں کے ساتھ جہاد کیا جائے تاکہ درجہ شہادت مل سکے۔ مومنین کے ہاتھوں سے نصرت و فتح کا ظہور ہوا اور مہابت الہیہ چھا گئے۔

بے شک اس گھرانے کے لئے بعض ایسے فضائل و خصائص ثابت ہیں کہ زبان کو ہمیشہ ان کے صلوة و سلام اور ذکر و ثناء و عظمت کے بیان میں تر اور دل کو تعظیم و محبت و جلال سے پر رکھنا چاہیے اور پھر بھی یہ خیال رہے کہ اگر جملہ انفس ان پر صلوة بھیجنے میں ہی صرف ہو جائیں، تب بھی ان کے حق کا ادنیٰ حصہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خلقت کی جانب سے افضل جزاء عطا فرمائے اور علماء اعلیٰ میں ان کی تعظیم و تشریف و تکریم روز افزوں رکھے اور ختم نہ ہونے والی صلوة دائمہ ان پر نازل کرے اور سلام کثیر قیامت تک ان پر نازل فرماتا رہے۔ آمین!

لفظ ابراہیم:

سریانی میں ابراہیم کا معنی ہے: اب رحیم، مہربان باپ۔ اللہ سبحانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کا تیسرا باپ بنایا۔ ہمارے پہلے باپ آدم علیہ السلام، دوسرے نوح علیہ السلام ہیں۔ تمام اہل زمین ان کی اولاد سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((و جعلنا ذریئہ ہم الباقین))

”ہم نے انہی کی اولاد کو باقی رکھا۔“

تیسرے باپ، نبیوں کے باپ، کائنات کے ستون، خفاء (اللہ کو ماننے والوں) کے امام جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل بنایا۔ نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں رکھی، وہ اللہ کے خلیل، شیخ الانبیاء، جن کا نام اللہ نے امام اور فرمان بردار امت اور حنیف رکھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((واذا بتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انى جاعلك للناس اماماً))

”اور یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا چند باتوں سے، پھر ان کو انہوں نے پورا کر دیا، فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے امام بنانے والا ہوں۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((ان ابراهيم كان امة فانتا لله حنيفاً))

”بے شک ابراہیم ایک جماعت کی مثل تھے، وہ اللہ کے فرمانبردار یکسو تھے۔“

(اگرچہ ایک تھے مگر پوری جماعت کا کام کیا) امت کا مطلب ہے: قابل تقلید، نیکی کی تعلیم دینے والا۔ قانت کا

مطلب ہے: ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ حنیف کا مطلب ہے: اللہ کی طرف رُخ کرنے والا، اوروں سے منہ موڑ نیوالا اور جو کسی چیز کی طرف رُخ کرتا ہے، ماسواء اللہ سے منہ موڑتا ہے۔

پس ابراہیم علیہ السلام ہمارے تیرے باپ ہیں۔ وہی اہل توحید کے امام ہیں۔ اہل کتاب ان کو ”عمود عالم“ ستون

کائنات کا نام دیتے ہیں۔ تمام اہل مذاہب ان کی عظمت و محبت پر متفق ہیں۔ ان کے بہترین فرزند ارجمند اولاد آدم کے سردار محمد ﷺ ان کی تعظیم و تکریم فرماتے تھے اور تمام مخلوق سے بڑھ کر ان کے مشابہ تھے جیسا کہ حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

”میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ تمہارے صاحب یعنی حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے تمام لوگوں سے بڑھ کر مشابہ تھے۔“

ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے مہمان نوازی کی اور پہلے ختنہ کرنے والے اور پہلے آدمی ہیں جنہوں نے سفید بال دیکھ کر عرض کیا:

”اے پروردگار! یہ کیا ہے۔؟“

فرمایا: ”دقار۔“

عرض کیا: ”پروردگار! میرے دقار میں اضافہ فرما۔“

((قلبه للرحمن، ولده للقربان بدنه للنيران ماله للضيفان))

”حضرت ابراہیم کا دل رحمن کیلئے تھا، اولاد قربانی کیلئے تھی، بدن آگ کیلئے اور مال مہمان کیلئے تھا۔“

جب ان کے رب نے اپنے رب سے نیک و صالح بیٹا عطا کرنے کا سوال کیا تو اللہ نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اس بیٹے نے دل کے ایک حصہ پر قبضہ کر لیا، دوست کو دوست کی اس بات پر عزت آئی کہ اس کے دل میں کسی اور کا مکان ہو۔ پس اسی بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دے کر اپنے دوست کا امتحان لیا تاکہ محبت کا راز کھل جائے کہ اپنے دوست کی محبت بیٹے کی محبت پر فائق ہے، پھر جب اپنے دوست کی محبت کو بیٹے کی محبت پر ترجیح دیتے ہوئے حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اس اقدام پر پوری طرح سے آمادہ ہو گئے، اور محبت کی حکمرانی غالب آئی اور بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، اللہ نے اپنا حکم منسوخ کر دیا اور ذبح عظیم سے اس کا فدیہ دے دیا اور جب اللہ کے دشمنوں نے ان کیلئے آگ جلائی اور ان کو

محقق میں بٹھا کر آگ میں ڈالنے لگے تو زمین و آسمان کے درمیان جبریل علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کیا:

”ابراہیم! میری ضرورت ہو تو حاضر ہوں۔“

فرمایا:

”تیری کوئی ضرورت نہیں۔“

پھر اللہ نے خود ہی ان پر آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی کا محل بنا دیا۔

ترمذی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”شب معراج میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، انہوں نے فرمایا: یا محمد! اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو بتا دینا کہ مٹی ستھری، پانی ٹٹھا اور سطح ہموار اور اس کے پورے ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ ہیں۔“

ترمذی نے کہا:

”یہ حدیث حسن ہے۔“

سیحنا ابراہیم کے حالات زندگی: حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے:

”ابراہیم بن (250) تاریخ بن ناحور (148) بن ساروغ (230) بن راغو (239) بن فالخ (439) بن

عابر (464) بن شالح (433) بن ارفخشد (438) بن سام بن نوح علیہ السلام (600)“

شیخ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ شجرہ نسب اہل کتاب کی موجودہ تورات کی نص ہے، میں نے ان کے اسماء کے ساتھ ساتھ ان کی عمریں بھی لکھ دی ہیں جیسا کہ اہل کتاب کے ہاں مرقوم ہیں۔

آپ کی پیدائش طوفان نوح کے سترہ سو نو سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً دو ہزار تین سو سال پہلے شہر بابل کے قریب کوئی میں ہوئی۔

بعض کتابوں میں ہے کہ آپ کی ولادت امواز کے علاقہ سوس میں ہوئی۔

حافظ ابن عساکر اپنی تاریخ میں اسحاق بن بشر کا ہلی صاحب ”المبتدأ“ کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوانح حیات لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ”امیلہ“ تھا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے واقعہ کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کبھی فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ”بونا“ بنت کرتان بن کرثی ہے، جو ارفخشد بن سام بن نوح کی اولاد سے ہیں۔

ابن عساکر مکرّمہ سے ایک اور طریق سے روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ”ابوالضیفان“ ہے۔

اہل کتاب لکھتے ہیں کہ جب جناب تاریخ کی عمر پچھتر سال ہوئی تو ان سے ابراہیم، ناحور، ہاران پیدا ہوئے اور ہاران سے لوط علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تاریخ کے درمیانی بیٹے تھے اور ہاران اپنے باپ کی حیات میں اسی جگہ فوت ہو گئے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔

ان کی جائے پیدائش کلدانیوں کا ملک بابل بتایا جاتا ہے اور ابن عساکر نے اسے ہشام بن عمار کے طریق سے

روایت کرنے کے بعد صحیح قرار دیا ہے۔ ہشام بن عمار نے اسے ولید سے، انہوں نے سعید بن عبد العزیز سے، انہوں نے مکحول سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے ہیں۔

شیخ ابن کثیر لکھتے ہیں:

”آپ کی جائے ولادت کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ ”سوس“ میں پیدا ہوئے۔ بعض ”سواد“ اور بعض ”بابل“ کا نام لیتے ہیں۔ ”سواد“ کوئی کے ایک طرف واقع ایک جگہ کا نام ہے۔ پہلے ہم ابن عباس سے روایت کردہ ایک اثر بیان کر چکے ہیں کہ آپ علیہ السلام دمشق کے مشرق میں واقع ایک شہر بڑہ میں پیدا ہوئے۔“

غوطۃ الدمشق کی ہستی ”بڑہ“ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس مقام پر قیام پزیر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی مدد کے لیے یہاں تشریف لائے تھے اور آپ علیہ السلام نے اس مقام پر نماز ادا فرمائی تھی۔

ابن جریر اپنی تاریخ کی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش نمرود بن کنعان کے زمانے میں ہوئی۔ جس کا نام القحاک بتایا جاتا ہے، جو بہت مشہور و معروف بادشاہ ہوگزارا ہے۔ اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک ہزار سال تک حکومت کی۔ یہ بہت ظالم اور پرلے درجے کا خونخوار تھا۔

بعض اسلاف کا کہنا ہے کہ اس بادشاہ کا تعلق بنی راسب سے تھا جن کی طرف پہلے نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے اور ان دنوں نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ علماء تاریخ بیان کرتے ہیں کہ ایک ستارہ طلوع ہوا جس کی روشنی کے آگے چاند اور سورج کی روشنی بھی ماند ہوگئی۔ لوگ ڈر گئے۔ نمرود خود بھی خوف سے کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً کاہن اور مخم جمع کر لیے اور ان سے ستارے کے بارے پوچھا۔ کاہنوں اور ستارہ شناسوں نے بتایا:

”آپ کی رعایا میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں آپ کا ملک زوال پذیر ہو جائے گا۔“

بادشاہ نے حکم جاری کر دیا:

”کوئی میاں بیوی اکٹھے نہیں ہوں گے اور آج سے جو بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش انہی دنوں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فاجر اور ظالم کے ہاتھوں بچالیا اور خود قدرت نے ان کی حفاظت فرمائی۔

آپ بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت اچھی طرح پروان چڑھایا۔ حتیٰ کہ آپ کے ساتھ وہ واقعات پیش آئے جن کا تذکرہ ہم پہلے کر آئے ہیں۔

علماء اہل کتاب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ”سارہ“ کے ساتھ شادی کی اور ان کے بھائی ”ناحور“ نے ”ملکا“ بنت ہاران سے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ”سارہ“ بانجھ تھیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب تاریخ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی سارہ اور ان کے بھتیجے لوط بن ہاران کے ساتھ روانہ ہوئے اور کلدانیوں کی زمین سے ہجرت کر کے ارض کنعان آ گئے۔ وہ ملک کنعان میں حران نامی جگہ پر اترے۔ یہیں

تاریخ مالک حقیقی سے جاملے۔ اس وقت ان کی عمر اڑھائی سو سال تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم حران میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کلدانیوں کی زمین میں پیدا ہوئے ہیں اور کلدانیوں کی سرزمین بابل اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ ہے۔

پھر آپ علیہ السلام ارض کنعان کی طرف عازم سفر ہوئے جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے اور حران میں قیام پذیر ہوئے جو ان دنوں کلدانیوں کی سرزمین کہلاتی تھی۔ اسی طرح ہزیمہ اور شام کے علاقے بھی انہیں کے قلمرو میں آتے تھے۔ کلدانی سات ستاروں کی پوجھا کرتے تھے۔ ان دنوں دمشق کے تمام لوگوں کا دین بھی ستارہ پرستی تھا۔ وہ قطب شمالی کی طرف منہ کر کے قولا اور فعلاً سات ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے دمشق کی ہر ایک دروازے پر ان سات ستاروں کی عبادت کے لیے عرصے سے پیکل بنے ہوئے تھے اور دمشق کے سب باسی ان ستاروں کے لیے عیدیں اور میلے منعقد کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح اہل حران بھی کواکب اور صورتوں کی عبادت کرتے تھے۔

ان دنوں پوری دنیا میں تقریباً بت پرستی کا دور دورہ تھا۔ صرف ابراہیم، ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اور ان کے بچے حضرت لوط علیہ السلام اس لعنت سے محفوظ تھے۔

حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہی وہ واحد ہستی ہیں جن کے ذریعے اللہ کریم نے ان فتنوں کا ازالہ فرمایا اور اس گمراہی کا بظان کیا۔ اللہ کریم نے بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو دانائی عطا کر دی تھی اور جب آپ علیہ السلام جوان ہو گئے تو انہیں رسالت کے منصب پر فائز کر کے اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمادیا۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

((وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ)) (سورة الانبياء: 51)

”اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔“

یعنی وہ اس مقام و مرتبہ کے لائق تھے۔

سورت عنکبوت میں ارشاد فرمایا:

((وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثاناً وتخلقون افكاً ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلغ المبين اولم يروا كيف يبدى الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير قل سيروا في الارض ما نظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الاخرة ان الله على كل شئ قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيت الله ولقائه اولئك ينسوا من رحمتي واولئك لهم عذاب اليم فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجه الله من النار ان في ذلك لآيت لقوم يؤمنون وقال

انما اتخذتم من دون الله اوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيمة يكفر
بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً وما واكم النار وما لكم من نصرين فامن له
لوط وقال انى مهاجر الى ربى انه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحق ويعقوب
وجعلنا فى ذرية النبوة والكتاب واتينه اجره فى الدنيا وانه فى الآخرة لمن
الصلحين)) (سورة عنكبوت: 16-27)

”اور ابراہیم کو یاد کرو جب آپ نے فرمایا اپنی قوم کو: عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس سے ڈرتے رہا کرو یہی
بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم (حقیقت کو) جانتے ہو۔ تم تو پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی اور تم فقط
جھوٹ ہی گھڑتے ہو۔ بے شک جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ مالک نہیں تمہارے رزق کے، پس
طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے رزق اور اس کی عبادت کیا کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ
گے اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو جھٹلایا اپنے نبیوں کو ان امتوں نے بھی جو تم سے پہلے تھیں اور رسول پر فرض نہیں بجز
اس کے کہ وہ (اللہ کا حکم) صاف طور پر پہنچا دے۔ کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کس طرح آغا ز فرماتا ہے
اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کا پھر وہ کس طرح اس کا اعادہ کرتا ہے۔ بلاشبہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے لئے بالکل آسان
ہے۔ فرمائے سیر و سیاحت کرو زمین میں اور غور سے دیکھو کہ کس طرح اس نے خلق کی ابتداء فرمائی، پھر اللہ
تعالیٰ (اسی طرح) پیدا فرمائے گا دوسری بار۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سزا دیتا ہے
جسے چاہتا ہے رحم فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ اور نہیں ہو تم بے بس
کرنے والے (اللہ تعالیٰ کو) زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی
دوست اور کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، وہ لوگ مایوس ہو
گئے ہیں میری رحمت سے اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب الیم ہے۔ آپ کی قوم سے کوئی جواب نہ بن
آیا۔ جزا اس کے کہ انہوں نے کہا کہ اسے قتل کر ڈالو یا اسے جلا دو، سو بچا لیا اسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے۔ بے
شک اس واقعہ میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم نے بنا لیا ہے
اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو باہمی محبت (و پیار) کا ذریعہ اس دنیوی زندگی میں۔ پھر قیامت کے دن تم انکار کرو
گے ایک دوسرے کا اور لعنت بھیجو گے ایک دوسرے پر اور تمہارا ٹھکانا جہنم ہوگا اور نہیں ہوگا تمہارا کوئی مددگار۔
تو ایمان لائے ان پر لوط۔ اور ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا: میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔
بے شک وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ اور ہم نے عطا فرمایا آپ کو اسحق اور یعقوب اور ہم نے رکھ دی ان
کی اولاد میں نبوت اور کتاب اور ہم نے دیا ان کو ان کا اجر اس دنیا میں اور بلاشبہ وہ آخرت میں صالحین میں
ہوں گے۔“

سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو دعوت دی۔ آپ کا چچا بھی بتوں کا پجاری تھا۔ اس لیے
سب سے زیادہ حقدار وہ تھا کہ اسے خلوص کے ساتھ نصیحت کی جائے۔ جیسا کہ رب قدوس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے متعلق فرمایا:

((واذکر فی الکتاب ابرہیم انہ کان صدیقاً نبیاً اذ قال لابیہ یابت لم تعبد مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئاً یابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اھدک صراطاً سوياً یابت لا تعبد الشیطن ان الشیطن کان للرحمن عصیاً یابت انی اخاف ان یسمک عذاب من الرحمن فتكون للشیطن ولیاً قال ارغب انت عن الھتئ یابرہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واهجرنی ملیاً قال سلم علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیاً واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعوا ربی عسی الا اکون بدعا ربی شقیاً فلما اعتزلہم وما یعبدون من دونہ وھبنا لہ اسحق و یعقوب وکلا جعلنا نبیاً)) (سورت مریم: 41-48)

”اور ذکر کیجئے آپ کتاب میں ابراہیم (علیہ السلام) کا۔ وہ بڑے راست باز نبی تھے۔ جب انہوں نے کہا: اپنے باپ سے کہ اے میرے باپ تو کیوں عبادت کرتا ہے اس کی جونہ کچھ سنتا ہے اور نہ کچھ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اے میرے باپ! بے شک آیا ہے میرے پاس وہ علم جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے تو میری پیروی کر میں دکھاؤں گا تجھے سیدھا راستہ۔ اے باپ! شیطان کی پوجا نہ کیا کر۔ بے شک شیطان تو رحمن کا نافرمان ہے۔ اے باپ! میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تجھے اللہ کا عذاب نہ پہنچ جائے تو تو تین جائے شیطان کا ساتھی۔ باپ نے کہا: اے ابراہیم! کیا تو میرے خداؤں سے روگردانی کرنے والا ہے! اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں سنگ سار کر دوں گا اور دور ہو جا میرے سامنے کچھ عرصہ۔ ابراہیم نے (جواب میں) کہا: سلام ہو تم پر! میں مغفرت طلب کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے بیشک وہ مجھ پر بے حد مہربان ہے۔ اور میں الگ ہو جاؤں گا تم سے اور (ان سے بھی) جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی برکت سے نامراد نہیں رہوں گا۔ پس جب وہ جدا ہو گیا ان سے اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تو عطا فرمایا ہم نے ابراہیم کو اسحق اور یعقوب۔ اور سب کو ہم نے نبی بنایا۔“

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے چچا کے ساتھ گفتگو اور مباحثہ اور مکالمہ کو بیان فرما رہا ہے۔ آیات کریمہ سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے لطیف انداز اور خوبصورت اشاروں سے اپنے چچا کے ساتھ گفتگو کی۔ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا: ایسی صورتوں کی عبادت عقل مندی نہیں جونہ عبادت گزار کی دعا کو سنتی ہیں اور نہ اسے دیکھنے کی قدرت رکھتی ہیں۔ ایسے بے جان پتھر بھلا اپنے پرستار کو کیا فائدہ دیں گے یار زق اور مدد کے معاملے میں اس کی کیا مدد کریں گے۔ پھر آپ نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے علم نافع اور ہدایت کا نور دیا ہے، اگرچہ میں صغیر ہوں لیکن اس کی عطا سے میری جھولی بھری ہوئی ہے۔

فرمایا:

((يا ابت انى قد جاء نى من العلم مالم ياتك فاتبعنى اهدك صراطاً سوياً))

”اے میرے باپ! بیشک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا۔ اس لیے تو میری پیروی کر میں
تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔“ (سورۃ مریم: 43)

یہاں صراطاً سوياً سے مراد وہ راستہ ہے جو سیدھا بھی ہو اور واضح بھی، آسان بھی ہو اور فطرت کے مطابق بھی۔ جس
پر چل کر انسان دنیا و آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہو جائے۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو یہ تلقین کی اور حق کی راہ پر گامزن ہونے کی نصیحت کی تو وہ اکر گیا اور
اس نے اس نصیحت کو قبول نہ کیا، بلکہ وہ آپ علیہ السلام پر برا فروختہ ہو کر دھمکیاں دینے لگا اور یہاں تک کہہ اٹھا:

((ارغب عن الهتى يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك)) (سورۃ مریم: 46)

”اے ابراہیم! کیا تو میرے خداؤں سے روگردانی کرنے والا ہے؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر
دوں گا۔“

کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے آپ کو یہ دھمکی قولادی اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فعلاً یہ وعید
اور تہدید عمل میں آئی۔

((واھجرنى ملياً))

”اور دور ہو جا میرے سامنے سے کچھ عرصہ۔“ (مریم: 47)

یعنی میں تجھے عاق کرتا ہوں، اب تجھے اس شہر سے در بدر ہونا پڑے گا۔

اس دھمکی کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

((”سلام عليك“)) (سورۃ مریم: 47)

”سلام ہو تم پر۔“

یعنی میری طرف سے تمہیں کسی برے سلوک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور نہ میرے ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف
پہنچے گی، بلکہ تم میری طرف سے مامون و مطمئن ہو۔

پھر کمال خیر خواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا:

((ساستغفر لك ربى انه كان بى حفيأ))

”میں مغفرت طلب کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے۔ بے شک وہ مجھ پر بے حد مہربان ہے۔“

(سورۃ مریم: 47)

حضرت ابن عباس اور کئی دوسرے مفسرین رضی اللہ عنہم نے ”حفيأ“ کا معنی ”الطف کرنے والا“ کیا ہے، یعنی میرے

رب کا مجھ پر بے حد لطف و کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنی عبادت کی ہدایت اور اخلاص و للہیت کی دولت سے نوازا ہے۔

آپ نے فرمایا:

((واعتزلکم وما تدعون من دون الله وادعو ربى عسى الا اكون بدعا ربى))

(شقیأ)) (سورۃ مریم: 48)

”اور میں الگ ہو جاؤں گا تم سے (ان سے بھی) جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی برکت سے نامراد نہیں رہوں گا۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی کیونکہ آپ اس سے وعدہ کر چکے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے غنودہ درگزر کی درخواست کروں گا، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس سے برأت کا اعلان کر دیا۔

جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

((وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ لَآيِهٖ الْاٰلَا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدٰهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهُ عَدُوٌّ

لِللّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ اِنْ اِبْرٰهٖمَ لَآوَاهُ حَلِيْمٌ)) (سورة التوبه: 144)

”اور ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے استغفار ایک وعدہ کو پورا کرنے کی وجہ سے تھی، جو انہوں نے اس سے کیا تھا اور جب ان کے لیے ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بیزار ہو گئے۔ بیشک ابراہیم بڑے ہی نرم دل اور بردباد تھے۔“

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہم سے اسماعیل بن عبد اللہ نے بیان کیا:

”مجھے سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا، انہوں نے ابن ابی ذئب سے، انہوں نے سعید المقبری سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے، جبکہ اس کا چہرہ بری طرح غبار آلود ہو چکا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں گے: میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ میری نافرمانی نہ کر؟ آزر کہے گا: آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کریں گے: اے میرے رب؟ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا۔ بھلا اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ مجھ سے اتنا دور ہے؟ رب قدوس فرمائے گا: میں نے کافروں کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا: اے ابراہیم! آپ کے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ آپ فوراً دیکھیں گے تو آزر خون میں لت پت مرا پڑا ہوگا۔ پھر اس کے جوڑ جوڑ کو لے کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔“

اس حدیث کو صرف انہوں نے ہی روایت کیا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفیر میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن طہمان نے ابن ابی ذئب سے، انہوں نے سعید المقبری سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی۔

اسی طرح اس قصے کو امام نسائی نے احمد بن حفص بن عبد اللہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ابراہیم بن طہمان سے انہیں الفاظ میں روایت کیا ہے۔

اسے بزاز نے حماد بن سلمہ کی حدیث سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے رسول کریم ﷺ سے اسی طرح روایت فرمایا ہے۔

اس حدیث کے سیاق میں غرابت پائی جاتی ہے۔ بزاز نے قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے حوالے سے، انہوں نے عقبہ بن عبد الغافر سے، انہوں نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی اسے روایت کیا ہے۔
روایت ہے:

”ان ابراہیم علیہ السلام اذا شفع فی ابیہ قیل لہ یا ابراہیم انظر ما وراءك فاذا هو بذیخ ملطخ فبوخذ بقوائمہ ویلقى فی النار“ (حدیث صحیح)
”حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اب (آزر) کی شفاعت کریں گے تو انہیں حکم ہوگا: اے ابراہیم! اپنے پیچھے دیکھو! جب وہ نظر کریں گے تو ان کا اب بھیڑیے کی شکل میں پاخانہ میں تھڑا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔“
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

((و كذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى فلما افل قال لا احب الافلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما افل قال لئن لم يهدنى ربى لاكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا اكبر فلما افلت قال يقوم انى برىء مما تشركون انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين وحاجه قومه قال اتحاجونى فى الله وقد هدىنى ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربى شيئا وسع ربى كل شىء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتكم ولا تخافون انكم اشرکتتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فای الفريقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین امنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان رب حکیم علیم))

(سورة الانعام: 75-83)

”اور اسی طرح ہم نے دکھا دی ابراہیم کو ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی تاکہ وہ ہو جائیں کامل یقین کرنے والوں میں، پھر جب چھا گئی ان پر رات تو دیکھا انہوں نے ایک ستارہ، بولے: کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو بولے: میں نہیں پسند کرتا ڈوب جانے والوں کو۔ پھر جب دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے تو کہا: کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا: اگر نہ ہدایت دیتا مجھے میرا رب تو ضرور ہو جاتا میں بھی اس گمراہ قوم سے۔ پھر جب دیکھا سورج کو جگمگاتے ہوئے تو بولے: کیا یہ میرا رب ہے؟ تو ان سب سے بڑا ہے لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا: اے میری قوم! میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ بے شک میں نے پھیر لیا ہے اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا

فرمایا آسمانوں اور زمین کو یک سو ہو کر اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے اور جھگڑنے لگی ان سے ان کی قوم، آپ نے کہا: کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں حالانکہ اس نے ہدایت دے دی ہے مجھے اور نہیں ڈرتا میں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو اس کا۔ مگر یہ کہ چاہے میرا ہی پروردگار کوئی تکلیف پہنچانا۔ گھیرے ہوئے ہے میرا رب ہر چیز کو اپنے علم سے تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرو گے اور کیسے ڈروں میں ان سے جنہیں تم نے شریک شہرہ رکھا ہے حالانکہ تم نہیں ڈرتے اس سے کہ تم نے شریک بنایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے نہیں اتاری اللہ نے اس کے متعلق تم پر کوئی دلیل تو تم ہی بتاؤ دونوں فریقوں سے کون زیادہ حقدار ہے امن و سلامتی کا؟ اگر تم (کچھ) جانتے ہو۔ وہ جو ایمان لائے اور نہ ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم (شرک) سے انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں اور یہ ہمازی دلیل تھی جو ہم نے دی تھی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلہ میں۔ ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا داناسب کچھ جاننے والا ہے۔“

ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بت پرستوں کے مناظرے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ روشن ستارے جو نظر آ رہے ہیں الوہیت کے حقدار نہیں ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی عبادت کی جاسکتی ہے، کیونکہ یہ مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کمال تک پہنچایا ہے۔ اسی ذات نے انہیں وجود بخشا ہے۔ اب وہی ان کا مدبر ہے اور اسی کے دست قدرت میں ان کی باگ ڈور ہے۔ کبھی یہ طلوع ہوتے ہیں اور کبھی غروب ہو جاتے ہیں۔ ادھر یہ مطلع فلک پر نظر آتے ہیں تو ادھر نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، پروردگار عالم کی نظر سے تو کچھ غائب نہیں رہ سکتا اور کوئی خفیف ترین ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں ہے، بلکہ وہ ذات اقدس تو دائم، باقی اور لازوال ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں یہ بات سمجھائی کہ یہ ستارہ خدا نہیں بن سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قوم زہرہ کی عبادت کرتی تھی۔ پھر آپ چاند کی طرف متوجہ ہوئے جس کی روشنی اور چمک دمک زہرہ سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر سورج کی طرف متوجہ ہوئے جو تمام اجرام فلکی سے روشنی، خوبصورتی اور حجم میں بڑا نظر آتا ہے۔ آپ نے انہیں متوجہ کر کے فرمایا کہ یہ سورج جس کی روشنی سے زمین کا ایک وسیع خطہ چمک اٹھتا ہے قادر مطلق کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسی ذات نے اس کا محور اور مرکز متعین کیا ہے جس پر یہ گردش کنال ہے۔ یہ اسی کی صنعت گری کا کمال اور اس کی کمال قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ خدا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جیسا کہ سورہ حم سجدہ میں فرمایا:

((وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا سَجْدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)) (سورہ حم سجدہ: 37)

”اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے اور دن بھی۔ سورج بھی ہے اور چاند بھی۔ مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو بلکہ سجدہ کرو اللہ کو جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ اگر تم واقعی اس کے پرستار ہو۔“

اسی لیے رب قدوس ارشاد فرماتا ہے:

((فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً)) (انعام: 78)

”پھر جب دیکھا سورج کو جگمگاتے ہوئے۔“

بازغہ کا مٹی طالعہ طلوع ہوتے بھی ہے۔

((قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی و جهت و جهی للذی فطر السموت و الارض حنیفاً و ما انا من المشرکین و حاجه قومه قال اتحاجونى فی الله و قد هذان و لا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئاً)) (سورة الانعام: 78-80)

”تو بولے: کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا: اے میری قوم! میں ہزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ بیشک میں نے پھیر لیا ہے اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، یک سو ہو کر اور نہیں ہوں میں شرکوں میں سے۔ جھگڑنے لگی ان سے ان کی قوم۔ آپ نے کہا: کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں حالانکہ اس نے ہدایت دی ہے مجھے اور تمہیں ڈرتا میں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو اس کا۔ مگر یہ کہ چاہے میرا ہی پروردگار کوئی تکلیف پہنچانا۔“

یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم جن خداؤں کی پرستش کرتے ہو مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ نہ تو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ ان میں سمجھنے کی صلاحیت و دیعت ہی نہیں کہ گئی بلکہ یہ تو دوسرے ستاروں اور جمادات کی طرح حکم خداوندی کے پابند اور محتاج ہیں۔ یا وہ صورتیں جنہیں تم خدا کہتے ہو تمہارے ہی ہاتھوں کی تراشیدہ اور مصنوعہ ہیں، ان میں خدائی کے جلوے کیسے آسکتے ہیں؟

ظاہر ہے کہ آپ کی یہ نصیحت اہل حران کے لیے تھی جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کا بھی رد کرتی ہے جن کا یہ گمان ہے کہ آپ نے یہ گفتگو اس وقت فرمائی جب آپ بچے تھے اور تہہ خانے سے نکلے تھے۔ جیسا کہ ابن اسحاق وغیرہ نے اسے ذکر کیا ہے۔ دراصل تہہ خانے والا واقعہ اسرائیلی روایات سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس پر یقین نہیں کیا جاسکتا اور خصوصاً ایسی صورت میں تو وہ بالکل ہی قابل اعتماد نہیں رہتا جب حق کے مخالف ہو۔

بہر حال اہل بائبل جن کی پرستش کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جن کی پوجا پاٹ کے متعلق پیجاریوں سے مناظرہ کیا۔ بت پرستی کی قباحتوں کو عیاں فرمایا اور ان کی خدائی کا حکیمانہ اسلوب میں بطلان کیا۔ جیسا کہ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے:

((وقال انما اتخذتم من دون الله اوثاناً مودة بینکم فی الحیاة الدنیا ثم یوم القیامة بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضاً و ما واکم النار و ما لکم من ناصرین)) (سورة عنکبوت: 25)

”اور ابراہیم نے کہا کہ تم نے بنالیا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو باہمی محبت و پیار کا ذریعہ اس دنیوی زندگی میں۔ پھر قیامت کے دن تم انکار کرو گے ایک دوسرے کا۔ اور پھر نکار و لعنت بھیجو گے ایک دوسرے پر اور تمہارا ٹھکانا جہنم ہوگا اور نہیں ہوگا تمہارا کوئی مددگار۔“

سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا:

((ولقد اتینا ابراہیم رشده من قبل وکنا به علمین اذ قال لابیہ و قومہ ما ہذا التماثل التی انتم لها عکفون قالوا وجدنا ابائنا لها عبدین قال لقد کنتم انتم واباؤکم فی ضلل مبین قالوا اجئنا بالحق ام انت من اللعین قال بل ربکم رب السموت والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشہدین وتاللہ لا کیدن اصنامکم ان تولوا مدبرین فجعلہم جذاذاً الا کبیراً لہم لعلہم الیہ یرجعون قالو سمعنا فتی یدکرہم یقال لہ ابرہیم قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدوہ قالو آء انت فعلت ہذا بالہتنا یا ابراہیم قال بل فلعہ کبیرہم ہذا فسلوہم ان کانوا ینطقون فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظلمون ثم نکسوا علی رؤسہم لقد علمت ما هؤلاء ینطقون قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئاً ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون قالوا حرقوہ وانصروا الہتکم ان کنتم فعلین قلنا یا نار کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم وارادوا بہ کیداً فجعلنہم الاخرین))

(سورۃ الانبیاء 51-70)

”اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو جب آپ نے کہا: اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہ یہ کیا سورتیاں ہیں جن کی پوجا پاٹ پر تم جے بیٹھے ہو۔ وہ بولے: پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادوں کو کہ وہ ان کے پجاری تھے۔ آپ نے فرمایا: بلاشبہ بتلا رہے ہو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی گھلی ہوئی گمراہی میں۔ انہوں نے پوچھا: کیا تم ہمارے پاس کوئی نئی بات لے کر آئے ہو یا صرف دل لگی کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا: بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے اور میں اس صداقت پر گواہی دینے والوں سے ہوں۔ اور بخدا! میں بند و بست کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم چلے جاؤ گے پیچھے پھیرتے ہوئے۔ پس آپ نے انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالا مگر ان کے بڑے بت کو کچھ نہ کہا تا کہ وہ لوگ اس افتاد کے بارے میں اس کی طرف رجوع کریں، وہ بولے: کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ چند آدمیوں نے کہا: ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے: تو پھر پکڑ کر لاؤ اسے سب لوگوں کے رو برو شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دیں۔ لوگوں نے پوچھا: اے ابراہیم! کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ فرمایا: بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہوگی، سو ان سے پوچھو اگر یہ گفتگو کی سکت رکھتے ہوں۔ وہ لا جواب ہو کر اپنے دلوں میں غور کرنے لگے، پھر بولے: بلاشبہ تم ہی زیاں کار ستمگار ہو۔ پھر وہ اوندھے ہو کر اپنی سابقہ گمراہی کی طرف پلٹ گئے اور کہنے لگے: تم

خوب جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ آپ نے فرمایا: نادانو! کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بے بس جوں کی جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ تلف ہے تم پر، نیز ان بتوں پر جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سب یک زبان ہو کر بولے: جلاؤ الواس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ جب آپ کو آشکدہ میں پھینکا گیا تو ہم نے حکم دیا: اے آگ! ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے، انہوں نے تو ابراہیم کو زندہ پہنچانے کا ارادہ کیا لیکن ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔“

سورہ شعراء میں فرمایا:

((واتل علیہم نبا ابرہیم اذ قال لابیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناماً فنظّل لہا عکفین قال هل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرّون قالو بل وجدنا اباءنا کذلک یفعلون قال افترئتم ما کنتم تعبدون انتم واباؤکم الا قدّمون فانہم عدو لی الا رب العلمین الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہو یطمعنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب ہب لی حکماً والحقنی بالصلحین))

”اور آپ بیان فرمائیے ان کے سامنے ابراہیم کا قصہ۔ جب آپ نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم تمسک کی پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم تو پوجتے ہیں جوں کو اور ہم انہی کی پوجا میں ہر وقت منہمک رہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا: بھلا یہ بتاؤ کیا وہ سنتے ہیں تمہاری آواز جب تم انہیں پکارتے ہو یا وہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں یا ضرر پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے لا جواب ہو کر کہا: بلکہ ہم نے پایا اپنے آباؤ اجداد کو کہ وہ یونہی کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم نے دیکھ لیا ان کی بے بسی کو جن کی تم اور تمہارے آباؤ اجداد پرستش کیا کرتے تھے۔ پس وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا فرمایا وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے صحت بخشتا ہے اور وہ جو مجھے مارے گا پھر مجھے زندہ کرے گا اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخشش دے گا میرے لیے میری خطا کو روز جزا کو۔ اے میرے رب! عطا فرما مجھے علم و عمل اور ملا دے مجھے نیک بندوں کے ساتھ۔“

سورۃ صافات میں فرمایا:

((وان من شیعثہ لا ابرہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم اذ قال لابیہ وقومہ ما ذا تعبدون ائفکاً الہة دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العلمین فجنظر نظراً فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین فراغ الی الہتہم فقال الا تاکلون مالکم لا تنطقون فراغ علیہم ضرباً بالیمین فاقبلوا الیمیزفون قال اتعبدون ما

تسبحون واللہ خلقکم وما تعلمون قالوا بنوا لہ بنیاناً فالقوہ فی الجحیم فارادوا
بہ کیداً فجعلنہم الاسفلین)) (سورۃ الصافات: 83-88)

”اور ان کی جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ جب وہ حاضر ہوئے اپنے رب کے دربار میں قلب
سلیم کے ساتھ۔ جب انہوں نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو۔ کیا جھوٹے گھڑے
ہوئے خدا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ چاہتے ہو۔ پس تمہارا کیا خیال ہے سارے جہانوں کے پروردگار کے بارے
میں؟ سو آپ نے ایک بار دیکھا ستاروں کی طرف، پھر کہا: میری طبیعت ناساز ہے۔ چنانچہ وہ لوگ انہیں
پیچھے چھوڑ کر (میلہ دیکھنے) چلے گئے، پس آپ چپکے سے ان کے دیوتاؤں کی طرف گئے اور کہا: کیا تم (یہ
مٹھائیاں) نہیں کھاؤ گے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے بھی نہیں؟ پھر پوری قوت سے ضرب لگائی ان پر داہنے
ہاتھ سے۔ قوم کے لوگ آئے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم پوجتے ہو انہیں جنہیں تم
خود تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ انہوں نے کہا: بناؤ اس کے لیے وسیع
آتشکہ پھر پھینک دو اسے اس بھڑکتی آگ میں۔ انہوں نے تو چاہا کہ آپ کے ساتھ مکر کریں، لیکن ہم نے
انہیں ذلیل کر دیا۔“

مذکورہ آیات کریمہ میں رب قدوس ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اہل ایمان کو مطلع فرما رہا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کے
سامنے بتوں کی پرستش سے انکار فرمایا۔ پجاریوں کے سامنے ان کی تحقیر فرمائی۔ پروہتوں کی موجودگی میں بتوں کی تنقیص کو
عمیاں کیا۔ انہیں یہ بار بار یاد کرایا کہ یہ حقیر سی مورتیاں ہاتھ کے تراشیدہ پتھر ہیں یہ کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ یہ اجرام فلکی
اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں خود خدا انہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔

آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا:

((ما ہذہ التماثل التي انتم لها عاکفون)) (سورۃ الانبیاء: 52)

”جن مورتیوں کے معبودوں میں تم اعتکاف کرتے ہو اور ان کی عبادت بجالاتے ہو وہ کیا ہیں؟“
مشرکوں نے جواب دیا:

((وجدنا اباؤنا لہا عابدین))

”پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادوں کو کہ وہ ان کے پجاری تھے۔“ (سورۃ الانبیاء: 53)

بت پرستی کے جواز پر ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ وہ صرف اپنے آباؤ اجداد کی اندھی تقلید کے بل بوتے پر مورتیوں
کو پوج رہے تھے اور شرک باللہ کی لعنت میں گرفتار تھے۔

((قال لقد کنتم و اباکم فی ضلال مبین)) (سورۃ الانبیاء: 54)

”آپ نے فرمایا: بلاشبہ بتلار ہے ہو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں۔“
جیسا کہ ایک اور آیت کریمہ میں بیان ہوا:

((اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون ائفکا الہة دون اللہ تريدون فما ظنکم برب

العالمین)) (سورۃ الصافات: 85-87)

”جب انہوں نے کہا: اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہہ تم کس کی پوجا کرتے ہو۔ کیا جھوٹے گھڑے ہوئے خدا اللہ تعالیٰ کے علاوہ چاہتے ہو۔ پس تمہارا کیا خیال ہے سارے جہانوں کے پروردگار کے بارے میں۔؟“
حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے:

”اے کافر و اڈراسو جو جب تم میری بارگاہ میں حاضر ہو گے تو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا جبکہ تم مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پوجتے رہے ہو گے؟“
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا:

((هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون)) (سورة الشعراء: 72-73)
”بھلا یہ تو بتاؤ) کیا وہ سنتے ہیں تمہاری آواز جب تم انہیں پکارتے ہو۔ یا وہ تمہیں (کچھ) نفع پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچا سکتے ہیں؟“

((قالوا وجدنا اباءنا كذلك يفعلون)) (سورة الشعراء: 74)
”انہوں نے لا جواب ہو کر کہا: بلکہ ہم نے پایا اپنے آباؤ اجداد کو کہ وہ یونہی کیا کرتے تھے۔“
گویا انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ بت نہ تو پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں اور نہ اسے کچھ نفع و نقصان دے سکتے ہیں۔ ان کی بت پرستی کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اپنے اسلاف کی تقلید کر رہے ہیں اور ان کی مثل جو بھی بت پرست ہیں ان تمام کے پاس اس کی صرف ایک ہی دلیل ہے کہ ان کے جاہل اسلاف ایسا کرتے آئے ہیں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے ان سے کہا:

((افرايتم ما كنتم تعبدون انتم و اباؤكم الا قدمون فانهم عدولي الا رب العالمين))
(سورة الشعراء: 75-77)

”کیا تم نے دیکھ لیا ان (کی بے حسی) کو جن کی تم پرستش کیا کرتے ہو تم اور تمہارے گزشتہ آباؤ اجداد۔ پس وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔“
یہ ان کے معبودانِ باطلہ کی الوہیت کی تردید پر دلیل قاطع ہے، کیونکہ آپ نے ان سے بیزاری کا اعلان فرمایا اور ان کی تحقیر کی، اگر وہ کچھ نقصان دینے کی قدرت رکھتے تو حضرت ابراہیم کو نقصان دیتے ان میں ذرا برابر بھی کوئی اثر پیدا کرنے کی قوت ہوتی تو کچھ تو ابراہیم علیہ السلام کے انکار پر اثر مرتب ہوتا۔

((قالوا اجئتنا بالحق ام انت من الاعبين)) (سورة الانبياء: 55)
”انہوں نے پوچھا: کیا تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آئے ہو یا دل لگی کر رہے ہو۔؟“
وہ کہا کرتے تھے:

”اے براہیم! جو کلام آپ ہمیں سناتے ہیں اور ہمارے خداؤں کی تنقیصِ شان میں جو آیتیں آپ پیش کرتے ہیں اور جن کو بنیاد بنا کر آپ ہمارے آباؤ اجداد پر لعن طعن کرتے ہیں اور انہیں گمراہ بتاتے ہیں یہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور آپ یہ سب باتیں بخجیدگی سے کرتے ہیں یا محض دل لگی کے لیے اور ہمیں تنگ کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں؟“

((قال بل ربکم رب السموت والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من

الشاہدین)) (سورۃ الانبیاء: 56)

”آپ نے فرمایا: بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا اور میں اس صداقت پر گواہی دینے والوں سے ہوں۔“

یعنی جو کچھ میں کہتا ہوں یہ باتیں طور و مزاج کے جذبے کی تسکین کے لیے نہیں کہ اس کی کوئی اصل نہ ہو بلکہ میری زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں نہایت سنجیدگی سے تمہیں بت پرستی کی لعنت سے آگاہ کر رہا ہوں اور پورے خلوص سے اس ذات اقدس کی طرف پلٹ آنے کی دعوت دے رہا ہوں جو تمہارا ”واحد الہ“ ہے جو تمہارا اور کائنات کی ہر چیز کا پروردگار ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، جس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے انہیں تخلیق فرمایا ہے، صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اس بات پر تمہارے سامنے گواہی دے رہا ہوں۔

مگر ان نصیحتوں کو وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا:

((واتلہ لا کیدن اصنامکم بعد ان تولو مدبرین)) (سورۃ الانبیاء: 57)

”اور اللہ کی قسم! میں ہندو بت کر دوں گا تمہارے، توں کا جب تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھرتے ہوئے۔“

آپ نے قسم اٹھائی کہ جب تم عید منانے باہر جاؤ گے اور معبد کے رکھوالے شہر سے نکل جائیں گے تو میں ان بتوں سے ٹٹ لوں گا جن کی تم خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہو۔

کہا جاتا ہے کہ یہ بات آپ نے اپنے دل میں کہی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اس دھمکی کو بعض لوگوں نے سن بھی لیا تھا۔

وہ ان بتوں کے نام پر ہر سال میلہ منعقد کرتے تھے اور پوری آبادی خوشی کے اس موقع پر شہر سے باہر چلی جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے باپ نے آپ کو بھی اس میلے میں شرکت کرنے کا حکم دیا لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔

جیسا کہ کلام مجید میں تصریح ہے:

((فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم)) (سورۃ الصافات: 88)

”سو آپ نے ایک بار دیکھا ستاروں کی طرف اور فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔“

درحقیقت ان کے شرک کی وجہ سے جس شدید تکلیف و پریشانی کا آپ کو سامنا تھا آپ نے اس کو بیماری سے تعبیر فرمایا۔ دراصل مقصد یہ تھا کہ ان کی صورتوں کی اہانت کی جائے دین حق کی سر بلندی اور بت پرستی کے باطل عقیدے کی تیغ کشی کے لئے کوشش کی جائے اور انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ بت ہیں ہی اسی سلوک کے لائق کہ انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے اور ان کی پوری طرح تحقیر و تنقیص کی جائے۔

جب وہ لوگ میلے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں ٹھہر گئے تو آپ چپکے سے ان کے دیوتاؤں کی طرف گئے۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں سینکڑوں بت نصب تھے اور ان کے سامنے انواع و اقسام کے

کھانے رکھے تھے جو ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے لائے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقارت اور طنز کے لہجے میں فرمایا:

((الا تاكلون مالا کم لاتنطقون فزاغ علیہم ضربا بالیمین))

(سورة الصافات: 91-93)

”کیا تم (یہ مٹھائیاں) نہیں کھاؤ گے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے بھی نہیں؟ پھر پوری قوت سے ضرب لگائی ان پر داپنے ہاتھ سے۔“
دائیں ہاتھ سے ضرب لگانے کی وجہ یہ تھی کہ داہنا ہاتھ زیادہ قوی، زیادہ سخت، زیادہ تیز اور بہت قہر آلود ہوتا ہے۔ آپ نے ان بتوں کو ککھاڑے کے ساتھ ریزہ ریزہ کر کے چھوڑا۔ جیسا قرآن کریم کا بیان ہے:

((فجعلہم جدا اذا)) (سورة الانبیاء: 58)

”پس آپ نے انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالا۔“
جدا اذا کا معنی ایندھن ہے یعنی کھڑے کھڑے کر کے ان کی ہیئت بگاڑ دی اور ان صورتوں میں سے کسی ایک کو بھی معاف نہ فرمایا۔

((الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون)) (سورة الانبیاء: 58)

”مگر ان کے بڑے بت کو کچھ نہ کہا تا کہ وہ لوگ (اس افتاد کے بارے میں) اس کی طرف رجوع کریں۔“
بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے ککھاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تا کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا بت اپنے ساتھ ان چھوٹے معبودوں کی عبادت میں شرکت کو برداشت نہیں کر سکتا اور اسی لیے اس نے ان تمام کوتوڑ ڈالا ہے۔
جب لوگ میلے سے لوٹے اور اپنے معبودوں کی حالت کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تو کہنے لگے:

((من فعل هذا بالہتتنا انه لمن الظالمین)) (سورة الانبیاء: 59)

”کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا۔ بیشک وہ ظالموں میں سے ہے۔“

اگر ان عقل کے اندھوں میں ذرا سی غور و فکر کی صلاحیت ہوتی تو اس میں ان کے لیے کتنی بڑی دلیل تھی۔ ان کے معبودوں کا جو شر ہو چکا تھا ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ اگر وہ الہ ہوتے تو ضرور اس شخص کا ہاتھ پکڑتے جو انہیں تکلیف دینے کے درپے تھا، لیکن اپنی جہالت، کم عقلی اور ضلالت و گمراہی کی وجہ سے وہ کہنے لگے:

((من فعل هذا بالہتتنا انه لمن الظالمین))

”کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا؟ بیشک وہ ظالموں میں سے ہے۔“

((قالو سمعنا فتی یدکرہم یقال لہ ابراہیم)) (سورة الانبیاء: 60)

”انہوں نے کہا: ہم نے ایک نو جوان کو سنا ہے، وہ ان کا ذکر بربائی سے کیا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔“

یعنی وہ لڑکا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ان کی تنقیص شان کرتا رہتا ہے۔ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ اسی نے یہ بت توڑنے ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یدکرہم کے الفاظ کا اشارہ ان الفاظ کی طرف

ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ لوگوں کے سامنے کہے تھے:

((وَتَاللّٰهِ لَا كَيْدَ لَكُمْ بَعْدَ اَنْ تَوَلَّوْا مَدْبِرِيْنَ)) (سورة الانبياء: 57)

”اور اللہ کی قسم! میں بندوبست کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔“

((قَالُوْا فَاتَّوْبَاۤ اِلٰہِ عَلٰی اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ)) (سورة الانبياء: 61)

”کہنے لگے: تو پھر پکڑ کر لاؤ اسے سب لوگوں کے رویرو۔ شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دیں۔“

یعنی اس کو ایک بڑے اجتماع کے سامنے پیش کیا جائے اور جو اس بت شکنی کا الزام لگاتے ہیں وہ لوگوں کی سامنے گواہی دیں کہ اس نے ان بتوں کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ لوگ ان کی باتوں کو اپنے کانوں سے سنیں تاکہ فیصلہ کیا جاسکے کہ اس جرم کی پاداش میں اسے کیا سزا دی جائے۔

حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام تو چاہتے ہی یہ تھے کہ تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوں تاکہ وہ تمام بت پرستوں کے سامنے بت پرستی کے بطلان پر دلیل قائم کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو بھرے مجمع میں گفتگو کا چیلنج دیا تھا اور فرمایا تھا:

((مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَاَنْ يَّحْشُرَ النَّاسَ ضَحٰی)) (سورة طہ: 59)

”جشن کا دن تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں اور یہ خیال رہے کہ سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں۔“

(جب تمام جادوگر اور لوگ اکٹھے ہو گئے اور جادوگروں نے جادو سے لکڑیوں اور رسیوں کو سانپ بنادیا تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر رکھا تو وہ اثر دھا بن گیا جس نے سب جادو کی چیزوں کو ہڑپ کر لیا اور پھر عصا کا عصا بن گیا۔)

جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا، پھر بھرے مجمع میں آپ سے پوچھا گیا:

((اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالْهِتٰنَا يَا اِبْرٰہِیْمُ)) (سورة الانبياء: 62)

”اے ابراہیم! کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟“

((قَالَ بَلْ فَعَلَ کَبِیْرُہُمْ هٰذَا)) (سورة الانبياء: 63)

”فرمایا: بلکہ ان کے اس بڑے (مخالف) نے یہ حرکت کی ہوگی۔“

اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ مجھے اس بڑے نے اُکسایا ہے کہ میں ان چھوٹوں کو ریزہ ریزہ کر دوں۔ آپ نے انہیں تھماتے ہوئے فرمایا:

((فَاَسْأَلُوْہُمْ اِنْ کَانُوْا یَنْطِقُوْنَ)) (سورة الانبياء: 63)

”سوان سے پوچھو اگر یہ گفتگو کی سکت رکھتے ہیں۔“

آپ چاہتے یہ تھے کہ وہ فوراً کہہ اٹھیں کہ وہ بولنے نہیں اور اعتراف کر لیں کہ یہ بھی دوسرے جمادات کی طرح

جمادات ہیں۔

((فَرَجَعُوْا اِلٰی اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْا اَنْکُمْ اَنْتُمْ الظّٰلِمُوْنَ)) (سورة الانبياء: 63)

”پس وہ اپنے دلوں میں غور کرنے لگے۔ پھر بولے: بلاشبہ تم ظالم ہو۔“

یعنی وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تم بڑے زیاں کار ہو۔ یعنی تم معبود کو چھوڑ کر چلے گئے اور کوئی محافظ کوئی نگہبان بھی مقرر نہ کیا۔

((ثم نكسوا على رؤسهم)) (سورة الانبياء: 63)

”پھر وہ اوندھے ہو کر (اپنی سابقہ گمراہی کی طرف) پلٹ گئے۔“

شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پہلی سی گمراہی اور فتنے کی طرف پلٹ گئے۔ اگر آیت کے اس حصے کا یہ معنی لیا جائے تو پھر انکم انتم الظالمون کا معنی یہ ہوگا کہ ان بتوں کی پوجا کر کے خود نقصان کرتے آئے ہو۔

حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ نکسوا علی رؤوسہم کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو پھر وسوسوں نے آلیا اور وہ برائی کی طرف مائل ہو گئے یعنی انہوں نے سر جھکا لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا:

((لقد علمت ما هؤلاء ينطقون)) (سورة الانبياء: 64)

”اے ابراہیم! تو تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔“

پھر تو کیوں کہتا ہے کہ ان سے پوچھو؟ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

((قال اتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون

من دون الله افلا تعقلون)) (سورة الانبياء: 66-67)

”کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کی جو تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں ضرر

پہنچا سکتے ہیں۔ تف ہے تم پر نیز ان بتوں پر جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟“

اسی طرح سورہ صافات میں ہے:

((فاقبلوا اليه يذفون)) (سورة الصافات: 94)

”پس وہ دوڑے آئے آپ کی طرف۔“

حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یذفون کا معنی یسرعون (دوڑ کر آئے) ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا:

((اتعبدون ما تنحتون)) (سورة الصافات: 95)

”کیا تم پوجتے ہو انہیں جنہیں تم خود تراشتے ہو۔؟“

یعنی تم ان بتوں کی عبادت پر کیسے مائل ہو جاتے ہو جنہیں تم خود لکڑی اور پتھر سے گھڑ کر بناتے ہو۔ ان کی پہلے کوئی

شکل و صورت نہیں ہوتی۔ تم کسی پتھر کو اور کسی لکڑی کو اٹھاتے ہو تیشے سے خود اسے گھڑتے ہو اور اپنی پسند کی شکل و صورت

اسے دیکر اس کو خدا بنا لیتے ہو۔

((والله خلقكم وما تعلمون)) (سورة الصافات: 96)

”حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو۔“

لفظ ”ما“ مصدر یہ ہوا یا موصولہ الذی کے معنی میں ہے۔ دونوں صورتوں میں کلام کا مقتضی یہ ہے کہ تم اللہ کی مخلوق ہو اور

وہ بت بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کی مخلوق ہیں۔

پھر ایک مخلوق دوسری مخلوق کا معبود کیسے بن سکتی ہے؟ جب یہ بھی مخلوق تم بھی مخلوق تو یہ الوہیت کا حق تم سے زیادہ تو نہیں رکھتے۔ جب تم معبود نہیں بن سکتے تو ان کو معبود ماننا بھی باطل ہے، کیونکہ عبادت تو صرف اس ذات کی کی جاسکتی ہے جو خالق ہے اور اس کا کوئی شریک اور سہیم نہیں۔

قوم نے حضرت ابراہیم کی بتوں سے دشمنی دیکھ کر کہا:

((قالوا بناؤ له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلنهم الاسفلين))

(سورة الصافات: 97-98)

”انہوں نے کہا: بناؤ اس کے لیے وسیع آتشکدہ پھر پھینک دو اسے اس بھڑکتی آگ میں۔ انہوں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ مکر کریں لیکن ہم نے انہیں ذلیل کر دیا۔“

جب وہ لا جواب ہو گئے اور بحث و مباحثہ میں مغلوب ہو گئے تو مناظرے سے منہ موڑ لیا اور قوت و طاقت کے استعمال کی ٹھان لی۔ اب اس کے علاوہ وہ کر ہی کیا سکتے تھے۔ بت پرستی کے جواز پر کوئی دلیل تو دے نہ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بتوں کی بے بسی اظہر من الشمس کر دی تھی۔ اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ یہ عقیدہ بے بنیاد ہے لیکن اپنی سفاهت اور سرکشی کے نتیجے میں جس عقیدہ پر وہ شروع سے آ رہے تھے، اس کی مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں قوت کے استعمال کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن اللہ جل شانہ نے انہیں ذلیل و خوار کیا اور اس کے کلمے دین اور الہی برہان کو فتح حاصل ہوئی۔ جیسا کہ کلام مجید میں مذکور ہے:

((قالوا احرقوه وانصروا الهتکم ان کنتم فعلمین قلنا ینار کونی بردا و سلما علی

ابرهیم وارادوا به کیدا فجعلنهم الاخسرین)) (سورة الانبیاء: 68-70)

”انہوں نے کہا: جلاؤ الواس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ ہم نے حکم دیا: اے آگ! ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے۔ انہوں نے تو ابراہیم کو گزند پہنچانے کا ارادہ کیا لیکن ہم نے ان کو ناکام بنادیا۔“

اس فیصلے کے بعد مشرکین نے حتی الامکان مختلف جگہوں سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں۔ حتیٰ کہ ایک عورت جب بیمار ہوئی تو اس نے نذر مانی کہ اگر میں شفا یاب ہو جاؤں گی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے ایندھن اٹھالاؤں گی۔ پھر ایک بہت بڑی جگہ تیار کی۔ اس میں سارا ایندھن جمع کر دیا گیا۔ مروی ہے کہ قوم کے چھوٹے بڑے لوگ چالیس دن تک ایندھن اکٹھا کرتے رہے۔ پھر ایندھن کو آگ لگا دی۔ آگ خوب روشن ہو گئی۔ خوفناک تزارخ تزارخ کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ لکڑیاں سرخ انگاروں کی شکل اختیار کرنے اور شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اتنی بلند آگ شاید پہلے کبھی نہ دیکھی گئی ہوگی۔

آپ علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو چار دیواری بنائی گئی اس کی مقدار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے درج ذیل بیان فرمائی ہے:

بلندی.....تیس ذراع (پینتالیس فٹ)

چوڑائی.....بیس ذراع (تیس فٹ)

طول..... تیس ذراع (پینتالیس فٹ)

حضرت امام مجاہد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:
 ”اے مجاہد! کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا مشورہ دینے والا کون تھا؟“
 میں نے عرض کیا:
 ”میں نہیں جانتا۔“
 آپ نے فرمایا:

”وہ فارس کے دیہات میں رہنے والا شخص تھا جس کا نام اکرا تھا۔“
 بعض علماء نے نام ہیون اور ہیری بھی تحریر فرمائے ہیں۔

مردی ہے کہ جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجیق میں بٹھا دیا گیا۔ یہ منجیق ”ہیزن“ نامی ایک کرد نے خاص اسی مقصد کے لیے بنائی تھی۔ یہ سب سے پہلی منجیق ہے جو دنیا میں بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کاریگر کو زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک یونہی دھنتا جائے گا۔

پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے جکڑ دیئے اور آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان نازک لمحات میں بھی آپ کی زبان مبارک پر اللہ کا ذکر جاری رہا اور آپ برابر پڑھتے رہے:

((لا اله الا انت سبحانک رب العالمین للک الحمد ولک المملک لا شریک لہ))

”تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے اور رب العالمین ہے۔ تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ بادشاہی صرف تجھے زیبا ہے تیرا کوئی ہمسر نہیں۔“

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجیق میں رکھ کر آگ کے شعلوں میں پھینکا گیا تو آپ کی زبان سے معایہ الفاظ نکلے:

((حسبنا الله ونعم الوکیل))

جیسا کہ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد ﷺ نے بھی یہی کہا تھا جب آپ سے کہا گیا تھا:

((ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم

الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم یمسسہم سوء))

”کافروں نے آپ کے لیے جمع کر رکھا ہے، سو ڈرو ان سے۔ تو بڑھا دیا ان کے جوش ایمان کو اور انہوں نے

کہا: کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پس وہ واپس آئے یہ لوگ اللہ کے انعام اور فضل

کے ساتھ۔ نہ چھوا ان کو کسی برائی نے۔“ (سورۃ آل عمران: 173-174)

جناب ابو یعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو ہشام رفاعی نے بیان کیا، ہم سے اسحاق بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے ابی جعفر رازی سے، انہوں نے عاصم بن ابی النجد سے، انہوں نے ابوصالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت

کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: اے اللہ! بیشک تو آسمان میں ایک ہے اور زمین پر میں ایک ہی تیری عبادت کرنے والا ہوں۔“

کچھ اسلاف بتاتے ہیں کہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پیش کش کی:

”اے ابراہیم! کیا کوئی حاجت ہے؟“

فرمایا:

”مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں۔“

حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر سے روایت کیا جاتا ہے کہ جب بارش کے فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی کہ جب حکم ہوگا میں بارش برسا دوں گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا:

”میرا خداوندان چیزوں سے زیادہ قوی و تیز ہے۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

((قلنا یا نار کونی برداً و سلاماً علیٰ ابراہیم)) (سورۃ الانبیاء: 69)

حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔

مسند احمد میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اگر اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دینا اور سلاماً نہ فرماتا تو وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی سردی سے وفات پا جاتے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابو العالیہ فرماتے ہیں:

”اگر اللہ تعالیٰ سلاماً علی ابراہیم نہ فرماتا تو آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ٹھنڈک کی اذیت برداشت نہ کر سکتے۔“

کعب الاحبار فرماتے ہیں:

”اس دن زمین والے آگ سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی آگ تھی سب ٹھنڈی ہو گئی۔ صرف وہی جلی جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے۔“

مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ باہر باہر جلتی رہی لیکن اس کی حرارت حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نہ پہنچ سکی، بلکہ آگ کے اندر ایک باغ بنا دیا گیا۔

آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آپ کو پہلوؤں سے پکڑ کر زمین میں ایک جگہ بٹھا دیا۔ وہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا اور درگاہ بزرگس اور چنبیل کے پودے اور پھول اپنا حسین و جمیل منظر پیش کر رہے تھے۔

ضحاک فرماتے ہیں:

”جبرائیل امین بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے۔ آپ نے اپنے چہرے کو پونچھا لیکن پسینہ تک نہیں تھا۔“

شیخسدی فرماتے ہیں:

”سائے کافر شیعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ آپ آگ کے میدان کے درمیان ایک شاداب باغ میں تشریف فرما تھے جس کے ارد گرد آگ کے شعلے تھے۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم تو شاداب باغ میں ہے لیکن نہ تو ان میں ہمت تھی کہ آگ کے ان شعلوں کو عبور کر کے آپ علیہ السلام تک پہنچتے اور نہ آپ اس باغ و بہار سے باہر آنا چاہتے تھے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

”حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جبکہ اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو کیا ہی خوب کہا: ”اے ابراہیم! تیرا پروردگار ہی بہترین پروردگار ہے۔“

تفسیر ابن منذر میں ہے کہ سلیمان بن صرد نے فرمایا:

جب نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے لکڑیاں جمع کرنی شروع کیں تو ایک بوڑھی عورت بھی لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری قوم کو مخالف پایا تو کہا:

((حسبی ربی ونعم الوکیل))

”میرا رب میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔“

جب آپ کو ان لوگوں نے آگ میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا:

((یا نازکونی برداو سلاما علی ابراہیم))

”اے آگ! ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔“

جب آپ پر آگ گلزار بن گئی تو آپ کے چچا نے کہا:

((فقال عمہ من اجلی دفع عنہ))

”یہ آگ میری وجہ سے ہی ابراہیم سے دور ہوئی ہے۔“

تو اللہ تعالیٰ نے آگ کا ایک جنگاڑ اس پر ڈالا جو اس کے قدموں میں گر ا اور اسے جلا کر رکھ کر دیا۔

شیخ ابن عساکر جناب عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو اس

حالت میں دیکھا تو آواز دی:

”اے میرے بیٹے! میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ تیرے ارد گرد آگ سے

مجھے نجات دے۔“

آپ نے فرمایا: ہاں آئیے۔ وہ آپ کے پاس جا پہنچیں اور آگ کے شعلوں نے انہیں چھوا تک نہیں۔ جب

وہ وہاں پہنچیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ بوسے دیئے اور پھر واپس آگئیں۔

منہال بن عمرو سے روایت ہے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چالیس یا پچاس دن تک آگ کے

شعلوں کے درمیان رہے اور آپ نے فرمایا:

”آگ کے ان دنوں اور راتوں سے زیادہ عیش کے دن اور عیش کی راتیں میں نے نہیں دیکھیں۔ میں چاہتا تھا کہ کاش امیری پوری زندگی اسی طرح آگ میں گزر جائے۔“

مشرکین نے تو کامیابی کا ارادہ کیا تھا لیکن انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ انہوں نے تو بلندی کی تمنا کی تھی لیکن انہیں پستی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ تو غالب ہونا چاہتے تھے لیکن رب قدوس نے فرمایا:

((وَارْءُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمْ الْاٰخِسْرِيْنَ))

”انہوں نے ابراہیم کو گزند پہنچانے کا ارادہ کیا تھا لیکن ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔“ (سورۃ الانبیاء: 70)

سورۃ صافات میں ”الاسفلین“ کے الفاظ آتے ہیں کہ ہم نے انہیں ذلیل کر دیا۔ وہ جو اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذیت دینا چاہتے تھے آخر خود دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت میں آگ کا عذاب ان کا مقدر ہوگا، لیکن وہاں یہ آگ ٹھنڈی اور راحت بخش نہیں ہوگی۔ نہ وہاں امن و آمان اور سلامتی پائیں گے، بلکہ اللہ کریم نے اس کا تعارف کراتے ہوئے پہلے سے فرما دیا ہے:

((اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمَقَامًا))

”بے شک وہ بہت برا ٹھکانا اور بہت بری جگہ ہے۔“ (سورۃ الفرقان: 66)

متہال بن عمر و کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چالیں یا پچاس دن رہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آگ میں رہنے کے دنوں میں میں جتنا خوش رہا اتنا اس سے پہلے اور بعد کبھی نہ رہا۔

نمرود نے اپنے محل کی بلندی سے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک باغ میں بیٹھے ہوئے پایا اور ایک فرشتے کو بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ کے ارد گرد کڑیوں کو چلتے ہوئے اور آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھ کر آپ کو پکارنے لگا:

”اے ابراہیم! کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟“

آپ نے فرمایا:

”ہاں! نکل سکتا ہوں۔“

اس نے کہا:

”اٹھو اور نکل آؤ۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور چلتے چلتے آگ سے نکل آئے۔ آپ سے نمرود سے پوچھا:

”تمہارے ساتھ تمہاری ہی شکل کا دوسرا آدمی کون ہے؟“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

”وہ سایہ پر مقرر فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے میرے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اکیلے ہونے سے گھبرانہ

جاؤں۔ میں اس سے انس حاصل کرتا ہوں۔“

نمرود نے کہا:

”میں نے تمہارے رب کی عزت و قدرت کو دیکھا ہے تو میں نے نذر مانی ہے کہ میں تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کروں گا۔ اس لیے میں تمہارے رب کے حضور چار ہزار گائے کی قربانی پیش کر رہا ہوں۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

”جب تک تم اپنے دین پر قائم ہو اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی بھی قربانی قبول نہیں کرے گا۔“

اس نے کہا:

”میں اپنی بادشاہی کو تو نہیں چھوڑ سکتا البتہ قربانی ضرور کروں گا۔“

پس اس نے نذر کے مطابق چار ہزار گائے ذبح کیں۔ اور آئندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا نہ دینے کا ارادہ کر لیا۔ البتہ وہ اپنے کفر پر جبار ہا اور ایمان نہ لایا۔

بعض روایات میں ہے کہ جب کفار نے دیکھا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم نے آگ پر جادو کر دیا ہے۔ انہوں نے تجربہ کے لیے ایک بوڑھے کو آگ میں ڈالا تو آگ نے اسے بری طرح جھلسا دیا۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں: ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا یا ابن سلام نے ان سے روایت کیا، ہمیں ابن جریج نے اطلاع دی، انہوں نے عبد الحمید بن جبیر سے، انہوں نے سعید بن المسیب سے، انہوں نے ام شریک سے روایت فرمایا کہ رسول کریم ﷺ نے چھپکلیاں مارنے کا حکم دیا اور فرمایا:

”یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر (آگ جلانے کے لیے) پھونکیں مارتی تھیں۔“

امام مسلم نے ابن جریج کی حدیث سے یہی روایت فرمایا ہے۔ امام نسائی اور ابن ماجہ نے سفیان بن عیینہ کی حدیث سے اسے اپنی کتب حدیث میں نقل کیا ہے۔

یہ دونوں حضرات حمید بن جبیر بن شبہ کے حوالے سے اس حدیث کو سفیان بن عیینہ سے نقل کرتے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں: ہم سے محمد بن بکر نے بیان کیا، ہم سے ابن عمر کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع نے بیان کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”چھپکلیوں کو مارو۔ بیشک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ روشن کرنے کے لیے پھونکیں مارتی تھیں۔“

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں مارا کرتی تھیں۔

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، ہم سے ایوب نے نافع سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک عورت حضرت عائشہ کے گھر آئی تو دیکھا کہ ایک نیزہ نصب ہے۔ عورت نے پوچھا:

”یہ نیزہ کیسا ہے؟“

تو آپ نے جواب دیا:

”ہم اس سے چھپکلیوں کو مارتے ہیں، پھر آپ نے اس عورت سے رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کی کہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو تمام حشرات الارض اور جانور آگ کو بھانے کی کوشش کرنے لگے سوائے چھکلی کے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ جلانے کے لیے پھونکیں مارنے لگی۔ ان دونوں روایتوں کو لینے میں امام احمد تباہیں۔ امام احمد ایک اور سند سے بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سے عفان نے بیان کیا۔ ہم سے جریر نے بیان کیا۔ ہم سے نافع نے بیان کیا۔ مجھ سے سامہ نے بیان کیا جو کہ فاکہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئی تو میں نے ان کے حجرہ مبارکہ میں ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ میں نے پوچھا:

”ام المؤمنین! آپ اس نیزہ کو کیا کرتی ہیں؟“

آپ نے فرمایا:

”یہ ان چھکلیوں کے لیے ہے۔ میں اس سے انہیں مارتی ہوں، کیونکہ حضور پر نور ﷺ نے ہمیں بتایا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین پر کوئی ایسا جانور نہیں تھا جس نے اس آگ کو بھانے کی کوشش نہ کی ہو سوائے چھکلی کے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ جلانے کے لیے پھونکیں ماری تھیں۔ پس حضور ﷺ نے ہمیں اس کے مارنے کا حکم فرمایا ہے۔“

اسے ابن ماجہ نے ابو بکر بن ابی شیبہ سے، انہوں نے یونس بن محمد سے، انہوں نے جریر ابن حازم سے انہیں الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

((الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتة الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيى ويميت قال انا احيى و اميت قال ابراهيم فان الله ياتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين))

(سورہ البقرہ: 258)

”کیا نہ دیکھا آپ نے اسے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس وجہ سے کہ دی تھی اسے اللہ نے بادشاہی۔ جب کہ کہا ابراہیم (علیہ السلام) نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، اس نے کہا: میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے تو تو نکال لا اسے مغرب سے (یہ سن کر) ہوش اڑ گئے اس کافر کے اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک مناظرے کا ذکر فرما رہا ہے جو آپ نے ایک جابر، سرکش مدعی ربوبیت بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت طلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی دلیل کو باطل فرمادیا تھا اور اس پر یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ تو جاہل مطلق کم عقل اور پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ آپ نے اس سرکش کے منہ حجت ربانی کی لگام دی اور اس پر راہ مستقیم روشن و عیاں کر دی۔

علمائے مفسرین کے علاوہ علمائے نسب اور اخبار فرماتے ہیں کہ وہ سرکش باطل کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود بن کنعان

بن کوش بن سام بن نوح تھا۔

حضرت مجاہد اور دوسرے کئی علماء فرماتے ہیں کہ اس کا نام نمرود بن فالح بن عابد بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نوح تھا۔

حضرت امام مجاہد اور اس نظریے کے حامل علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ نمرود دنیا کے ان بادشاہوں میں سے ایک ہے، جن بادشاہوں نے اپنے اپنے وقت میں پوری دنیا پر بادشاہی کی۔ ان بادشاہوں کی تعداد چار بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے دو مسلمان ہیں اور دو کافر ہیں۔

۱۔ حضرت ذوالقرنین۔

۲۔ حضرت سلیمان۔

یہ دونوں مومن تھے۔

۳۔ نمرود۔

۴۔ بخت نصر۔

یہ دونوں کافر تھے۔

علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نمرود نے چار سو سال تک حکومت کی وہ بہت باغی، سرکش، جابر اور عناد پرست حکمران تھا۔ اس کی تمام کوششوں کا مرکز و محور دنیاوی عیش و عشرت تھا۔

جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خدائے یکتا و لاشریک کی عبادت کی اسے دعوت دی تو جہالت گمراہی اور امیدوں کی طوالت نے اسے اللہ کے انکار پر ابھارا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا اور اس نے دعویٰ کیا کہ صرف میں ہی پروردگار ہوں۔ میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا:

((ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احی و امیت))

”میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے تو اس نے کہا: میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔“ (سورۃ البقرہ 258)

جناب قتادہ، سہدی اور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب میرے پاس دو آدمیوں کو لایا جاتا ہے جن کے قتل کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے تو میں ایک کے قتل کا حکم صادر کر دیتا ہوں اور ایک کو بخش دیتا ہوں۔ میں بھی یہ حکم صادر کر کے گویا ایک کو زندہ کرتا ہوں اور دوسرے کو موت دے دیتا ہوں۔

لیکن یہ کلام خلیل اللہ علیہ السلام کا جواب نہیں بن سکتا تھا۔ اسے تو اس گفتگو سے دور کا واسطہ بھی نہیں تھا جو دونوں کے درمیان ہو رہی تھی۔ یہ دراصل اس مباحثے کے اصولوں سے فرار تھا اور محض ایک لچر بات تھی، جو اس نے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کی تھی، درحقیقت اس کی ساری گفتگو کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سوال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حیوانات کی زندگی اور موت کے روزمرہ واقعات سے صانع کے وجود پر استدلال فرمایا تھا، یعنی موت و حیات کا یہ سلسلہ خود بخود تو نہیں چل رہا کیونکہ تمام چیزیں قائم بالذات نہیں اس لیے کسی ایسی ذات کا وجود ماننا ضروری ہے جس کے ارادے اور مشیت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم روز بروز کائنات میں ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں، مثلاً: کچھ نئی چیزیں معرض وجود میں آتی ہیں اور نہایت ہی نظم و ضبط کے ساتھ عرصہ عمل میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ اجرام فلکی، ہوائیں، بادل بارش یہ تمام چیزیں ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتی رہتی ہیں اور ان کا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ کیا یہ تمام چیزیں قائم بالذات ہیں؟ ہرگز نہیں اور جب یہ قائم بالذات نہیں بلکہ کسی اور کے ارادے اور مشیت کے تابع ہیں تو

گویا یہ خود بخود معرض وجود میں بھی نہیں آگئیں۔ ان کا کوئی نہ کوئی موجد ہے اور وہ ہے بھی بڑی قدرتوں اور طاقتوں کا مالک۔ خصوصاً موت اور زندگی کا چکر یہ ایسی دلیل ہے جو خدا نے قادر مطلق کے وجود پر ہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

((ربی الذی یحیی و یمیت))

”میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔“

جاہل بادشاہ کا یہ کہنا:

”انا احيی و امیت“

”میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔“

اگر ان معنوں میں تھا کہ وہ ان حوادث کا فاعل حقیقی ہے تو پھر اس نے تکبر اور عناد سے کام لیا اور اگر مراد وہی مفہوم ہے جسے قتادہ، ہمدی اور محمد بن اسحاق نے لیا ہے تو پھر گویا بادشاہ نے ایک ایسی بات کہی ہے جس کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے کلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ یہ بات تو نہ مقدمہ کے مانع ہے اور نہ دلیل کے مد مقابل آسکتی ہے۔

جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ مناظرے سے پہلو تہی کر رہا ہے اور اسی وجہ سے اس کے درباری اور دوسرے کئی لوگوں پر حقیقت عیاں نہیں ہو رہی تو آپ نے وجود باری تعالیٰ پر ایک دوسری دلیل پیش کی جس نے نمرود کے دعوے اور اس کی دلیل کو واضح طور پر باطل کر دیا۔

((قال ابراهيم فان الله ياتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب))

”ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے تو تو نکال لااے مغرب سے۔“

یعنی یہ سورج روزانہ ایک نظام کی پابندی کرتا ہے۔ مشرق سے طلوع ہوتا ہے جیسا کہ اس کے خالق، اس کے چلانے والے اور اس کے مالک کی مشیت اور ارادہ ہوتا ہے اور اس کا مالک اور چلانے والا وہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ تو موت اور زندگی کا مالک ہے تو پھر اس سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، کیونکہ جو موت و حیات کا مالک ہے وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے اور نہ مغلوب کر سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز اس کی مشیت کی پابند ہے۔ اگر تو بھی کامل قدرت و سطوت کا دعویٰ دیتا ہے تو یہ مطالبہ پورا کر دکھا اور اگر تو سورج کو مغرب سے طلوع نہ کر سکے تو یقیناً تو ایسا نہیں جیسا تو گمان رکھتا ہے اس بات سے تو خود بھی واقف ہے اور دنیا کا ہر شخص بھی کہ تجھ میں یہ قدرت نہیں بلکہ تو عاجز اور ایک کھسی کی تخلیق سے بھی در ماندہ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی گمراہی، جہالت اور جھوٹے دعوے کو کھول کر بیان فرمادیا اور اس بات کو عیاں کر دیا کہ اس کا مسلک باطل ہے اور وہ اپنی جاہل قوم کے سامنے فخر کرتا ہے اور انہیں دھوکہ دیتا ہے۔ اب نمرود کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا کوئی جواب نہ تھا، بلکہ فوراً اس نے ہوشیاری سے کام لیا اور جواب دینے کی بجائے خاموش ہو گیا، اسی لیے قرآن میں ہے:

((فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين)))

”پس ہوش اڑ گئے اس کافر کے اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔“ (سورۃ البقرہ: 258)

شش ہدی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا جس دن آپ علیہ السلام آگ سے باہر آئے تھے۔ اس سے پہلے نمرود کے ساتھ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔

تفسیر کبیر اور روح المعانی میں ہے کہ حضرت ابراہیم کا نمرود سے مناظرہ جوں کو توڑنے کے بعد اور آگ میں ڈالے جانے سے پہلے ہوا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ آپ جب آگ سے باہر تشریف لائے تو مناظرہ اس وقت ہوا۔ نمرود نے آپ سے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کونسا ہے جس کی میں عبادت کروں۔

عبدالرزاق نے معمر سے، انہوں نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ نمرود غلے کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ اس کے پاس آ رہے تھے کہ اپنے خاندان کے لیے غلہ لے جائیں۔ حضرت ابراہیم بھی ان لوگوں کے ساتھ وہاں گھر والوں کے لیے غلہ لینے تشریف لے گئے۔ آپ کا نمرود سے صرف اسی دن آنا سامنا ہوا تھا اور یہ مناظرہ بھی اس دن وقوع پذیر ہوا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ نہ دیا جیسا کہ وہ دوسرے لوگوں کو دے رہا تھا، آپ باہر نکلے تو ہاتھ خالی تھے۔

جب آپ اپنے اہل خانہ کی طرف جانے لگے تو ریت کے ایک ٹیلے کی طرف گئے اور وہاں سے دو بوریاں ریت کی بھر لیں۔ سوچا جب میں اپنے گھر والوں کے پاس پہنچوں گا تو وہ سمجھیں گے کہ میں کچھ لے آیا ہوں۔ آپ گھر آئے سامان رکھا ٹیک لگائی اسی حالت میں نیند آئی اور سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ سارہ انھیں اور دونوں یوروں کو دیکھا۔ دونوں پورے بہترین غلے سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر والوں نے کھانا تیار کیا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا:

”تو نے یہ کھانا کہاں سے لیا؟“

حضرت سارہ نے بتایا:

”جو آپ لیکر آئے ہیں، اسی سے نکال کر پکایا ہے۔“

آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے۔

مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کے پاس ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا۔ جس نے آکر کہا:

”تیرا رب کہتا ہے کہ مجھ پر ایمان لے آ میں تیری سلطنت قائم رکھوں گا۔“

وہ بولا:

”رب تو میں ہی ہوں۔ میرا رب کون ہے؟“

یہ واقعہ تین مرتبہ پیش آیا۔

زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکش بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا تاکہ وہ اسے ایمان باللہ کا حکم دے، لیکن نمرود نے فرشتے کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتے نے اسے پھر اللہ کی طرف بلایا مگر اس نے پھر انکار کر دیا، فرشتے نے تیسری دفعہ دعوت دی لیکن وہ پھر بھی نہ مانا۔ تب فرشتے نے کہا:

”تو اپنا لشکر جمع کرے اور میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔“

نمرود نے سورج کے طلوع ہوتے ہی اپنا لشکر اور جماعت کو اکٹھا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے چھروں کا ایک لشکر جبار بھیجا کہ

سورج نظر ہی نہ آتا تھا اور اسے ان کافروں پر مسلط کر دیا۔ چھڑوں کی اس فوج نے ان کے گوشت کاٹ کھائے اور خون پی ڈالے۔ کل جو اپنی غذائی اور بزرگی کے دعویدار تھے آج ہڈیوں کا ڈھانچا نظر آرہے تھے۔ سوائے نمرود کے کوئی بھی فوجی پانی نہ رہا۔ ایک چھڑ نمرود کے ناک میں گھس گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دشمن کو حقیقی مخلوق چھڑ کے ذریعے عذاب دیا۔ یہ چھڑ اس کے ناک میں چار سو سال رہا، اس عرصہ میں لوہے کی سلاخوں کے ساتھ اس کے سر پر ٹھوکریں لگتی رہیں حتیٰ کہ اللہ عزوجل نے اسے ہلاک کر دیا۔

تفسیر خازن اور روح المعانی میں ہے:

”نمرود کا نام نمرود ابن کنعان ابن سنجاریب تھا۔ یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے تاج پہنا اور اپنی رعایا پر ظلم کیا۔ اسی نے پہلی مرتبہ خدائی کا دعویٰ کیا، سارے جہاں کی بادشاہت اس کو ملی، اس کی کل عمر آٹھ سو سال تھی۔ چار سو سال اپنی بادشاہی میں رعب اور دہدہ میں گزارے اور چار سو سال چھڑ نے اسے کاٹا جو اس کی ناک کے راستے اس کے دماغ میں گھس گیا تھا۔ وہ اپنے سر پر جوتے لگواتا رہا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے بلند قلعہ بنوایا تھا۔ اس کا دار الخلافہ بابل تھا۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

((فامن له لوط وقال اني مهاجر الي ربى انه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين))

”تو ایمان لائے ان پر لوط اور ابراہیم نے کہا: میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، بے شک وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے اور ہم نے عطا فرمایا آپ کو اسحق اور یعقوب اور ہم نے رکھ دی ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب اور ہم نے دیا ان کو ان کا اجر اس دنیا میں اور بلاشبہ وہ آخرت میں صالحین میں ہوں گے۔“ (سورۃ العنکبوت: 26-27)

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

((ونجينه ولو طأ الى الارض التي برکنا فيها للعلمين ووهبنا له اسحق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا وواوحينا اليهم فعلهم الخیرت واقام الصلوة وایتاء الزکوة وکانوا لنا عابدين))

(سورۃ الانبیاء: 71-73)

”اور ہم نے نجات دی آپ کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی تھی تمام جہاں والوں کے لیے۔ اور ہم نے عطا فرمایا انہیں اسحق اور یعقوب اور سب کو ہم نے صالح بنا دیا اور ہم نے بنا دیا انہیں پیشوا وہ راہ دکھاتے تھے ہمارے حکم سے اور ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف کہ وہ نیک کام کریں اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیا کریں اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔“

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت فرمائی تو آپ بھی ان کے ساتھ

تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ بانجھ تھیں اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ہجرت کے وقت آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے لوط بن ہاران بن آذر بھی تھے۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد صالح عطا فرمائی اور نبوت و کتاب کا سلسلہ انہی کی نسل کے ساتھ خاص کر دیا۔ آپ کے بعد جتنے بھی نبی تشریف لائے وہ آپ ہی کی نسل سے تھے اور آپ کے بعد آنے والی ہر کتاب آپ ہی کی اولاد میں سے کسی رسول پر نازل ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت اور عزت افزائی تھی، کیونکہ آپ نے اپنے ملک اور اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایک ایسے ملک کی طرف ہجرت فرمائی تھی جہاں رہ کر وہ اللہ عز و جل کی عبادت کر سکیں اور لوگوں کو دعوت حق دیں سکیں۔

وہ سرزمین مقدس جس کی طرف آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ارض شام ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جس کے متعلق اللہ عز و جل کا فرمان ہے:

((الٰی الارض النبی بار کنا فیہا للعلمین)) (الانبیاء: 70-72)

”اس سرزمین کی طرف (ہجرت کا حکم دیا) جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا تمام جہاں والوں کے لیے۔“
حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ”بابرکت سرزمین“ سے مراد مکہ ہے جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ہے:

((ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکاً وھدیٰ للعالمین))

(سورۃ آل عمران: 96)

”پیشک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے، جو مکہ میں ہے بابرکت والا، ہدایت (کا سرچشمہ) ہے سب جہانوں کے لیے۔“

کعب الاحبار گمان کرتے ہیں کہ ارض مبارک سے مراد ”حران“ ہے۔

جیسا کہ ہم اہل کتاب کے نقل کو پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام ان کے بھائی ناخو ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھائی کی بیوی ملا کر ان آ کر قیام پذیر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ”تارخ“ کا یہیں انتقال ہوا۔

شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور لوط علیہما السلام شام کی طرف نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ”حران“ کے بادشاہ کی بیٹی سارہ سے ملاقات ہو گئی جو اپنی قوم پران کے دین میں طعن کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پاکیزہ خصلت خاتون سے اس شرط پر شادی کر لی کہ ان کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کریں گے۔

اسے ابن جریر نے بھی روایت کیا ہے لیکن یہ غریب ہے۔

مشہور رائے یہ ہے کہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کے چچا ہاران کی بیٹی ہیں جن کی طرف ”حران“ کی نسبت کی جاتی

ہے۔

جن لوگوں کو گمان یہ ہے کہ حضرت سارہ آپ کے بھائی ہاران کی بیٹی ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی بہن ہیں جیسا کہ سبیلی جتیمی اور نقاس سے روایت کیا ہے تو یہ بات قرین قیاس نہیں بلکہ بے اصل اور بے بنیاد ہے۔

جن لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی بھتیجی سے شادی فرمائی وہ بتاتے ہیں اس دور میں بھائی کی بیٹی

سے شادی شروع تھی، لیکن اس قول کی صحت پر کوئی دلیل پیش نہیں کی جاسکتی۔ بغرض محال اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ اس دور میں یہ شادی شروع تھی جیسا کہ یہودی ریبوں سے نقل کیا جاتا ہے تو پھر بھی انبیاء کی شان کرامت سے یہ بعید ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے ان کے اخلاق عالیہ پر کسی دور میں بھی انگشت نمائی کی جاسکے۔ پھر یہ بات مشہور بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کی اور شہر چھوڑ کر نکلے تو حضرت سارہ بھی آپ کے ساتھ تھیں جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔

اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب آپ شام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی: میں یہ زمین تیرے بعد تیری نسل کو دوں گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہاں ایک قربان گاہ بنائی اور بیت المقدس کے مشرق کی طرف اپنا خیم کھڑا کیا۔ پھر آپ علیہ السلام ارض مقدس تشریف لائے مگر یہاں سے بھی چل پڑے کیونکہ یہاں قحط اور خشک سالی تھی اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام ارض مصر کو تشریف لے گئے۔

اہل کتاب پھر بالتفصیل حضرت سارہ اور بادشاہ مصر کے واقعہ کو بیان کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ سے فرمایا تھا کہ بادشاہ پوچھے تو کہنا کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں۔ پھر پورا قصہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح بادشاہ نے خواب میں اس حقیقت کو پالیا کہ سارہ شادی شدہ ہیں اور ابراہیم نبی ہیں اور اس نے ہاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے ساتھ کر دیا۔ آپ یہاں سے ارض مقدس یعنی بیت المقدس اور اس کے گرد نواح کے علاقہ میں تشریف لائے اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ ریوڑ، غلام اور مال و متاع تھا۔

امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن محبوب نے بیان کیا، ان سے حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے محمد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا:

”حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی خلاف واقعہ بات نہیں فرمائی سوائے تین مواقع کے۔ ان مواقع پر ایسی گفتگو فرمائی جسے سننے والوں نے خلاف واقعہ سمجھا۔ دو دفعہ تو محض اللہ تعالیٰ کی خاطر مثلاً: ایک دفعہ بیماری کا بہانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری طبیعت ناساز ہے اور دوسرے بت توڑنے کے بعد کہا تھا کہ اس بڑے کی یہ سب کارستانی ہے، تیسری خلاف واقعہ بات آپ کو اس وقت کرنا پڑی جب آپ مصر تشریف لے گئے اور حضرت سارہ آپ کے ساتھ تھیں۔ جب بادشاہ مصر کو بتایا گیا کہ ایک مسافر آیا ہے جس کے ساتھ خوبصورت ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے آدمی بھیج کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ نے جواب فرمایا: یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ حضرت سارہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارہ! روئے زمین پر حیرے اور میرے سوا کوئی مومن نہیں۔ بادشاہ نے آپ کے بارے مجھ سے پوچھا ہے تو میں نے اسے بتا دیا ہے کہ تو میری بہن ہے، بس آپ بھی میری تکذیب نہ کریں۔ بادشاہ نے آدمی بھیج کر حضرت سارہ کو اپنے محل میں منگوا لیا اور جب آپ اس کے کمرے میں داخل ہوئیں تو اس نے دست درازی کی کوشش کی، اس کا ہاتھ فوراً جکڑا گیا۔ کہنے لگا: آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ بادشاہ نے پھر دست درازی کی کوشش کی، پھر پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ ہاتھ جکڑا گیا۔ اس نے حضرت ہاجرہ سے پھر سے درخواست کی کہ اللہ سے میرے لیے دعا فرمائیں، میں اب کے بارے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ نے دعا فرمائی، اس کا ہاتھ آزاد ہو

گیا۔ اس نے اپنے دربان کو بلایا اور کہا: بلاشبہ تو میرے پاس انسان نہیں جن لے کر آیا ہے۔ بادشاہ نے ان کی خدمت کے لئے ہاجرہ کو ساتھ کر دیا اور آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اشارے سے پوچھا: کیا ہوا؟ حضرت سارہ نے بتایا: اللہ تعالیٰ نے کافر کے مکرو فریب کو اسی کی طرف لوٹا دیا فرمایا کہ اللہ نے فاجر کے مکرو فریب کو اس کی طرف لوٹا دیا اور اس نے ہاجرہ مجھے خدمت کے لیے دلوادی۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اے بنی اسماعیل! یہی ہاجرہ تمہاری ماں ہیں۔“

اس سند کے ساتھ صرف امام بخاری نے اسے موقوفاً روایت کیا ہے۔

اس حدیث کو حافظ ابو بکر، یزاد عمرو بن علی الفلاس سے، انہوں نے عبد الوہاب ثقفی سے، انہوں نے حشام بن حسان سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوائے تین کے کبھی کوئی بات خلاف واقعہ نہیں کی۔ یہ تینوں باتیں محض اللہ کی خاطر تھیں۔ ایک تو آپ نے بیماری کا بہانہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری طبیعت ناساز ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا تھا کہ یہ (توڑ پھوڑ) بڑے بت نے کی ہوگی اور تیسرا جب آپ حضرت سارہ کو ساتھ لیے ایک چادر بادشاہ کے علاقے میں سفر کر رہے تھے آپ علیہ السلام ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ وہ چادر بادشاہ آیا۔ اسے بتایا گیا کہ یہاں ایک شخص آ کے اتر رہے جس کے ساتھ دنیا کی حسین ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور حضرت سارہ کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ وہ میری بہن ہیں۔ جب آپ حضرت سارہ کے پاس واپس آئے تو فرمایا: بادشاہ نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا ہے اور میں نے اسے بتایا ہے کہ آپ میری بہن ہیں۔ آج آپ کے اور میرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں لہذا آپ میری (دینی) بہن ہیں۔ آپ بادشاہ کے پاس میری تکذیب نہ کریں۔

بادشاہ حضرت سارہ کو لے کر چلا گیا۔ جب اس نے دست درازی کا ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ کہنے لگا: آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں میں آپ کو کوئی نقصان نہیں دوں گا۔ حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا کی تو اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ اس نے پھر دست درازی کی لیکن اس مرتبہ پہلے کی طرح ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ بادشاہ نے درخواست کی: آپ میرے حق میں دعا کریں میں آپ کو کوئی نقصان نہیں دوں گا۔ آپ نے دعا کی تو ہاتھ چھوٹ گیا۔ یہ حادثہ تین دفعہ ہوا۔ بادشاہ نے قریب ہی کھڑے اپنے خادم کو آواز دی اور کہا: تو میرے پاس انسان نہیں جن لے کر آیا ہے۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کو گل سے رخصت کیا اور ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو خدمت کے لیے ساتھ کر دیا۔

حضرت سارہ حضرت ابراہیم کے پاس واپس پہنچیں۔ آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہیں حضرت سارہ کی واپسی کا احساس ہوا تو مڑے اور پوچھا: کیا ہوا؟ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کی سازش کے لیے کافی رہا اور اس نے مجھے ہاجرہ خدمت کے لیے دے دی ہے۔

اسے حشام نے روایت کیا ہے۔ پھر یزاد نے کہا ہے: حضرت ابو ہریرہ سے محمد بن سیرین کے حوالے سے کسی نے

سند بیان نہیں کی، سوائے ہشام کے۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اسے موقوف روایت کیا ہے۔
امام احمد فرماتے ہیں کہ ہم سے علی بن حفص نے بیان کیا۔ انہوں نے ورقاء جن کا نام ابو عمر یثکرمی سے، انہوں نے ابو نواز سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف تین دفعہ خلاف واقعہ بات کی۔ ایک اس وقت جب بت پرستوں نے انہیں اپنے خداؤں (کے میلے) کی طرف دعوت دی تو فرمایا کہ میری طبیعت ناساز ہے۔ دوسرا جب آپ نے فرمایا کہ ”بلکہ یہ ان کے اس بڑے (بت) کی کارستانی ہے اور تیسرے جب آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بستی میں تشریف لے گئے جس میں ایک بادشاہ رہتا تھا یا ایک جابر حاکم رہتا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ ابراہیم نامی ایک شخص رات کو بستی میں آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے جو تمام عورتوں سے زیادہ حسین ہے۔ بادشاہ نے یا اس جابر حکمران نے آدمی بھیج کر پوچھا: تیرے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا: اسے میرے پاس بھیج دے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس بھیج دیا اور فرمایا: میری بات کو مت جھٹلانا۔ میں اسے بتا آیا ہوں کہ آپ میری بہن ہیں، کیونکہ آج روئے زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی مومن نہیں۔ جب حضرت سارہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوئیں تو اس نے آپ کا ارادہ کیا۔ آپ نے فوراً وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ کے حضور التجا کرنے لگیں: اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لا چکی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، سوائے اپنے خاوند کے تو اس کافر کو مجھ پر قدرت نہ دے۔ پس وہ کافر کس دیا گیا حتیٰ کہ اس کی ٹانگیں کاٹنے لگیں۔“

ابو نواز کہتا ہے کہ ابوسلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت سارہ نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی:

”اے اللہ! اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ اسے میں نے قتل کیا ہے۔“

اس دعا کے ساتھ ہی اسے چھوڑ دیا گیا۔ وہ دست درازی کی خاطر پھر اٹھا۔ حضرت سارہ نے پھر نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں التجا کی:

”مولا! اگر تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان لائی اور تیرے رسول کی رسالت کی تصدیق کرتی ہوں اور میں نے سوائے اپنے خاوند کے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرما۔“

روای فرماتے ہیں کہ وہ شخص کس دیا گیا حتیٰ کہ اس کی ٹانگیں کاٹنے لگیں۔ حضرت سارہ نے عرض کیا: اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے: اسے میں نے قتل کیا ہے۔

اسے چھوڑ دیا گیا۔ راوی ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ پھر چٹھی دفعہ ایسے ہی ہوا تو جابر بادشاہ نے کہا:

”اے خادمو! تم نے میری طرف جن بھیجا ہے اسے ابراہیم کے پاس واپس لے جاؤ اور اسے دے دو۔“

آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ واپس گئیں اور حضرت ابراہیم سے عرض کرنے لگیں: آخر میں۔

”کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی سازشوں کو ناکام بنادیا اور مجھے خدمت کے لئے ایک لڑکی عطا فرمائی ہے۔“

اس سند کے ساتھ صرف احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح کی شرط پر ہے، اسے امام بخاری نے عن ابی ایمان، عن شعیب بن ابی حمزہ عن ابی الزناد عن ابی ہریرہ عن النبی ﷺ کی سند کے ساتھ مختصر آروایت کیا ہے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ہم سے میرے والد مکرم نے بیان فرمایا۔ ہم سے سفیان نے بیان کیا۔ انہوں نے علی بن زید بن جعدان سے، انہوں نے ابی نصرہ سے، انہوں نے حضرت ابوسعید سے روایت کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین باتوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان تین کلمات کے علاوہ دین میں کوئی خلاف واقعہ بات حلال نہیں ہے۔

وہ کلمات یہ ہیں۔ ایک تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری طبیعت ناساز ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا تھا کہ یہ توڑ پھوڑ اس بڑے بت نے کی ہے اور تیسرا آپ نے بادشاہ سے جب اس نے حضرت سارہ کا ارادہ فرمایا تھا تو کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔

حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول کہ ”یہ میری بہن ہے“ کو اس معنی پر محمول کریں گے کہ یہ دین میں میری بہن ہے اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ ”زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی مومن نہیں“ تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی جوڑا مومن نہیں ہے۔ اسے اس معنی پر محمول کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے اور لوط اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔

جس وقت حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ عبادت کرنے لگے اور دعا کرنے لگے کہ الہی امیرے اہل خانہ کی حفاظت فرمانا اور جن لوگوں نے ان کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا ہے انہیں قدرت نہ دینا کہ وہ انہیں اذیت دے سکیں۔ حضرت سارہ نے بھی بارگاہ خداوندی میں یہی التجا کی۔ جب اللہ کے دشمن بادشاہ نے دست درازی کا ارادہ کیا تو آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حفاظت کی التجا کی۔ اسی لیے اللہ کریم کا حکم ہے:

((وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ)) (سورة البقرہ: 45)

”اور مدد و نصرت اور نماز سے۔“

اللہ تعالیٰ نے انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمایا اور اپنے بندے رسول حبیب اور خلیل علیہ السلام کی عزت کو داغدار ہونے سے بچالیا۔

بعض علماء کا نظریہ ہے کہ تین عورتوں کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ حضرت سارہ، ام موسیٰ اور مریم علیہن السلام، لیکن جمہوریہ کے نزدیک یہ تینوں برگزیدہ شخصیات نبی نہیں بلکہ صدیقیت کے مرتبے پر فائز ہیں (رضی اللہ عنہن وارضاهن) کیونکہ خواتین نبی نہیں ہو سکتیں۔

بعض آثار میں مجھے یہ بات بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہا السلام کے درمیان حائل پر دے ہٹا دیئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو برابر دیکھ رہے تھے۔ جب سارہ بی بی آپ سے

جدا ہوئیں اس وقت سے لے کر واپس آنے تک کوئی لمحہ بھی ایسا نہ گزرا کہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو نہ دیکھا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کیسے وہ بادشاہ کے پاس پہنچیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت کی حفاظت فرمائی۔ یہ سب اس لیے تھا تاکہ اللہ کے مخلص بندے ابراہیم علیہ السلام کا دل پریشان نہ ہو اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ نیز انہیں سارہ کی کمال عصمت پر اور زیادہ یقین آجائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہا السلام کو ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت سارہ کی دینداری اور قربت داری کے علاوہ حسین صورت بھی تھی، کہا جاتا ہے کہ حضرت حواء کے بعد اس دور تک کوئی عورت ایسی پیدا نہیں ہوئی تھی جو ان سے حسن میں بڑھ کر ہو۔

سابقہ احادیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین مرتبہ خلاف واقعہ باتیں کہیں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ انبیائے کرام سے مطلقاً جھوٹ ثابت نہیں ہو سکتا لیکن یہ خلاف واقعہ جن باتوں کا ذکر احادیث میں کیا گیا یہ سننے والے کی طرف منسوب ہیں، جن کو سننے والے نے خلاف واقعہ سمجھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ اقوال بظاہر خلاف واقعہ نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں خلاف واقعہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین مرتبہ اس طرح گفتگو فرمائی کہ لوگوں نے اسے خلاف واقعہ سمجھا۔ ان تین مرتبہ کے علاوہ آپ نے کوئی ایسا کلام نہیں فرمایا جس کو لوگوں نے بھی خلاف واقعہ سمجھا ہو۔ ایسے الفاظ کو علمائے لغت ”توریہ“ کہتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے ارض مقدس کو واپس تشریف لائے۔ اسی مقدس سرزمین سے کچھ عرصہ قبل آپ نے ہجرت فرمائی تھی۔ آج جب وہ واپس آئے تھے تو ان کے پاس مال و متاع تھا اور خدمت کے لیے غلام اور خادم تھے۔ حضرت بی بی ہاجرہ بھی آپ کے ساتھ اس سرزمین مقدس میں تشریف لائیں۔

آپ کے پیچھے جو لوط علیہ السلام اپنے حصے کا بہت سا مال و متاع لے کر غور کے علاقے میں تشریف لے گئے جو غور زغر کے نام سے مشہور تھا۔ آپ سدوم نامی شہر میں قیام پذیر ہوئے۔ یہ شہر ان دنوں تمام شہروں کی ماں قرار دیا جاتا تھا۔ سدوم کے لوگ بہت شریر، کافر اور فاجر تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو وحی فرمائی اور حکم دیا:

”اے خلیل! ذرا نظر اٹھاؤ اور شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کو دیکھو۔“

آپ علیہ السلام نے تعمیل امر کی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی کہ اے خلیل! یہ ساری زمین تیری اور تیری اولاد کو دیتا ہوں اور میں تیری اولاد کو اتنا بڑھاؤں گا کہ ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں گے۔

اس بشارت کا مصداق امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام بھی ہے، بلکہ یہ بشارت نہ تو مکمل ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے جب تک امت محمدیہ کو اس کا مصداق نہ مانا جائے۔

رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث مبارکہ بھی اس کی موید ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا۔ میں نے اس کے مشرق و مغرب کا مشاہدہ کیا۔ میری امت کی حکومت زمین کے اس خطے تک پہنچے گی جس حصے تک زمین سمیٹی گئی ہے۔“

تاریخ دان کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام پر کسی جابر قوم نے حملہ کیا، انہیں قید کر کے ساتھ لے گئے اور آپ کے مال مویشی سب ہانک کر ساتھ لے گئے، جب یہ خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچی تو آپ تین سواٹھارہ آدمیوں کا مختصر سا لشکر لے کر گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو قید سے چھوڑا کر ان کے مال مویشی بھی دشمنوں سے واپس کرائے اور دشمنان خدا اور رسول کو بے دریغ قتل کیا۔ وہ شکست کھا کر بھاگ گئے اور آپ نے شمالی دمشق تک ان کا پیچھا کیا اور برزہ کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ میرا خیال ہے کہ برزہ کو اسی لیے مقام ابراہیم کہتے ہیں کیونکہ حضرت خلیل علیہ السلام کا لشکر یہیں ٹھہرا تھا۔

آپ علیہ السلام فتح و نصرت کا جھنڈا لہراتے ہوئے جب واپس تشریف لائے تو بیت المقدس کا بادشاہ آپ کی تعظیم کو نکلا اور نہایت عزت و تکریم سے پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر دم اسی ملک میں قیام پزیر رہے۔

اہل کتاب کے بقول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ انہیں بیت المقدس میں رہتے ہوئے بیس سال گزر چلے تھے، لیکن اب تک اولاد نہیں تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی:

”اے ابراہیم! اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نہیں نوازا۔ آپ میری خادمہ ہاجرہ کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لطن سے اولاد دے۔“

حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خادمہ ہاجرہ ہیہ کر دیں، آپ ان کے پاس گئے اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے حاملہ ہو گئیں، لیکن جنم ہی ہاجرہ بی بی کو حمل کی گرانی محسوس ہوئی تو وہ اپنی مالکہ پر ٹھٹھا و مذاق کرنے لگیں اور ان کو اپنے سے کم تر سمجھنے لگیں۔ سیدہ سارہ نے اپنی خادمہ سے حسد کیا اور حضرت ابراہیم سے شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا:

”سارہ! جیسی تیری مرضی ہو تو ویسا ہی کر۔“

ہاجرہ ڈر گئیں اور وہاں سے بھاگ گئیں۔ آخر وہ ایک کنویں کے پاس جا رکیں۔ وہاں ہاجرہ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا:

”ڈرے نہیں اللہ تعالیٰ تیرے لطن کے اندر موجود بچے کو ذریعہ خیر بنائے گا۔“

فرشتے نے انہیں واپس ہو جانے کو کہا اور بشارت دی کہ تیرے بیٹا پیدا ہوگا اور تو اس کا نام اسماعیل رکھے گی اور وہ تمام لوگوں سے زیادہ قوی ہوگا۔ اس کا ہاتھ سب کے خلاف ہوگا اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف ہوگا اور وہ اپنے بھائیوں کے تمام شہروں کا مالک بنے گا۔ اس پر سیدہ ہاجرہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔

یہ بشارت آپ کے بیٹے سیدنا محمد ﷺ پر منطبق ہوتی ہے۔ آپ ﷺ کی وجہ سے آج عربوں کو عزت نصیب ہے اور وہ مشرق و مغرب کے تمام ملکوں کے حکمران ہیں۔ اللہ کریم نے آپ ہی کے طفیل اس امت کو علم نافع اور عمل صالح سے نوازا ہے کہ ایسا علم اور عمل کسی اور امت کو نصیب نہیں ہو سکا اور تو حید کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو تمام رسولوں پر فضیلت اور کمال شرف و کرامت حاصل ہے۔ آپ ﷺ کی رسالت کی برکت اور پیغام کا کمال ہے اور روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے آپ کے نبی ہونے کی وجہ سے آج عربوں کو وہ اقتدار حاصل ہے کہ اس سے قبل کسی کو بتو قیر سیادت نصیب نہیں ہوئی۔ جب حضرت ہاجرہ واپس آئیں تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔

اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک ستاسی سال تھی یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے تیرہ سال قبل حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔
ولادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی:
”سارہ کے لطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بشارت کو سن کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
”میں نے اسماعیل کے بارے آپ کی دعا قبول کر لی اور میں نے اس کو برکت دی اور میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا اور اس کی اولاد کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ اسماعیل کی اولاد سے بارہ بادشاہ ہوں گے اور میں اسے ایک عظیم قوم کا سردار بناؤں گا۔“

یہ بشارت بھی اسی امت عظیمہ کے متعلق ہے۔ بارہ بادشاہوں سے مراد بارہ خلفاء راشدین ہیں جن کی بشارت حدیث پاک میں بھی دی گئی ہے۔ حضرت عبدالملک بن عمر حضرت جابر بن سمرہ سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:
”بارہ امیر ہوں گے۔“

پھر آپ ﷺ نے کوئی بات فرمائی لیکن میں نہ سمجھ سکا تو میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ حضور ﷺ کیا فرما رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ آپ فرما رہے ہیں:
”تمام کا تعلق قریشی خاندان سے ہوگا۔“

بارہ خلفاء میں سے خلفائے اربعہ ہیں اور باقیوں کی تعیین میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہر حال آخری خلیفہ امام مہدی ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم۔

اس حدیث کو صحیحین میں شیخین نے روایت فرمایا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ”یہ معاملہ قائم رہے گا۔“

ایک روایت میں ہے:

”یہ معاملہ غالب رہے گا، حتیٰ کہ بارہ خلفاء گزر جائیں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔“

بہر حال جب ہاجرہ بی بی سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت سارہ حسد کرنے لگیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان ماں بیٹا کو میری آنکھوں سے اوجھل کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر روانہ ہوئے اور اس بے آب و گیاہ وادی میں انہیں فروکش کیا جہاں اب مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ان دنوں حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے تھے۔ جب آپ اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر واپس ہوئے تو بی بی ہاجرہ نے ان کا دامن تھام لیا اور بولی:

”ابراہیم! ہمیں اس حالت میں یکا و عجب چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟“

حضرت ابراہیم خاموش رہے۔ جب ہاجرہ بی بی نے بار بار یہی کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا

تو پوچھا:

”اے ابراہیم! کیا یہ رب قدوس کا حکم ہے!“

تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: ہاں اور خاموش ہو گئے۔ حضرت سارہ نے کہا:

”اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔“

شیخ ابو محمد بن ابی زید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”الخواؤ“ میں فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ کو ہاجرہ بی بی پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ ہاجرہ کے جسم کی تین اعضاء کاٹے گی۔ تب حضرت خلیل نے حکم دیا کہ ہاجرہ اپنے کانوں کو چھدوائے اور ختنہ کروائے، اس طرح وہ قسم سے بری ہو گی۔

شیخ سبیلی فرماتے ہیں:

”حضرت ہاجرہ عورتوں میں سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ختنہ کرایا، سب سے پہلے انہوں نے ہی

کان چھدوائے اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی دامن لبا کیا۔“

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن محمد یعنی ابوبکر بن ابی شیبہ نے فرمایا: ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، ہم سے معمر نے بیان کیا، انہوں نے ایوب سختیانی سے اور کثیر بن کثیر بن المطلب بن ابی وداعہ سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عورتیں جو آزاد بند بناتی ہیں اسے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے سیکھا، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے ہی ازار بند بنایا تاکہ اپنا جسم سارہ سے چھپائیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے آئے اور ان دونوں حضرت اسماعیل کو آپ دو دودھ پلا رہی تھیں، یہاں تک کہ آپ نے انہیں بیت اللہ شریف کے پاس زمزم کے قریب مسجد کی بلند جگہ بٹھا دیا۔ ان دونوں مکہ میں کوئی شخص بھی نہیں تھا اور نہ وہاں کہیں پانی کا نام و نشان تھا۔ حضرت ابراہیم نے ان ماں بیٹا کو وہاں چھوڑ دیا، ان کے پاس صرف ایک تھیلہ تھا جس میں کھجوریں تھیں اور ایک مشک تھی جس میں پانی تھا، آپ علیہ السلام نے یہ سامان رکھ دیا اور واپس پلٹے۔

حضرت اسماعیل کی والدہ ہاجرہ ان کے پیچھے ہو لیں اور کہنے لگیں:

”ابراہیم! اس دادی میں آپ ہمیں چھوڑ کر کہا جانے لگے جس میں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ کوئی ضرورت کی

چیز؟“

حضرت ہاجرہ نے بار بار پوچھا لیکن حضرت ابراہیم نے ان کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا، آخرام اسماعیل سیدہ ہاجرہ

نے عرض کیا:

”کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے؟“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ہاں۔ حضرت ہاجرہ بولی: ٹھیک ہے، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر

واپس بچے کے پاس آ گئیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ یہاں تک کہ ثنیہ کے پاس پہنچے جہاں سے وہ دونوں آپ کو نہیں دیکھ

سکتے تھے، آپ قبلہ رو ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے:

((ربنا انی اسكنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقموا

الصلوة فاجعل افئدة الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم

(يشكرون) (سورة ابراهيم: 37)

”اے ہمارے رب! میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں۔ تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب! یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کریں نماز، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ حیران شکر ادا کریں۔“

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، آپ نے پیاس محسوس کی اور آپ کا بچہ بھی پیاس سے ہلکا اٹھا، چنانچہ وہ بچے کی طرف دیکھتی رہیں کہ مارے پیاس کے وہ تڑپ رہا ہے، لیکن وہ اس حالت کو زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتی تھیں اس لیے وہاں سے چل دیں، قریب ہی صفا کی پہاڑی نظر آئی، اس پر کھڑی ہو گئیں اور وادی کی طرف منہ کر کے نظر دوڑائی کہ کوئی ہو تو نظر آجائے، لیکن کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ آپ صفا سے اتریں حتیٰ کہ بطن وادی تک پہنچ گئیں۔ دامن اٹھا کر پھر دوڑ پڑیں جیسا کہ مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے اور نشیب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے مردہ پہاڑ پر چڑھ گئیں۔ وہاں کھڑے ہو کر اور ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہو تو نظر آئے لیکن وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح آپ نے صفا اور مردہ کے درمیان سات چکر لگائے۔

امام بخاری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں:

”حضرت ابراہیم، اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو لے کر زم زم کے بالائی طرف مسجد سے اوپر والے حصے میں تشریف لائے جبکہ اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے۔ ان دنوں مکہ میں کوئی رہنے والا نہ تھا اور نہ وہاں پانی تھا۔ جب آپ نے ان کو وہاں چھوڑا تو ان کے پاس دو برتن تھے۔ ایک برتن جس میں بھجوریں اور ایک برتن جس میں پانی تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پیچھے چلے گئے۔ آپ کے پیچھے ام اسماعیل گئیں۔ عرض کی: آپ کہاں جاتے ہیں اور ہمیں اس وادی میں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی دوسری شے چھوڑے جاتے ہیں؟ یہ بات انہوں نے کئی مرتبہ کہی مگر آپ ان کی طرف توجہ ہی نہ فرماتے تھے۔ آخر کار انہوں نے کہا: کیا اس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ تو آپ نے جواباً کہا: ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا: تب تو وہ ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ پھر آپ پلٹ آئیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے حتیٰ کہ جب گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے وہ آپ کو نہ دیکھ سکتے تھے تو آپ نے اپنا منہ بیت اللہ شریف کی طرف کیا اور ہاتھ اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا فرمائی:

”اے ہمارے رب! بے شک میں نے اپنی اولاد کو ایسے مقام پر ٹھہرایا ہے جہاں پر کوئی سبزہ نہیں تیرے عزت والے گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب اس لئے کہ یہ نماز قائم کریں تو تو بنا دے لوگوں کے دلوں کو کہ ان کی طرف کھنچے چلے آئیں اور تو انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار ہوں۔“

اسماعیل کی والدہ نے اسماعیل کو دودھ پلانا شروع کر دیا اور اس پانی سے پیتی رہیں حتیٰ کہ جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو ماں بیٹا دونوں پیاسے ہو گئے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ آپ پیاس سے بے تاب تھے اور پریشانی کے عالم میں زمین پر پاؤں مارتے تھے۔“

بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ گویا وہ موت کی ہچکیاں لے رہے تھے، سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے اور کبھی آواز بلند کرتے تھے، کبھی آواز پست ہوتی تھی، جھگڑنے والے کی طرح تو سیدہ کی طبیعت کو بے قراری ہو رہی تھی۔ جب آپ یہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں تو وہ چلیں تو صفا پہاڑ کو انہوں نے اپنے قریب ترین اس زمین میں پایا۔ اس پر کھڑی ہوئیں، منہ وادی کی طرف کر کے دیکھنے لگیں کہ کیا کوئی نظر آتا ہے تو انہیں کوئی نظر نہ آیا تو آپ صفا سے اتریں حتیٰ کہ جب وادی تک پہنچی تو آپ نے اپنے دامن کو اٹھایا، پھر آپ طاقو را انسان کی طرح دوڑیں حتیٰ کہ وادی کو عبور کر کے مردہ تک پہنچیں، اس پر کھڑی ہوئیں تو دیکھنے لگیں کہ کوئی نظر آئے تو انہیں کوئی نظر نہ آیا اس طرح آپ نے سات مرتبہ کیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ یہی صفا و مردہ کے درمیان لوگوں کی سعی ہے۔ جب آپ مردہ پر چڑھیں تو آپ نے ایک آواز سنی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے جبرائیل کو دعا دی تو جبرائیل نے کہا: کون ہے؟ آپ نے جواب میں کہا:

”میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی ماں ہاجرہ ہوں۔“

جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ دونوں کو کس کے سپرد کیا ہے؟“

سیدہ نے جواب دیا:

”اللہ کے۔“

جبرائیل نے کہا کہ انہوں نے یقیناً تم دونوں کو اللہ کے سپرد کیا ہے جو انتہائی طاقتور ہے۔“

حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی یا اپنے پیر سے زمین کو کرید اُتھی کہ پانی ظاہر ہو گیا۔

امام بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ پانی بہنے لگا تو اسماعیل کی والدہ گھبرا گئیں تو آپ نے اس کے گرد حوض بنانا

شروع کر دیا۔

آپ نے پانی کو مشک میں ہاتھوں کے ساتھ ڈالنا شروع کیا۔ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ پانی ڈالنے کے بعد پانی

جوش مارنے لگا۔ آپ فرماتی جا رہی تھیں:

”زم زم“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زم زم کو چھوڑ دیتیں اور چلوؤں سے نہ روکتیں تو

زم زم جاری چشمہ ہوتا۔“

آپ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے پانی پینا شروع کیا تو آپ کا

دودھ بچے کے لئے زیادہ ہو گیا۔ آپ کو فرشتے نے کہا: ضائع ہونے کا ڈر نہ رکھو کیونکہ یہاں بیت اللہ ہے، جسے یہ بچہ اور اس

کا والد تعمیر کریں گے اور اللہ اس بیت اللہ کے رہنے والوں کو ضائع نہیں کرے گا۔

سیدہ ہاجرہ اسی حالت میں وہاں ٹھہری رہیں حتیٰ کہ ان کے پاس سے جبرہم بنی قطان کا ایک قافلہ یا جبرہم قبیلے کے

ایک گھر والے لگزرے۔ کداء کے راستے سے آتے ہوئے تو وہ مکہ میں اترے۔ انہوں نے پرندوں کو منڈلاتے دیکھا،

حالانکہ کبھی کوئی پرندہ وہاں نہ گزرا تھا تو انہوں نے کہا کہ بے شک یہ پرندہ پانی پر گھومتا ہے اور اس وادی میں ہمیں ایک زمانہ گزرا ہم نے یہاں پانی نہیں دیکھا۔ انہوں نے ایک یا دو قاصدوں کو بھیجا۔ انہوں نے پانی پایا تو واپس آ کر خبر دی تو سب پانی پر آئے۔ راوی کہتے ہیں کہ سیدہ ہاجرہ پانی کے پاس موجود تھیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں اس پانی کے پاس ٹھہرنے کی اجازت دیتی ہیں؟ آپ نے انہیں اجازت دی اور فرمایا کہ تمہارے لئے پانی میں سے اس کے سوا کچھ نہیں جو تم اس سے پیو یا جس سے نفع اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اسی لیے لوگ ان دنوں پہاڑوں کے درمیان سعی کرتے ہیں۔

سیدہ ہاجرہ سے فرشتے نے مخاطب ہو کر کہا: ہلاکت کا خوف نہ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے نئے سرے سے یہ بچہ اور اس کا والد گرامی تعمیر کریں گے اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔

کعبہ اللہ کی جگہ ایک ٹیلے کی مانند سطح زمین سے قدرے بلند جگہ تھی۔ سیلاب آتے اور وہ اسے دائیں بائیں سے کاٹ کر لے جاتے۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ یہاں قیام پذیر رہیں حتیٰ کہ بنو جرہم کے کچھ لوگوں کا یہاں سے گزر ہوا یا فرمایا کہ جرہم کی کچھ لوگ کداء کے راستے سے واپس آتے ہوئے یہاں سے گزرے۔ قافلہ والے وادی کے شیب میں اترے تو انہوں نے ایک پرندہ کو منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے:

”ضرور یہ پرندہ پانی پر منڈلا رہا ہوگا، حالانکہ ہم بھی وادی میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔“

انہوں نے ایک یا دو آدمی بھیجے۔ وہ تلاش کرتے کرتے پانی پر جا پہنچے اور واپس آ کر دوسرے لوگوں کو پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔

تمام لوگ اسی طرف چل دیئے۔ آپ فرماتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پانی کے قریب تشریف فرما تھیں۔ ان لوگوں نے یہاں فروکش ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا:

”تمہیں اجازت ہے لیکن تمہارا پانی پر کوئی حق نہیں ہوگا۔“

انہوں نے کہا: ٹھیک ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

”حضرت ہاجرہ کے لیے یہ لوگ غنیمت ثابت ہوئے۔ چنانچہ وہ لوگ مقیم ہو گئے اور انہوں نے اپنے اہل و عیال کو بھی وہیں بلوایا۔ بنو جرہم کے لوگ وہاں مقیم رہے یہاں تک کہ کچھ لوگ گھر والے ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ کے بیٹے سیدنا اسماعیل جوان ہو گئے اور انہوں نے ان سے عربی زبان سیکھی اور فصاحت و بلاغت میں ان پر بازی لے گئے، یہاں تک کہ انہیں حیران کر دیا۔ اب جان پہچان ہو گئی تو انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے ان کی شادی کر دی۔“

آب زم زم کے فضائل اور برکات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک پانی کو مکہ مکرمہ کی آبادی کا سب سے پہلا سبب بنایا ہے اور زندگی کی نشوونما اس میں ہے۔ اسی وجہ سے بیت اللہ شریف کی آبادی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ بطن

مکہ میں پانی نہیں تھا اور کوئی ایک وہاں ٹھہرتا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کر کے اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے ظاہر کر دیا۔ اس آب زم زم سے آپ کی اور آپ کی والدہ سیدہ ہاجرہ علیہما الصلوٰۃ والسلام کی مدد کر کے دونوں کو سیراب کیا تو ان سے مکہ آباد ہوا اور وہاں پانی کی وجہ سے یمن کا ایک قبیلہ جرہم سکونت پذیر ہوا اور یہ سکونت حضرت ہاجرہ علیہا الصلوٰۃ والسلام سے اس پانی کی مجاورت کی اجازت لینے کے بعد ہوئی کیونکہ آپ نے انہیں اس شرط پر اجازت دی کہ ان کے لئے اس پانی سے پینے اور نفع پانے کے علاوہ کچھ اختیار نہیں تو وہ ٹھہرے اور اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شادی اس قبیلے میں ہی اس کے بعد ہوئی۔

اہل تورات کے ہاں یہ قصہ بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اسماعیل اور ختنے ان کے پاس غلام ہیں ان کا ختنہ کریں اور ان کا بھی جو آپ کے ساتھ آزاد مرد ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان تمام کا ختنہ کیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک تینانوے سال تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر تیرہ سال ہو چکی تھی۔ یہ اہل بیت کی طرف سے حکم خداوندی کو بجالانے کی ایک صورت تھی۔ اس واقعہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ ختنے کا حکم وجوب کے لیے تھا۔ اسی لیے علماء کے اقوال میں سے صحیح قول یہ ہے کہ ختنہ مردوں کے لیے واجب ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ختنہ کا واقعہ بخاری کی روایت کردہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا۔ ہم سے مغیرہ بن عبد الرحمن قرشی نے بیان فرمایا۔ انہوں نے ابی زناد سے، انہوں نے اعراج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اسی سال ہوئی تو آپ کا کلہاڑے سے ختنہ کیا گیا۔“

اسے امام مسلم نے قتیبہ سے روایت کیا ہے۔

بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ختنہ ہوا تو آپ کی عمر اسی سال ہو چکی تھی۔ آپ کا ختنہ کلہاڑے سے ہوا۔

یہ الفاظ اسی سے زائد کی نفی نہیں کرتے، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ختنہ کیا گیا تو آپ کی عمر ایک سو بیس سال تھی اور اس کے بعد آپ اسی سال زندہ رہے۔“

اس حدیث کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

پچھلے صفحات میں مذکورہ حدیث میں ذبیح یعنی اسماعیل السلام کا ذکر نہیں ہے اور نہ یہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی دفعہ ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے۔ صرف یہ ثابت ہے کہ آپ تین مرتبہ مکہ تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کی وفات کے بعد جب کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے انہیں بچپن میں چھوڑا ہوا اور پھر شادی تک ان کی خبر گیری تک نہ کی ہو، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تو زمین پیٹ دی جاتی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ تشریف لاتے تو ایک براق پر سوار ہوتے اور تھوڑی ہی دیر میں یہ طویل سفر طے ہو جاتا۔ آپ نے کیسے ملاقات نہ کی ہوگی جب کہ انہیں آپ کی ضرورت اور سخت حاجت تھی۔

اس حدیث کے بعض جملے اسرائیلیات سے ماخوذ لگتے ہیں اور بعض جملوں پر شبہ ہوتا ہے کہ مرفوعات میں سے ہیں، لیکن تصدّوح کا ذکر اس میں نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

((وقال انی ذاهب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرنا بغلام حلیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یابنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذی تری قال یا ابت افعل ماتومر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابریں فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراھیم قد صدقت الرء یا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لھو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراھیم کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المومنین وبشرناہ باسحاق نبیاً من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسہ مبین)) (سورۃ الصافات: 99-113)

”اور آپ نے کہا کہ میں چار ہا ہوں اپنے رب کی طرف۔ وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب! عطا فرما دے مجھے ایک نیک بچہ۔ پس ہم نے مژدہ سنایا انہیں ایک حلیم فرزند کا اور جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے۔ آپ نے فرمایا: اے میرے پیارے فرزند! میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تیری کیا رائے ہے۔؟ عرض کیا: میرے پدر بزرگوار! کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے مبرا کرنے والوں سے پائیں گے۔ پس جب دونوں نے سر اطاعت خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے آواز دی: اے ابراہیم! آپ نے اپنی خواب پوری کر دکھائی، بیشک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی اور ہم نے بچا لیا اسے فدیہ میں ایک عظیم ذبیحہ دے کر۔ اور ہم نے چھوڑ ان کا ذکر خیر آنے والوں میں۔ سلام ہو ابراہیم پر۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ بیشک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے بشارت دی آپ کو اس شخص کی کہ وہ نبی ہوگا صالحین میں سے۔ اور ہم نے برکتیں نازل کیں اس پر اور اسحاق پر اور ان کی نسل میں کوئی نیک ہوگا اور کوئی اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والا ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ اپنے خلیل اور حبیب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ جب آپ نے اپنی قوم کا وطن چھوڑا تو اپنے رب سے نیک فرزند کے لیے دعا کی۔ اللہ کریم نے ان کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے انہیں ایک نیک بچے کی خوشخبری دی۔ جن کا اسم گرامی اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا، کیونکہ آپ پہلے بچے ہیں جو ستاسی سال کی عمر میں آپ کو مرحمت کیے گئے اور اس چیز میں کسی ملت کا بھی اختلاف نہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ہی ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے تولد ہوئے اور پہلو ٹھے ہونے کا حق حاصل کیا۔

فلما بلغ معه السعی کا مطلب ہے کہ جب وہ جوان ہوئے اور زندگی کے معاملات نمٹانے لگے جیسا کہ حضرت

ابراہیم علیہ السلام معاملات نمٹاتے تھے۔

مجاہد کہتے ہیں کہ فلما بلغ معه السعی کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل جب بڑے ہو گئے تو سفر کرنے لگے اور ہر کام میں اپنے والد گرامی کا ہاتھ بٹانے لگے۔

ذبح کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کے بارے میں تفسیر کبیر میں ہے:

((قال بعضهم كان في ذلك الوقت ابن ثلاث عشر سنة))

”ذبح کے وقت حضرت اسماعیل کی عمر تیرہ برس تھی۔“

بہر حال جب اسماعیل علیہ السلام سیانی عمر کے ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حدیث مرفوعہ کے الفاظ ہیں کہ ”انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔“

ذی الحج کے سات دن گزر جانے پر حضرت ابراہیم نے رات کو خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے:

”بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔“

آپ نے صبح اس پر تفکر کیا اور کچھ تردد میں رہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے؟ یا خواب فقط خیال تو نہیں۔ اسی وجہ سے آٹھ ذی الحج کا نام یوم الترویہ (سوچ بچار کا دن) رکھا گیا۔

آٹھ تاریخ کا دن گزر جانے پر رات پھر خواب دیکھا، صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے اسی لیے نو ذی الحج کو یوم عرفہ (پچھاننے کا دن) کہا جاتا ہے۔

اس کے بعد آنے والی رات کو پھر خواب دیکھنے پر صبح اس پر عمل کرنے کا مصمم ارادہ کر لینے پر ہی دس ذی الحج کو یوم النحر (قربانی کا دن) کہا جاتا ہے۔

منقول ہے:

((ان الله تعالى جعل رؤيا الانبياء حقا))

”بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے خوابوں کو سچا بنایا ہے۔“

عبید بن عمیر بھی یہی کہتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دیں جو انہیں بڑھاپے میں عطا ہوا تھا، جبکہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچنے والا تھا اور اس سے پہلے بھی وہ اسی بچے کے متعلق ایک آزمائش پوری کر چکے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے بچے اور ان کی والدہ کو اکیلا سمیرسی کی حالت میں ایک ایسی جگہ اور ایسی وادی میں چھوڑ کر آئیں، جہاں نہ کوئی پرسان حال ہو اور نہ کوئی یار و مددگار، نہ سبزہ اور نہ کوئی جاندار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو خوش دلی سے پورا کیا تھا اور ان ماں بیٹا کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین اور توکل کرتے ہوئے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں سنبھالا دیا تھا اور ان کے لیے آسانیاں اور زندگی کے سامان پیدا کر دیئے تھے اور انہیں وہاں سے رزق باہم پہنچایا تھا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔

اب انہیں اس آزمائش کے بعد ایک اور آزمائش کا سامنا تھا۔ اب انہوں نے اس بچے کو ذبح کرنا تھا جسے کچھ عرصہ

پہلے اپنے سے جدا کیا تھا۔ جو پہلوٹھا تھا اور اکلوتا بھی کہ اس کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب قدوس کے حکم کے سامنے سر خم کر دیا اور فوراً بچے کو ذبح کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ وہ کسی دیر کے روادار نہیں ہوئے۔ فوراً اپنے بچے کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا، تاکہ وہ بخوشی اور آسانی سے اللہ کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جائے اور اس پر سختی نہ کرنا پڑے اور زبردستی ذبح کا عمل سرانجام نہ دینا پڑے، فرمایا:

((يا بني اني اري في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى))

”اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں پس بتا تمہاری کیا رائے ہے۔“
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب میں کمال راستبازی، اللہ تعالیٰ اور اپنے والد مکرم کی فرمانبرداری کا کمال جذبہ موجزن نظر آتا ہے۔ آپ نے عرض کیا:

((يا ابت افعل ماتومر مستجدني ان شاء الله من الصابرين))

”اے والد محترم اوہ کام کر گزریجے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔“

حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے صبر کرنے کے پختہ ارادہ کو انشاء اللہ سے ملا کر برکت حاصل کی اور اس مسئلہ کی طرف اشارہ کیا کہ جو کام مستقبل میں کرنا ہو اس کے ساتھ ان شاء اللہ ذکر کیا جائے کیونکہ نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے اسی طرح گناہوں سے بچنا بھی اسی کے فضل سے نصیب ہوتا ہے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے پر کامیاب ہونے کا ارادہ کیا تو ایک دوست کی شکل میں آپ کو روکنے کے لیے آیا لیکن آپ پر کامیاب نہ ہو سکا، پھر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن ان پر بھی اس کا داؤ نہ چل سکا تو اس نے بہت بڑا موٹا تازہ بن کر وادی کو بھردیا تاکہ آپ اس سے آگے نہ جا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جس نے آپ کو کہا:

”اے ماریں۔“

آپ نے اسے سات کنکریاں ماریں تو وہ راستے سے ہٹ گیا، دوبارہ پھر آگے آنے کی کوشش کی تو آپ نے پھر کنکریاں مار کر راستہ سے ہٹا دیا، تیسری بار پھر اسی طرح آگے آ کر راستہ بند کر دیا تو آپ نے پھر اسی طرح سات کنکریاں مار کر راستہ سے ہٹا دیا۔

جہاں جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکا تھا وہاں وہاں جمرات نصب کیے گئے ہیں۔ آج حاجی ان تین جمرات کو کنکریاں مارتے۔
رب قدوس فرماتا ہے:

((فلما اسلما وتلاه للجبين))

اسلما کا معنی سر تسلیم خم کر دینا ہے، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آیت میں تقدیم و تاخیر کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ تلہ جبین یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تخت جگر اسماعیل کو منہ کے بل لٹایا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے گدی کی طرف سے ذبح کرنے کا ارادہ اس لیے

کیا تاکہ ذبح کرتے وقت وہ اپنے فرزند ولید کا چہرہ نہ دیکھنے پائیں۔ ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر، قتادہ اور شحاک بھی فرماتے ہیں۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہلو کے بل لٹایا جیسا کہ ذبح کے وقت جانوروں کو لٹایا جاتا ہے اور ان کی پیشانی مبارک زمین سے لگی رہی اسی لیے وتلہ جنہین کے الفاظ آئے ہیں۔ ”واسلما“ یعنی لٹانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسبیح کے الفاظ (بسم اللہ) پڑھے اور تکبیر (اللہ اکبر) کہی۔ اور حضرت اسماعیل نے کلمہ شہادت پڑھا اور موت کے لیے تیار ہو گئے۔

شیخ سدی وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حلق پر چھری چلائی لیکن چھری کی دھار اور اسماعیل کی گردن کے درمیان پتیل کا ایک ٹکڑا سا نمودار ہوا جس سے چھری حلق تک نہ پہنچ سکی۔
ایسے میں بارگاہ خداوندی سے ندامت:

((ان یا براہیم قد صدقت الرؤیا))

”اے ابراہیم! بیشک آپ نے سچ کر دکھایا خواب کو۔“

آپ کے امتحان اور اطاعت کو جانچنے کا مقصد پورا ہوا۔ ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کس طرح اپنے پروردگار کے حکم کو بجا لاتے ہیں اور اپنے بچے کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ میرے بندے جس طرح آپ نے آگ میں کود کر میری قربانیداری کا ثبوت دیا، آج اسماعیل جیسے بچے کے حلق پر چھری رکھ کر آپ نے ثابت کر دیا تو واقعی ہمارا غلیل ہے۔ تو نے مہمانوں کے لیے صرف مال ہی خرچ نہیں کیا بلکہ ہمارے ہر حکم پر تو نے لبیک کہا، لیکن بچہ ذبح کر دینا:

((ان هذا لہوا البلد المبین))

یہ ظاہر اور واضح امتحان ہے۔ اور وفدینا ہ بذبح عظیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بچے کی قربانی کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی خوشنودی کا اہم ذریعہ بنا دیا ہے۔

حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب فدیہ لے کر آئے تو خیال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں جلدی نہ کر دیں تو آپ نے پڑھا:

((اللہ اکبر اللہ اکبر))

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمانوں کی طرف سر اٹھایا کہ جبرائیل علیہ السلام فدیہ لا رہے ہیں تو پڑھا:

((لا الہ الا اللہ واللہ اکبر))

حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ کلمات سنے تو پڑھا:

((اللہ اکبر واللہ الحمد))

ان تینوں حضرات کے مجموعی کلام کو تکبیرات تشریق کی صورت میں تمام نمازیوں پر ذی الحج کی نو تاریخ سے لے کر دس تاریخ باختلاف روایت تیرہ تاریخ کی نماز عصر تک واجب کر دیا گیا۔

جمہور علماء کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ ذبح عظیم سے مراد ایک مینڈھا ہے جو سفید رنگ کا بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والا اور بڑے سینگوں والا تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ”شبیر“ نامی پہاڑ پر دیکھا کہ اس کے سینگ ببول کے درخت میں

اٹکے تھے، ثوری عبد اللہ بن عثمان بن عظیم سے، وہ سعید بن جبیر سے، وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

”ذبح عظیم سے مراد کہ ایک مینڈھا ہے جو چالیس سال تک جنت میں چرتا رہا۔“

حضرت سعید بن جبیر فرماتے تھے:

”وہ جنت میں چرتا رہا حتیٰ کہ شبیر پہاڑ پھٹا اور وہ اس میں سے نمودار ہوا، اس پر سرخ رنگ کی اون تھی۔“

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں:

”حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ”شبیر“ سے ایک سیاہ آنکھوں اور بڑے سینگوں والا مینڈھا اترا جو میاں رہا تھا۔ آپ نے اسے ذبح فرمایا۔ یہ وہی مینڈھا تھا جس کی آدم علیہ السلام کے بیٹے (ہابیل) نے قربانی کی تھی اور ان کی یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے منظور کر لی تھی۔

اسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔

امام مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے مٹی میں ذبح فرمایا۔ عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر ذبح ہوا۔ حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ یہ کوئی پہاڑی بکر تھا۔ حسن سے روایت ملتی ہے کہ وہ پہاڑی ہرن تھا اور اس کا نام جریر تھا، لیکن ان بزرگوں کی طرف ان اقوال کی نسبت شاید صحیح نہیں ہوگی۔

غالب گمان یہ ہے کہ یہ تمام آثار اسرائیلیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس واقعہ کے متعلق جو کچھ قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن کی رو سے یہ ایک امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور اللہ کریم نے حضرت اسماعیل کے بدلے ایک بڑی قربانی عطا فرمادی۔ اور حدیث پاک میں اتنا ہے کہ اللہ کریم نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک مینڈھا ذبح کرنے کا حکم دیا۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا۔ ہم سے منصور نے بیان کیا، انہوں نے اپنے خالو نافع سے، انہوں نے صفیہ بنت شیبہ سے روایت کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بنی سلیم کی ایک عورت نے بتایا جو ہمارے عام گھروں میں پیدا ہوئی تھی، کہ حضور ﷺ نے عثمان بن طلحہ کو بلا بھیجا، فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عثمان سے پوچھا۔ آپ کو رسول کریم ﷺ نے کیوں بلایا تھا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا:

”میں جب بیت اللہ شریف گیا تو میں نے وہاں مینڈھے کے سینگ دیکھے ہیں۔ میں آپ کو حکم دینا بھول گیا کہ آپ انہیں کہیں چھپا دیں۔ پس آپ انہیں چھپا دیں، کیونکہ بیت اللہ شریف کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کو مشغول کر دے۔“

سفیان فرماتے ہیں کہ وہ دونوں سینگ بیت اللہ شریف میں لٹکتے رہے حتیٰ کہ جب بیت اللہ شریف کو آگ لگ گئی تو وہ بھی جل گئے۔

تاریخ مکہ میں ہے:

دوسری بیوی سیدہ ہاجرہ سے حضرت اسلم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جاؤ اسلم علیہ السلام اور اس کی والدہ کو سرزمین عرب مکہ معظمہ میں چھوڑ آؤ وہ اپنی بیوی کو لے کر مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور کعبہ شریف کے

قریب لاکر چھوڑ دیا۔ پھر یہ دعا کی:

”اے میرے رب! اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا ان بتوں کے ذریعہ بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، میں ان لوگوں سے بیزار ہوں، جو شخص میرا اتباع کرے، تو حید کی راہ پر چلے وہ میرا ہے اور جو شخص میری نافرمانی کرے وہ میرا نہیں ہے، اے رب! تو اسے ہدایت دے کر مغفرت کے راستے پر ڈال سکتا ہے اور اس پر رحم فرما سکتا ہے، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ میں تیرے کے معظم گھر (کعبہ شریف) کے قریب اس وادی (میدان) میں اپنی بعض اولاد کو چھوڑ رہا ہوں، یہ میدان کھیتی والا نہیں ہے، حکم کی تعمیل میں یہاں قیام کر رہا ہوں، میری اس ذریت کو اور اس کی نسل کو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق دینا میں انہیں یہاں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ نماز قائم کریں، میری نسل کے یہ لوگ خود بھی دین پر چلنے والے بنیں اور دوسروں کے لیے بھی مقتدا بن جائیں، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے تاکہ ایمان اور اعمال صالحہ سیکھ سکیں۔“

یہ تو ان کی دینی زندگی کے لیے دعا کی اور دنیاوی زندگی اور غذا کے لیے یوں دعا کی:

”اے ہمارے رب! انہیں پھل عطا فرما تا کہ یہ شکر گزار ہوں۔“

اللہ جل شانہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہیں مکہ معظمہ میں چھوڑ گئے تھے اور ان کی نسل کو ایمان سے اور اعمال صالحہ سے مالا مال فرمایا اور انہیں مقتدا ہونے کی شان بھی عطا فرمائی۔ ان کی طرف لوگ کھینچ کھینچ کر آنے لگے نیز انہیں رزق بھی خوب عطا فرمایا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول فرمائی کہ دنیا بھر سے مکہ معظمہ میں پھل آتے ہیں اور وہاں کے مقامی حضرات اور حجاج اور زائرین سب ہی کھاتے ہیں۔

مکہ معظمہ کے قریب ہی شہر طائف آباد ہے اور وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے ہمیشہ وہاں سے طرح طرح کے پھل مکہ معظمہ پہنچتے رہے ہیں اور دنیا کے تمام اطراف و اکناف سے مکہ معظمہ میں طرح طرح کے پھل آرہے ہیں۔ شاید دنیا کا کوئی پھل ایسا نہ بچا ہو جو مکہ معظمہ نہ پہنچا ہو۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ثمرات کے عوم میں درختوں کے پھلوں کے علاوہ مشینوں کی پیداوار اور دستکاریوں سے حاصل ہونے والا سامان بھی داخل ہے۔ مکہ کی سرزمین میں نہ کاشت ہے، نہ شجر کاری ہے اور نہ صنعت کاری لیکن پھر بھی اس میں دنیا بھر کے ثمرات اور طرح طرح کی مصنوعات ملتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کے پہاڑوں میں چھوڑ دیں، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ کی چشیل زمین میں چھوڑ کر واپس فلسطین تشریف لے گئے اور ان کے گزارے کے لیے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور مشکیزے میں پانی رکھ دیا، جب واپس ہونے لگے تو ان کی اہلیہ پیچھے ہوئیں اور کہنے لگیں کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں، یہاں نہ آدم ہے نہ آدم زاد نہ اور کوئی چیز ہے، انہوں نے کئی بار یہ سوال کیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، آخر میں اس مومنہ خاتون نے کہا: کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پردہ

کہنے لگیں کہ پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہ فرمائے گا، جب مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا تو وہ پانی کی تلاش میں نکلیں، سات مرتبہ صفاء پر آنا جانا کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچہ کے قریب فرشتے کی ایڑی مارنے سے چشمہ جاری فرمادیا، دونوں ماں بیٹے وہیں رہتے رہے، پھر قبیلہ بنی جرہم بھی وہاں آکر آباد ہو گیا، یہ قبیلہ ”فَاجَعَلُ أَفْنِدَةً مِّنَ النَّاسِ“ کی مقبولیت کا اولین مصداق تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی اپنی بیوی اور بچہ کی خبر لینے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو بنی جرہم میں ان کی شادی بھی ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کعبہ شریف تعمیر کیا جسے پہلے فرشتوں نے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو طوفان آیا تھا اس کی وجہ سے دیواریں مسمار ہو گئی تھیں اور عمارت کا ظاہری پتہ بھی نہ رہا تھا، جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا چونکہ اس جگہ کے قریب اپنی بیوی اور بچہ کو چھوڑا تھا اس لئے دعائیں یوں عرض کیا:

((أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ))

حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے سے رخصت ہو کر آگے بڑھے تو قبلہ رخ ہو کر ایسی جگہ کھڑے ہوئے، جہاں سے کعبہ شریف کی اٹھی ہوئی جگہ نظر آتی تھی جو ٹیلہ کی شکل میں تھی اور بیوی بچہ نظر سے اوجھل تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا کی جو آیت شریفہ میں مذکور ہے۔

یہ تو معلوم تھا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے لیکن خصوصی طور پر متعین کر کے جگہ معلوم نہیں تھی، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کعبہ شریف بنانے لگے تو انہیں متعین طور پر کعبہ شریف کی جگہ بتادی گئی جسے سورہ حج کی آیت کریمہ: وَادُّ بُوَانًا لَّا يَبْرَأْهِمُ مَكَانَ الْبَيْتِ میں بیان فرمایا۔

جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا حضرت ابراہیم علیہ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسل میں اہل ایمان رہے اور مکہ معظمہ میں بستے رہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اہل مکہ مشرک ہو گئے بتوں کی پوجا کرنے لگے اور کعبہ شریف تک میں بت رکھ دیئے۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، آپ نے توحید کی دعوت دی اور توحید کو پھیلانے اور شرک کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی محنتیں کیں اور قربانیاں دیں جس کی وجہ سے اہل مکہ پھر توحید پر آ گئے اور دنیا بھر کے قلوب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور کعبہ شریف بتوں سے پاک و صاف ہو گیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا کہ میں نے اپنی ذریت کو اس وادی میں آپ کے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے جہاں کھیتی نہیں ہے اور ساتھ ہی لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ بھی کہا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اس سے نماز قائم کرنے کی اہمیت معلوم ہوئی جو ایمان کے بعد افضل الاعمال ہے۔ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا:

((رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي))

”اے میرے رب! مجھے نماز قائم رکھنے والا رکھئے اور میری ذریت میں سے بھی نماز قائم کرنے والے پیدا

فرمائیے۔“

اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اول تو بنی جرہم کو مکہ معظمہ میں بسادیا، انہیں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، پھر ان کی نسل چلی اور بڑھی جن میں خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، آپ سارے عالم کے مقتدا ہیں، آپ مکہ معظمہ ہی کی سر زمین میں پیدا ہوئے اور وہیں نبوت سے سرفراز ہوئے، آپ کی دعوت توحید کا پہلا مرکز مکہ معظمہ ہی تھا آپ سے اور آپ کی اولاد دو اصحاب سے سارے عالم میں ایمان پہنچا جن کی طرف پورے عالم کے قلوب متوجہ ہو گئے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کا مظاہرہ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا:

((وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ))

”انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرمانا تاکہ وہ شکر ادا کریں۔“

سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں بارہ دفعہ مذکور ہے۔ اور وہ مقامات یہ ہیں:

سورت	آیت نمبر	سورت	آیت نمبر
البقرہ	۱۲۷، ۱۲۵، ۱۳۳، ۱۳۶، ۱۴۰	ابراہیم	۳۹
آل عمران	۸۳	مریم	۵۴
النساء	۱۶۳	الانبیاء	۸۵
الانعام	۸۶	ص	۴۸

ذرا تصور کیجئے جب ابراہیم نے دعا کی تھی ”اے میرے پروردگار! اس جگہ کو پر امن شہر بنا دینا اور یہاں رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا، خصوصاً جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور جو شخص کفر کرے گا میں اسے بھی کچھ دیر کے لیے یہ فوائد عطا کروں گا، پھر اسے (موت کے بعد) آگ کے عذاب کی طرف کھینچ لاؤں گا۔ اور یہ بدترین ٹھکانا ہے۔“ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل (علیہما السلام) بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے (اور ساتھ ساتھ دعا کرتے تھے) ”اے ہمارے پروردگار! ہم سے یہ کام قبول فرما۔ بلاشبہ تو ہی خوب سننے جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب! ہمیں اپنا فرماں بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک ”امت مسلمہ“ پیدا فرما اور ہمیں مناسک حج سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بلاشبہ تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔“

(البقرہ: ۱۲۵ تا ۱۲۸)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین دن متواتر یہ خواب دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ بالآخر اس خواب کی حقانیت پر یقین ہو گیا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کے قریب لے گئے، جب ذبح کا کامل ارادہ کر لیا اور بیٹے سے پوچھا:

((یا بنی انی ارئ فی المنام انی اذبحک فانظر ما ذا ترئ))

”اے بیٹے! میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟“

⋮

بیٹے نے عرض کیا:

((یا ایت افعل ماتؤمر مستجدنی انشاء اللہ من الصابرین))

”اے ابا جان! اگر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاء اللہ! آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔“

پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اٹھالیا اور ان کی جگہ جنتی دنبہ رکھ دیا، حضرت ابراہیم نے زور سے چھری چلائی جب خون جاری دیکھا تو مذبح کی جانب غور کیا کہ وہ تو دنبہ ہے، دوسری طرف دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے تھے اور ان کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

((فلما اسلما وتلہ للجبین))

”جب دونوں نے ہمارا فیصلہ خوشی سے مان لیا اور ابراہیم نے اسماعیل کو منہ کے بل لٹالیا۔“

تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی:

((یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا))

”اے ابراہیم! آپ نے خواب سچ کر دکھایا ہے۔“

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((ما عمل ابن ادم من عمل يوم النحر احب الى الله من اوراق الدم وانه لياتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل يقع بالارض فطيبو بها نفسا))

”یوم النحر یعنی قربانی کے دن اولاد آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں اور قربانی والا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پس اے اللہ کے بندو! پوری خوشدلی کے ساتھ قربانی کرو۔“ (جامع ترمذی وابن ماجہ)

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((ما انفقت الورق في شيء احب الى الله من نحو ينحر في يوم عيد))

”عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ کے ہاں اور کاموں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔“ (الطبرانی)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا:

((يا رسول الله ما هذا الاضاحي قال سنة ابيكم ابراهيم عليه السلام قالوا فما لنا

فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل

شعرة من الصوف حسنة))

”یا رسول اللہ! یہ قربانیاں کیا ہیں؟“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔“

صحابہ نے عرض کیا: ہمارے لیے ان میں کیا اجر ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ نے عرض کیا: اون کا بھی یہی حساب ہے؟ فرمایا: ہاں اون

کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ (مسند امام احمد بن حنبل و سنن ابن ماجہ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((يا فاطمة قومي فاشهدي اضحيتك فان لك باول قطرة تقطر من دمها مغفرة

لكل ذنب امام انه يجاء بدمها ولحمها فيوضع في ميزانك سبعين ضعفا فقال

ابو سعيد يا رسول الله هذا ل محمد خاصة فانهم اهل لما خصوا به من الخير

اولال محمد وللمسمين عامة؟ فقال لال محمد خاصة وللمسلمين عامة))

(ترغیب و ترہیب)

”اے فاطمہ! جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو کیونکہ اس کے خون سے جو نیکی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے

گناہ معاف ہو جائیں گے، نیز وہ جانور اپنے خون اور گوشت سمیت لایا جائے گا اور پھر اس سے ستر گناہ زیادہ

ثواب تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ!

کیا یہ آل محمد کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ وہ اس کا خیر کے زیادہ مستحق ہیں یا آل محمد اور تمام مسلمانوں کے لیے

عام ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ آل محمد کے لیے بطور خاص ہے اور مسلمانوں کے لیے عام۔“

حدیث میں ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم

علیہ السلام تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو ملنا چاہتے

تھے۔ بچے سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ نے ان کی بیوی (اپنی بہو) سے حضرت اسماعیل کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ

ہمارے لیے رزق تلاش کرنے گئے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے حضرت اسماعیل کی بسراوقات اور

حالت کے متعلق پوچھا۔ لڑکی نے کہا:

”ہم بہت بری حالت میں ہیں یعنی بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں اور ہماری مالی حالت اچھی نہیں ہے۔“

الغرض انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا:

”جب تیرا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لے۔“

جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو گویا کچھ اثر اپنے باپ کی برکت کا پایا اور پوچھا:

”کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟“

خاتون خانہ نے بتایا کہ ہاں اس شکل و صورت کے ایک بزرگ تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھا، میں نے انہیں آپ کے متعلق بتایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزر بسر کیسی ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ ہم بڑی مشکل اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا:

”کیا وہ بزرگ آپ کو کوئی وصیت کر کے گئے ہیں؟“

بیوی نے کہا کہ ہاں! انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کو ان کا سلام کہوں۔ نیز آپ کو ان کا یہ پیغام بھی دوں کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لو۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا:

”وہ میرے والد گرامی تھے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے سے الگ کر کے میکے بھیج دوں۔“

سو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اسی خاندان کی ایک اور عورت سے شادی کر لی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے تک تشریف نہ لائے۔ ایک دن پھر آنا ہوا لیکن اس بار بھی حضرت

اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کے ہاں تشریف لے گئے اور ان

کے متعلق پوچھا، اس نے بتایا کہ وہ رزق کی تلاش میں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پرسش

احوال کی اور گزر بسر کے بارے پوچھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے بتایا کہ ہم بالکل خیریت سے

ہیں اور اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا:

”تمہاری خوراک کیا ہے؟“

اس نے بتایا کہ گوشت۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا:

”تمہارا مشروب کیا ہے؟“

اس نے کہا: پانی۔ حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی:

”اے اللہ! انہیں گوشت اور پانی میں برکت دے۔“

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”اس دن ان کے پاس اناج نہیں تھا۔ اگر ان کے پاس اناج ہوتا تو آپ اس میں برکت کی دعا بھی

کرتے۔“

حضور ﷺ نے فرمایا کہ صرف گوشت اور پانی پر مکہ کے سوا کہیں کوئی شخص گزارا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس

کے مزاج کے موافق نہیں ہو سکتیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے فرمایا:

”جب تیرا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہتا اور بتانا کہ اپنے دروازے کی چوکت قائم رکھے۔“

جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا: کیا کوئی آیا تھا؟ بیوی نے بتایا:

”ہاں! ہمارے گھر ایک بہت خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے۔“

اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریف کی اور بتایا:

”اس بزرگ نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا۔ میں نے انہیں بتایا۔ انہوں نے مجھ سے ہماری گزر بسر کی

بابت بھی پوچھا، میں نے انہیں عرض کی کہ ہم بالکل خیریت سے ہیں۔“

حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا:

”کیا انہوں نے آپ کو کوئی نصیحت بھی فرمائی؟“

کہنے لگیں:

”ہاں! وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور حکم دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکت قائم رکھیں۔“

حضرت اسماعیل نے بتایا:

”وہ میرے والد گرامی تھے۔ اور آپ دروازے کی چوکت ہیں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اپنے

پاس رکھوں۔“

جب سیدنا ابراہیم اپنے لخت جگر کی ملاقات کے لئے مکہ معظمہ تشریف لے گئے مگر وہ گھر پر موجود نہیں تھے، ان کی بیوی عمارہ نے آپ کی عزت و تکریم اور بے حد تعظیم کی اور اس وقت کے دستور کے مطابق التجا کی کہ چچا جان! آپ براق سے اتر کر استراحت کریں اور میں آپ کے گرد آلود سر کے بال دھونے کی سعادت حاصل کروں، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نیچے اترنے کی اجازت نہیں۔

چنانچہ نیک خصال بہو ایک پتھر لائی اور اسے آپ کے دائیں پاؤں کے نیچے رکھا۔ آپ نے پتھر پر پاؤں رکھ کر سر کو دائیں جانب جھکا دیا، اور بہو نے اسے دھویا۔ پھر پتھر بائیں پاؤں کے نیچے رکھ کر سر کی دوسری جانب بھی دھوئی۔ جہاں آپ نے پتھر پر پاؤں مبارک رکھے تھے وہاں ٹخنوں تک اس میں گڑھ گئے اور بہت گہرے نشانات مرتسم ہو گئے۔

جب حضرت اسماعیل گھر تشریف لائے تو زوجہ مکرمہ نے سارے واقعات سے آپ کو مطلع کیا اور یہ بات خصوصیات اور تعجب سے بتائی کہ جس پتھر پر انہوں نے پاؤں رکھے تھے، اس میں اب بھی گہرے نشانات موجود ہیں۔ سیدنا اسماعیل نے اسے ایک معجزہ قرار دیا اور اس پتھر کو گھر میں عزت و تکریم سے محفوظ فرمایا۔

پھر جس وقت تعمیر بیت اللہ کے لئے حضرت ابراہیم تشریف لائے اور دوران تعمیر پہاڑ بنانے کیلئے کوئی پتھر لانے کو کہا تو حضرت اسماعیل نے وہی پتھر لا کر پیش کر دیا۔ (روح المعانی، جلد ۹، صفحہ ۱۴۳) (تفسیر کبیر، جلد ۱، صفحہ ۱۵۶)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ بعد تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے تیرا رہے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے پیار

کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعظیم و تکریم بجالائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:
 ”اے اسماعیل! اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے۔“

اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی:

”ابا جان! اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس امر کا حکم دیا ہے اسے کر گزریے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

”کیا تم میری مدد کرو گے؟“

حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی:

”ہاں میں آپ کی مدد کروں گا۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا:

”اللہ نے مجھے یہاں ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔“

آپ نے ایک اونچے نیلے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس کے ارد گرد۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

”دونوں باپ بیٹا نے کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم دیوار پختے

تھے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے اور اسے نیچے رکھ دیا تاکہ آپ علیہ السلام اس

پر کھڑے ہو کر کام کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے دیوار بنانے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر

ڈھوتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم دیوار پختے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے

جاتے تھے:

((ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم)) (سورۃ البقرہ: 127)

”اے ہمارے پروردگار! قبول فرما ہم سے (یہ عمل) بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا

ہے۔“

راوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام تعمیر میں لگے رہے حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کے چاروں طرف پتھر

لگے۔ دونوں کی زبان پر یہی کلمات تھے:

((ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم)) (سورۃ البقرہ: 127)

”اے ہمارے پروردگار! قبول فرما ہم سے (یہ عمل) بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا

ہے۔“

(یہ تمام احادیث حضرت ابن عباس سے مروی ہیں، کچھ ان کے اقوال ہیں اور کچھ مرفوع کا حکم رکھتی ہیں)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ کی بنیادوں پر ہی عمارت تعمیر فرمائی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی تفصیل درج ذیل ہے:

کعبہ شریف کی بلندی نو ہاتھ تھی۔

رکن اسود سے رکن شامی تک تینتیس ہاتھ تھی۔

رکنِ غربی سے رکنِ یمانی تک اکٹیس ہاتھ تھی۔

رکنِ یمانی سے رکنِ اسود تک بیس ہاتھ تھی۔

رکنِ شامی سے رکنِ غربی تک بائیس ہاتھ تھی۔

کعبہ شریف مستطیل تھا لیکن طول اور عرض کی ایک ایک دیوار معمولی تھی۔ دروازے دو بنائے گئے تھے جو زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ کواڑ زنجیر وغیرہ نہیں تھے۔ بعد میں تیج حمیری کے زمانہ میں کواڑ زنجیر وغیرہ لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر گارا وغیرہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے:

((وَاذْ بُلَانَا لَإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)) (سورة الحج: 26-27)

”اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم کے لیے اس گھر کے (تعمیر کرنے) کی جگہ اور حکم دیا کہ شریک نہ ٹھہرانا میرے ساتھ کسی چیز کو اور صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اور اعلان عام کر دو لوگوں میں حج کا، وہ آئیں گے آپ کے پاس یا پیادہ اور ہر دہلی اونٹنی پر سوار ہو کر جو آتی ہیں ہر دو دراز راستہ سے۔“

ارشادِ الہی ہے:

((إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهَدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)) (سورة آل عمران: 96-97)

”بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے بڑا برکت والا ہدایت والا سب جہانوں کے لیے، اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقامِ ابراہیم ہے اور جو بھی داخل ہو اس میں ہو جاتا ہے محفوظ اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو طاق رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی اور جو شخص انکار کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے سارے جہاں سے۔“

ارشادِ الہی ہے:

((وَاذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهِنَّ قَالَ أَنِى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَأَذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخَدُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتَّه قَلِيلًا ثُمَّ

اضطروہ الى عذاب النار وبئس المصير واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك انا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم ايتك ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم))

(سورة البقرة: 124-129)

”اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو انہیں پورے طور پر بجالایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیشک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا۔ عرض کی: میری اولاد سے بھی؟ فرمایا: نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں تک۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر (خانہ کعبہ) کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ اور بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ (مقام ابراہیم) کو جائے نماز اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرا گھر طواف کرنے والوں، احتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے: اے میرے رب! بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کی پھلوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس نے کفر کیا اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا چند روز پھر مجبور کروں گا اسے دوزخ کے عذاب کی طرف اور یہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل (ان دونوں نے عرض کیا: اے ہمارے پروردگار! قبول فرما ہم سے، بیشک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب! بنا دے ہم کو فرمانبردار اپنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرمانبرداری بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے اور توجہ فرما ہم پر، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب! بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہیں میں سے تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں کتاب اور دانائی کی باتیں اور پاک صاف کر دے انہیں بے شک تو ہی بہت زبردست (اور) حکمت والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے صفی اور اپنے خلیل، امام المحفۃ والدرغیاء سیدنا و مولانا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرما رہا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی سعادت انہی کے حصے میں آئی۔ بیت اللہ شریف جسے تمام لوگوں کے لیے پہلی عبادت گاہ بنایا گیا۔ جسے کائنات ارضی کے عابدوں کے لیے معبود و مامن قرار دیا گیا۔ اللہ کریم نے اپنے بندہ خاص خلیل علیہ السلام کو خود بتایا کہ میرا گھر کہاں تعمیر کرنا ہے۔ بوا کا معنی رہنمائی کرنا اور بتانا ہے۔

امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب اور دوسرے صحابہ کرام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دیا تھا کہ بیت اللہ کہاں تعمیر کرنا ہے۔

کعبۃ اللہ بیت المعمور کے عین نیچے واقع ہے۔ یوں سمجھیے کہ بغرض محال اگر بیت المعمور نیچے گرے تو سیدھا بیت اللہ شریف پر آئے گا۔ اسی طرح ہر آسمان پر جو جو عبادت خانہ ہے وہ بیت اللہ کی سیدھ میں واقع ہے۔ جیسا کہ اسلاف کا کہنا

ہے کہ ہر آسمان پر ایک گھر ہے جس میں اہل آسمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس طرح اہل زمین کے لیے بیت اللہ شریف کو خصوصی عبادت گاہ کا درجہ حاصل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ساکنانِ سماوی کے ان معابد کی طرح اہل زمین کے لیے بھی ایک گھر تعمیر کرو جس میں وہ میری عبادت کیا کریں۔ اس حکم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی جگہ بھی بتادی جو زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ہی مختص اور مقرر ہو چکی تھی، جیسا کہ صحیحین میں ثابت ہے:

”اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے معظم و محترم قرار دے دیا ہے اور وہ قیامت کے دن تک اللہ کے حکم سے حرمت والا رہے گا۔“

حدیث رسول ﷺ میں یہ بات بہر حال کہیں بیان نہیں ہوئی کہ یہ گھر حضرت خلیل سے پہلے بھی کسی کے ہاتھوں تعمیر ہوا ہے۔ کوئی یقینی اور قطعی بات محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے یہ مفہوم بھی لیا جاسکتا ہے کہ بیت اللہ کی جگہ اللہ تعالیٰ کے علم میں مقدر تھی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جگہ تقدیراً مقرر ہو چکی تھی اور تمام انبیاء علیہم السلام کو اس کے معظم ہونے کا علم دے دیا گیا تھا۔

حضرت آدم علیہ السلام نے اسی جگہ اپنا خیمہ نصب کیا تھا اور فرشتوں نے آپ کی جناب میں عرض کی تھی کہ ہم اس سے پہلے اس گھر کا طواف کر چکے ہیں اور سفینۂ نوح نے چالیس دن تک اس کا طواف کیا تھا۔

یہ اور اس قسم کی کئی دوسری روایات اسرائیلیات سے تعلق رکھتی ہیں اور ہم نے ایک بات مقرر کر لی ہے کہ ان روایات کی نہ تصدیق کی جائے اور نہ تکذیب اور نہ ہی انہیں کسی مسئلے کے ثبوت کے لیے دلیل قرار دیا جائے۔ ہاں اگر قرآن یا حدیث نبوی ان کی تردید کرتی ہو تو پھر یقینی طور پر انہیں مردود کہا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

((ان اول بیت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين))

”سب سے پہلے جس گھر کو تمام آدمیت کے لیے برکت و ہدایت کا مرکز قرار دیا گیا وہ مکہ میں واقع بیت اللہ شریف ہے۔“

بعض لوگ کہتے ہیں:

”اول بیت سے مراد اول محل (سب سے پہلی جگہ) ہے۔“

((فيه آيات بينات)) (سورة آل عمران)

یعنی اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر ہے، جو کہ بعد میں مبعوث ہونے والے تمام انبیاء کے والد ماجد اور آپ کی نسل سے ہونے والے تمام پرہیزگاروں کے امام ہیں۔ جو آپ کو اپنا مقتدا یقین کرتے ہیں اور آپ کے طریقہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا:

”مقام ابراہیم“ (سورة آل عمران: 97)

یعنی وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر مکمل فرمائی، کیونکہ جب بیت اللہ شریف کی دیوار آپ کی قیامت سے بلند ہو گئی تھی تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ مشہور پتھر اٹھالانے کو فرمایا تھا

تاکہ اس پر کھڑے ہو کر کام کریں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ ایک طویل حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔

اس پتھر کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت تک یہ دیوار کعبہ سے متصل رہا لیکن آپ نے اسے دیوار سے قدرے جدا کر کے نصب کر دیا تاکہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والے لوگوں کی وجہ سے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے والے لوگوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو اور بعد میں بھی لوگوں نے اسی جگہ قائم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو خصوصی بصیرت عطا فرمائی اسی لیے آپ کی بہت ساری باتیں وحی کے موافق قرار پائیں۔

آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی:

”کاش، ہم مقام ابراہیم کو مصلیٰ بناتے۔“

کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپت کریمہ نازل فرمادی:

((واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ)) (سورة البقرہ: 125)

”بنالو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔“

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر ثبت تھے، اوائل اسلام میں یہ نقوش پا نظر بھی آتے تھے۔

جناب ابوطالب اپنے مشہور قصیدہ لامیہ میں ان نقوش پاک تذکرہ کرتے ہیں:

و ثور و من ارسى ثبیرا مکانه و راق لیرقی فی حراء و نازل

”مجھے قسم ہے ثور پہاڑ کی اور اس ذات کی جس نے ثبیر پہاڑ کو اس کی جگہ بلند کیا ہے اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جو تشریف لے جاتا اور پھر واپس آتا کہ وہ حراء پر چڑھیں۔“

وبالبيت حق البيت من بطن مكة وباللہ ان اللہ لیس بغافل

”میں بیت اللہ شریف کی قسم اٹھاتا ہوں جو یقینی طور پر مکہ کی وادی میں اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی قسم اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔“

والحجر المسود اذ یمسحونه اذا کتفوه بالضحی والا صائل

علی قدمیہ حافیا غیر ناعل

”اور میں قسم اٹھاتا ہوں حجر اسود کی جسے لوگ صبح و شام چومتے ہیں اور اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر اب بھی تر و تازہ ہیں۔ باوجود اس کے کہ آپ کے پاؤں ننگے تھے اور آپ نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے۔“

یعنی آپ کے پاؤں کے نشان پتھر پر ثبت ہیں اور نشان قدم سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ننگے پاؤں تھے۔ جوتا نہیں پہن رکھا تھا۔

اسی لیے رب قدوس فرماتا ہے:

((واذ یرفع ابراہیم القواعد من البيت واسماعیل))

”اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔“
بیت اللہ شریف کی بنیادیں بلند کرتے ہوئے انہوں نے عرض کی:

((ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم))

”اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے نہایت اخلاص اور فرمانبرداری کا ثبوت دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اس عظیم اطاعت اور مخلصانہ کوشش کو اپنی بارگاہ میں منظور کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سمیع اور علیم ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

((ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا

انک انت الثواب الرحیم)) (سورة البقرة: 128)

”اے ہمارے رب! اپنا دے ہم کو فرمانبردار اپنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرمانبرداری ہو اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے اور توجہ فرما ہم پر (اپنی رحمت سے) بیشک تو ہی بہت توجہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔“

مقصود یہ ہے کہ خلیل اللہ علیہ السلام نے بے آب و گیاہ وادی میں، روئے زمین کی سب سے افضل جگہ پر سب سے اعلیٰ و ارفع مقام کی حامل عبادت گاہ تعمیر فرمائی اور ساتھ ساتھ اس خطہ پاک کے باسیوں کے لیے پھلوں کے رزق کی دعا بھی فرمائی، حالانکہ اس وادی غیر ذی زرع میں پانی کی قلت تھی اور درختوں، کھیتوں اور پھلوں کا نام و نشان تک نہیں تھا اور یہ دعا بھی کہ یہ گھران کے لیے امن و آشتی اور حرمت و تقدس کا مرکز بن جائے۔

اللہ تعالیٰ نے جو تمام تعریفوں کے لائق ہے اپنے بندے کی التجا کو سن لیا۔ ان کی دعا پر ”میں حاضر ہوں میرے بندے“ فرماتے ہوئے ان کے دامن مراد کو بھر دیا اور ارشاد فرمایا:

((اولم یرو انا جعلنا حرمًا امانًا ویتخطف الناس من حولہم)) (سورة العنکبوت: 67)

”کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بنا دیا ہے حرم کو امن والا حالانکہ اچک لیا جاتا ہے لوگوں کو ان کے آس پاس سے۔“

ایک اور جگہ فرمایا:

((اولم نمکن لہم حرمًا امانًا یجییء الیہ کل شیء رزقًا من لدنا))

”کیا ہم نے نہیں دیا انہیں حرم میں جو امن والا ہے، چلے آتے ہیں اس کی طرف ہر قسم کے پھل۔ یہ رزق ہے

ہماری طرف سے۔“ (سورة القصص: 57)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کہ الہی ان میں سے ایک عظیم رسول ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرما جو میری نسل سے ہو۔ یہاں کے باسیوں کی زبان میں فصیح و بلیغ کلام فرمائے اور انہیں نصیحت اندوز باتوں سے راہ راست پر گامزن کرے، تاکہ ان ظاہری نعمتوں کے ساتھ ساتھ باطنی اور اخروی نعمتیں بھی انہیں میسر آجائیں۔ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی تحریری نعمتوں کے مستحق ٹھہریں، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور بنی اسماعیل میں

ایک نہایت ہی عظیم الشان رسول کی بعثت ہوئی جن پر نبوت و رسالت کا سلسلہ اختتام پذیر کر دیا اور جو ایک ایسا اکمل و اتم دین لے کر تشریف لائے جو ایسی صورت میں کسی نبی و رسول کو عطا نہیں ہوا، جن کی دعوت عربی، عجمی ہر انسان کے لیے عام ہے۔ ہر قوم و نسل ہر زبان و کلام کے آدمی کو شامل ہے۔ اقطار عالم، امصار جہاں اور اعصار زمان میں قیامت تک کوئی شخص ان کی دعوت سے مستثنیٰ نہیں۔ تمام انبیاء میں سے یہ شرف صرف آپ ﷺ کو حاصل ہے، کیونکہ آپ کی ذات اقدس میں بھی کمال ہے اور آپ کی دعوت میں بھی تکمیل و تمہیم ہے۔ نیز اس خطہ پاک کے لوگوں میں حج و حج بھی ہے کہ اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں اور ان کی لغت میں وہ وسعت بھی ہے کہ پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ پھر رسول اکرم ﷺ کی اپنی امت پر جو شفقت ہے، آپ کے لطف و رحمت کی جو بے کرانیاں ہیں، آپ کے خاندان، آپ کے مولد اور آپ کے مصدر و مورد کو جو کمال حاصل ہے وہ بھی اس بات کا مقتضی ہے کہ ان کی دعوت عام ہو اور ان کی رحمت شامل کائنات ہو۔

اہل زمین کیلئے تعمیر کعبہ کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مستحق ٹھہرایا کہ ان کا منصب، ان کا ٹھکانا اور ان کی جگہ آسمانوں کے بلند مقامات میں ہو اور وہ بیت المعمور کے نزدیک اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں وہ بیت المعمور جو اہل سموات سبع کا کعبہ ہے۔ جس میں بے پناہ برکتیں ہیں اور جس میں عبادت کا ثواب دوسری جگہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ جہاں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور عبادت خداوندی سے مستفیض ہوتے ہیں۔ پھر ایک گروہ جب چلا جاتا ہے تو قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آئے گی۔

شیخ سدی فرماتے ہیں:

”جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کا حکم دیا تو وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ گھر کہاں تعمیر ہوگا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ”الحج“ نامی ایک ہوا بھیجی جس کے دو پر تھے اور سانپ کی طرح سرتھا۔ اس نے وہ جگہ جھاڑو دے کر صاف کر دی جہاں بیت اللہ کی بنیادیں تھیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام نے اس سے جگہ پہچان لی اور گیتیاں لیکر بنیادیں کھودنے لگے حتیٰ کہ بنیاد رکھ دی گئی۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((وَاذْهَبْنَا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ)) (سورة الحج 26)

”اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم کے لئے اس گھر کے (تعمیر کرنے) کی جگہ۔“

جب باپ بیٹا ستونوں تک پہنچے اور رکن بنالیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگے:

”بیٹا! میرے لیے کوئی اچھا سا پتھر لے آؤ تاکہ میں اسے یہاں رکھ لوں۔“

آپ نے عرض کی:

”ابا جان! میں بہت تھک گیا ہوں۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

”کچھ بھی ہو جاؤ اور پتھر لے آؤ۔“

اسی اثناء میں جبرائیل امین ہندوستان سے حجر اسود لے آئے جو اس وقت سفید یا قوت تھا اور شحامہ نامی صنعت کی طرح چمکتا تھا، اس پتھر کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر زمین پر آئے تھے، یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پتھر لے آئے تو حجر اسود کو رکھنے کے قریب دیکھ کر پوچھا:

”ابا جان! یہ پتھر کون لایا ہے؟“

آپ نے فرمایا:

”یہ وہ لایا ہے؟ جو آپ سے زیادہ چست ہے۔“

تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم واسماعیل رب قدوس سے دعائیں مانگ رہے تھے:

((ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم))

ابن ابی حبان نے ذکر کیا کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے کی گئی اور ذوالقرنین روئے زمین کا بادشاہ جب حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام کے پاس سے گزرا اور انہیں بیت اللہ شریف کی تعمیر میں مصروف پایا تو پوچھا:

”آپ کو اس گھر بنانے کا حکم کس نے دیا ہے؟“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

”ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔“

ذوالقرنین کہنے لگا:

”اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟“

پانچ مینڈھوں نے جو وہاں موجود تھے گواہی دی کہ انہیں اللہ نے تعمیر بیت اللہ کا حکم دیا ہے۔ ذوالقرنین یہ سن کر ایمان لایا اور آپ کی باتوں کی تصدیق کرنے لگا۔ ازرقی کا بیان ہے کہ ذوالقرنین نے غلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف بھی کیا۔

کعبۃ اللہ شریف کی عمارت مدتوں غلیل اللہ علیہ السلام کی بنیادوں پر رہی۔ پھر جب قریش نے اسے تعمیر کیا تو شمال کی طرف سے اس میں کمی کر دی اور آج تک کعبۃ اللہ شریف قریش کی بنیادوں پر قائم ہے۔

صحیحین میں مالک کی بیان کردہ حدیث میں ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو ابن شہاب سے، انہوں نے سالم سے روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن محمد بن ابوبکر نے ابن عمر سے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”آپ دیکھتی نہیں کہ جب تیری قوم نے کعبۃ کی تعمیر کی تو اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے چھوٹا کر دیا؟“

میں نے عرض کی:

”یا رسول اللہ! آپ اسے ابراہیمی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیوں نہیں فرمادیتے؟“

حضور نے فرمایا:

”اگر تیری قوم کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں یہ کام ضرور کرتا۔“

اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر تیری قوم کی جہالت کا دور قریب نہ ہوتا تو میں ضرور کرتا یا فرمایا کہ تیری قوم کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں کعبۃ اللہ کا خزانہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا اور اس کا دروازہ زمین کے برابر بنا دیتا اور حجر (حطیم) کو کعبہ کی عمارت میں داخل کر دیتا۔“

حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنے دور میں کعبۃ اللہ کو رسول کریم ﷺ کے بتائے ہوئے خطوط پر تعمیر فرمایا تھا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ان کی خالہ تھیں انہوں نے آپ کو رسول کریم ﷺ کے خیالات سے آگاہ فرمایا تھا۔ جب حجاج نے 73ھ میں چڑھائی کر کے آپ کو شہید کیا تو اس نے عبدالملک بن مروان کو جو اس وقت مسند اقتدار پر متمکن تھا ایک خط لکھا، اس کا خیال تھا کہ شاید ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی شہرت کے لیے تعمیر کعبہ میں رد و بدل کیا ہے، اس کے حکم سے حطیم کو کعبہ کی دیوار سے باہر نکال دیا گیا۔ پھر اس جگہ ایک دیوار لگ تعمیر کر دی گئی اور کعبہ کے اندر پتھر لگا دیئے گئے۔ اس طرح مشرقی دروازہ بلند ہو گیا اور مغربی دروازہ بالکل بند کر دیا گیا جیسا کہ آج کل کعبہ دیکھنے میں آتا ہے۔

لیکن جب امویوں کو معلوم ہوا کہ حضرت ابن زبیر نے تو حضرت عائشہ المومنین کے کہنے پر ایسا کیا تھا تو بہت نادام ہوئے اور افسوس کرنے لگے کہ کاش ہم اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے اور اس میں رد و بدل نہ کرتے۔

خليفة مهدی بن منصور کے دور میں امام مالک بن انس سے مشورہ لیا گیا کہ اسے حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق تعمیر کر دیا جائے تو آپ نے فرمایا:

”رہنے دو۔ مجھے خدشہ ہے کہ بادشاہ اسے کھلوانا بنالیں گے کہ جو بھی بادشاہ بنے گا وہ اپنی مرضی سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرے گا۔“

اس لیے آج تک کعبہ کی عمارت پر انی بنیادوں پر قائم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔

بیت اللہ کے چاروں طرف کچھ دور تک مختلف فاصلوں پر حرم کی حدود جبریل کی نشاندہی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمائی تھیں۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے ان کی تجدید فرمائی۔ ان حدود پر حکومت نے نشانات لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر شکار کھیلنا، گھاس اور درخت کا ٹٹا حرام ہے۔

مشہور تابعی حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب تم حرم میں داخل ہو تو نہ کسی کو دھکا دو، نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ بھیڑ بھاڑ کرو۔

حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اہل مکہ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک حرم کو صل نہ سمجھنے لگیں۔

حدود حرم حسب ذیل ہیں:

۱۔ تنعیم: مدینہ اور شام کی سمت میں مسجد حرام سے جانب شمال مکہ مکرمہ اور مقام سرف کے درمیان مدینہ منورہ روڈ پر سات کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ حدود حرم میں سب سے نزدیک یہی حد حرم ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے ۱۰ھ میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عمرہ کا احرام پہنیں سے باندھا تھا۔ بعد میں اس جگہ ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں تقریباً ایک کروڑ ریال کی لاگت سے اس کی توسیع ہوئی۔ یہ مسجد عائشہ کے نام سے موسوم ہے۔ اسی مسجد تنعیم سے بجانب شمال دو سو میٹر دور صل کی سمت میں طلیل

القدر صحابی رسول حضرت خنیب بن عدی کی جائے شہادت ہے۔

۲. **جعرانہ:** مکہ مکرمہ اور طائف کے راستہ پر محل میں ایک کنوئیں کا نام ہے اور بعض کے نزدیک اس کی نسبت ایک عورت کی طرف ہے جو قریش کے بنو تمیم قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی، اس کا نام ربطہ اور لقب جعرانہ تھا۔ غزوہ حنین سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہوازن کا مال غنیمت تقسیم کیا تھا تو آپ یہاں ٹھہرے تھے اور یہیں سے آپ نے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ مسجد حرام سے اس کا فاصلہ شمال مشرقی سمت میں ۲۴ کلومیٹر ہے۔ یہاں کا پانی اپنی شیرینی میں ضرب المثل ہے۔ اس جگہ بھی ایک مسجد تعمیر کر دی گئی ہے جہاں سے اہل مکہ عمرہ کا احرام باندھتے ہیں۔

۳. **حدیبیہ:** یہ حدود حرم سے باہر مکہ وجہہ کی قدیم شاہراہ پر ایک مقام ہے۔ یہاں حدیبیہ نام کا ایک کنواں تھا جس کی نسبت سے اس جگہ کا نام بھی حدیبیہ پڑ گیا۔ آج کل یہ جگہ شعیبہ کے نام سے مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان اسی مقام پر ہوئی تھی۔ یہ جگہ مسجد حرام سے ۲۴ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے جبکہ یہاں سے حرم کی حدود ۲ کلومیٹر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ حرم مکہ کی مغربی سرحد ہے۔ جب وادی بکہ میں بیت اللہ (کعبہ) کی تعمیر ہوئی اور مکہ کی آبادی حضری زندگی کی ایک مستقل بستی بنی تو اس تعمیر کے ہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کو ایک حرم (یا سیاسی اصطلاح میں ایک شہری مملکت) قرار دیتے ہوئے اس کی حدود مقرر کیں اور مختلف سمتوں میں حدود حرم پر منارے تعمیر کیے گئے۔ عہد نبوی میں یہ نہ صرف ایک قدیم چیز تھی بلکہ آپ نے ان کی مرمت بھی کرائی تھی۔ یہ اب تک چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک حد حدیبیہ بھی ہے۔

حدیبیہ مکہ سے کوئی دس میل اور جدہ سے کوئی تیس میل پر واقع ہے۔ یہاں وہ پہاڑ جو مکہ کو گھیرے ہوئے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور ساحلی میدان شروع ہوتا ہے۔ آغاۃ اسلام کے وقت یہاں ایک کنواں تھا جو مسافروں اور حاجیوں کے کام آتا ہو گا لیکن کسی آبادی کا ثبوت نہیں ملتا۔ غالباً زیر زمین پانی میٹھا اور کافی ہے، اسی لیے ببول وغیرہ کے جنگلی درخت یہاں غیر معمولی طور پر بلند نظر آتے ہیں۔ یہیں ایک درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے جان نثاری کا عہد لیا تھا۔ اس کے سائے میں مریضوں کی صحت وغیرہ کے غیر اسلامی معتقدات تو ہم کی شکل اختیار کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اکھڑا دیا۔ بعد میں اس کی جگہ ایک مسجد کی تعمیر عمل میں آئی۔ ترکی دور میں اس پر کوئی کتبہ نہ تھا۔ اب ترمیم و تزئین کے بعد اس پر سلطان عبدالعزیز بن سعود کے نام کا کتبہ پایا جاتا ہے۔ یہ مسجد نئی سڑک کے کنارے واقع ہے۔ خلافت راشدہ کے ایک مدت بعد یہ مقام حجاج کی ضرورتوں کے تحت آباد ہونے لگا اور یہ گاؤں کم از کم آٹھویں صدی ہجری سے شعیبہ کہلاتا ہے اور اب پولیس کی اہم چوکی ہے۔

۴. **وادی نخلة:** مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان نخلہ ایک مقام ہے جو عراق اور شمال کی سمت میں حرم مکہ کی حد ہے۔ اس مقام پر عربوں کا مشہور بت عزری نصب تھا جسے گرانے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔

اس کو نخلہ یمانیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے قریب ایک نخلہ الشامیہ تھا۔ اس کا ایک نام مضیق بھی ہے۔ یہ جگہ مکہ مکرمہ سے ۲۵ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دسویں سال مشہور سفر طائف سے واپسی پر ٹھہرے تھے اور جنات کی ایک جماعت قرآن مجید کی آیات سن کر حلقہ بگوش اسلام ہوئی تھی۔

۵. اضائۃ لبن: یمن کے راستہ پر جنوبی سمت میں حدود حرم میں سے ایک حد ہے۔ یہ ایک جھیل نما مقام ہے۔ لبن دودھ کو کہتے ہیں اس کے نزدیک جو پہاڑ ہے وہ سفیدی مائل ہے۔ اس مناسبت سے اس جگہ کو اس نام سے موسوم کیا گیا۔ یہاں سے مسجد حرام کی مسافت ۱۶ کلومیٹر ہے۔ اس جگہ کو عقیقہ یا العقیقہ بھی کہتے ہیں۔

۶. عرفات: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

((فَإِذَا أَقْسَمْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ))

”جب تم عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام میں اللہ کا ذکر کرو۔“ (البقرہ: ۱۹۸)

عرفات مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں پندرہ سولہ کلومیٹر کے فاصلے پر جبل رحمت کے دامن میں واقع ہے۔ مکہ سے تقریباً ۸ کلومیٹر پر مٹی ہے اور مٹی سے اتنے ہی فاصلے پر عرفہ ہے۔ مٹی سے مزدلفہ کے راستے آگے بڑھیں تو ایک خاصے چوڑے برساتی نالے کی گزرگاہ آتی ہے جس کا نام وادی عر نہ ہے۔ اس کے اوپر قریب ایک کلومیٹر کے اندر چودہ کشادہ پل بنے ہوئے ہیں۔ مسجد نمروہ کے قریب برساتی نالے میں ذرا سا خم ہے۔ نالے کا پل پار کرتے ہی دائیں ہاتھ مسجد نمروہ آتی ہے۔ دور سامنے ذرا بائیں ہاتھ کو جبل رحمت ہے اور اس پر سفید لاٹھ کی صورت میں پتھر کی ایک لوح نظر آتی ہے۔ وادی عر نہ کو پار کریں تو ۱۹ سڑکیں تیر کی طرح سیدھی اور متوازی آگے بڑھتی ہیں جنہیں دائیں سے بائیں سات سڑکیں زاویہ قائمہ پر کاٹی ہیں۔ یہی میدان عرفات ہے۔ سڑکوں پر نمبر لگے ہیں، جا بجا پل بنے ہوئے ہیں اور آنے جانے کے نشانات مرہم ہیں۔ سڑکوں کے ان متوازی خطوط کے جال میں ایک دائرہ بھی ہے، اس دائرہ کی سڑک نے جبل رحمت کو اپنے محیط میں لے رکھا ہے۔

عرفات سال کے ۳۵۴ دن بے آباد ہوتا ہے اور صرف ایک دن ۹ ذی الحجہ کے لئے شہر بنتا ہے اور وہ بھی صرف آٹھ دس گھنٹوں کے لیے۔ یہ صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے اور حجاج ایک رات کے لیے مزدلفہ میں جا مقیم ہوتے ہیں۔ وقوف عرفات حج کا بنیادی رکن ہے مگر قریش مکہ نے اپنی جھوٹی عظمت و شان کا سکہ بٹھانے کے لئے اپنے لیے وقوف عرفہ کو ساقط کر دیا تھا۔

اب میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے مختلف ادوار پر مختصر روشنی ڈالتا ہوں۔

چند پتھروں کی چینی ہوئی اس سادہ سی عمارت کی چھت کو اللہ کے جلال و قدوسیت نے اپنا نشیمن بنایا اور اسے ایسا لازوال دوام بخشا کہ ہزار ہا برس کے حوادث و انقلابات اس کی قبولیت اور صداقت پر دھبہ نہ لگا سکے۔ مزید برآں اس چار دیوار کے گرد دعائے ابراہیمی نے ایک ایسا اپنی حصار کھینچ دیا کہ چار ہزار برس کے دوران انقلابات ارضی و سماوی نے سمندروں کو جنگل اور شہروں کو سمندروں میں تبدیل کر دیا، لیکن آج تک اس مقدس گھر کی بنیادوں کو کوئی حادثہ متاثر نہ کر سکا اور نہ ہی کوئی صداقت انہیں نقصان پہنچا سکی۔ تاریخ اس بات پر نازاں ہے کہ اس سر زمین کی مقدس و محترم خاک آج تک غیر مسلم اقوام کے حملہ سے محفوظ و مامون ہے۔ روئے زمین پر اس سے زیادہ قدیم اور کہنہ عمارت اور کوئی نہیں ہے اور رب ذوالجلال کی شان پر سوجان سے قربان جائیں کہ اس انتہائی سادہ سی عمارت کو چار ہزار سال کے طویل عرصہ میں صرف چند بار بنانے اور تعمیر کرنے کی نوبت آئی ہے۔

جس کی تفصیلات محدثین اور مؤرخین نے پوری شرح و بسط سے ارقام فرمائی ہے۔ بعض روایات میں پانچ مرتبہ بعض

میں دس اور بعض میں گیارہ بار تعمیر کرنے کا ذکر آتا ہے۔ جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

امام سہیلی نے پانچ تعمیرات کا ذکر کیا ہے۔

- 1: تعمیر شیت علیہ السلام۔
- 2: تعمیر ابراہیم علیہ السلام۔
- 3: تعمیر قریش قبل از اسلام۔
- 4: سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما۔
- 5: خلیفہ عبد الملک بن مروان۔

(روض الانف، جلد ۱، صفحہ ۱۲۷)

جمہور علماء کرام کے نزدیک تعمیر اول ملائکہ یا آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ شیت علیہ السلام نے ان کے بعد تعمیر کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو ذبح ذیل ادوار میں تعمیر کیا گیا۔

- 1: عہد ملائکہ (قبل از پیدائش آدم)۔
- 2: عہد آدم علیہ السلام۔
- 3: عہد ابراہیم علیہ السلام۔
- 4: عہد جبرہم۔
- 5: عہد عمالقہ۔
- 6: عہد قریش علیہ السلام۔
- 7: عہد عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما۔
- 8: عہد حجاج بن یوسف۔
- 9: سلطان مراد خان ترکی۔
- 10: شاہ فیصل۔

روح المعانی پارہ ۷۱ میں بھی پانچ تعمیرات کا ذکر کیا ہے، لیکن علماء اور مورخین کے نزدیک جو روایت زیادہ قابل اعتماد ہے اس میں دس مرتبہ کا ذکر ہے:

- ۱۔ ملائکہ۔
- ۲۔ حضرت آدم۔
- ۳۔ حضرت شیت۔
- ۴۔ حضرت ابراہیم۔
- ۵۔ بنی جبرہم۔
- ۶۔ بنی عمالقہ۔
- ۷۔ قصی بن کلاب۔
- ۸۔ قریش۔
- ۹۔ عبد اللہ بن زبیر۔
- ۱۰۔ حجاج بن یوسف۔

(اخبار مکہ) (تفسیر کبیر، جلد ۱، صفحہ ۴۷۷) (تاریخ کعبہ، صفحہ ۳۹)

۱۱۔ سلطان مراد خان عثمانی۔

امام تقی الدین فاسی نے بھی دس ہی کا ذکر کیا ہے۔ جسے ایک منظور کلام میں پیش کرتے ہیں:

بنی الکعبۃ الغراء عشر ذکر تہم	وربتہم ہسبالدی اخبر الثقة
ملائکۃ الرحمن، آدم، ابنہ	کذا لک خلیل الرحمن ثم عمالقہ
وجرہم، یتلوہم قصی، قریشہم	کذا ابن زبیر ثم حجاج لاحقہ
بعض شعراء نے اس کے متعلق اشعار لکھے ہیں:	
بنی الکعبۃ الغراء عشر ذکر تہم	وربتہم حسب الذی اخبر الثقه
ملائکۃ الرحمن، آدم، ابنہ	کذا خلیل اللہ ثم الحمالقہ

جوہم یتلوہم قصی فریشہم کذا ابن الزبیر ثم حجاج لاحقہ
ومن بعدہم من آل عثمان قد بنی مراد حماء من کل طارقہ
علامہ عماد الدین ابن کثیر علیہ الرحمۃ "قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا" کے ضمن میں تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"زمین مکہ معظمہ کی سر زمین سے پھیلائی گئی ہے اور بیت اللہ کا سب سے پہلے ملائکہ نے طواف کیا تھا اور فرمان باری تعالیٰ: "انی جاعل فی الارض خلیفۃ" میں ارض سے مراد مکہ معظمہ ہی ہے۔"
(تفسیر ابن کثیر، جلد ۱، صفحہ ۷۰)

امام بغوی اپنی تفسیر میں رقمطراز ہیں:
"سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار سال قبل فرشتوں نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا اور زمین میں رہنے والے ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا طواف کرنے اور حج کرنے کا حکم دیا تھا۔"

(مرآۃ المفاتیح، جلد ۵، صفحہ ۲۶۳)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کعبہ شریف زمین کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا گیا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ جب زمین پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو کعبہ شریف کی پیدائش کیسے عمل میں آئی جب کہ یہ بھی تو زمین پر ہے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس پر دو فرشتے مقرر فرما رکھے تھے جو دو ہزار سال سے دن رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کر رہے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمانا چاہا تو کعبہ شریف کے نیچے سے زمین کو پھیلا دیا اور کعبہ شریف زمین کے عین وسط میں واقع ہے اور یہی قول حضرت مجاہد کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ المشرقہ کو زمین کی پیدائش سے دو ہزار سال قبل پیدا فرمایا، اور پھر اس کے نیچے سے زمین پھیلا دی۔

سیدنا امام باقر علیہ الرحمۃ سے روایت ہے کہ علی زین العابدین بن حسین بن امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم سے ایک آدمی نے استفسار کیا کہ بیت اللہ شریف کا سب سے پہلے طواف کس نے کیا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جل جلالہ نے ملائکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا:

((انی جاعل فی الارض خلیفۃ)) (سورہ بقرہ)

"میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔"

تو ملائکہ نے عرض کی:

((اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفلک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک))

(سورہ بقرہ)

"نئی جنس سے بننے والا خلیفہ زمین میں فساد پھا کرے گا اور خون ریزی کرے گا، یا اللہ! ہم تیری حمد و ثناء کرتے ہیں۔"

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

((انی اعلم ما لا تعلمون))

”جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔“ (سورہ بقرہ)

اللہ رب العزت کے اس فرمان پر ملائکہ کو گمان ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کیلئے عرش عظیم کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، جس کے باعث اللہ جل شانہ کی خصوصی رحمت نے ان پر نزول رحمت فرمایا اور عرش کے نیچے حسن و جمال میں عدیم النظیر ایک گھر رکھا جو ہر جد کے چار ستونوں پر قائم تھا اور یہ گھر بیت المعمور تھا، جس کے گرد طواف کرنے کا حکم بارگاہ خداوندی سے ملائکہ کو ہوا، اور عرش کی نسبت اس کا طواف سہل اور آسان تھا۔ بیت المعمور میں ستر ہزار فرشتے ہر روز داخل ہوتے ہیں، جسے ایک دفعہ داخل ہونا نصیب ہو گیا قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آئے گی۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر اس گھر یعنی بیت المعمور کی مانند میرا ایک گھر بناؤ تاکہ جس طرح ملائکہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں اور جس طرح میں بیت المعمور کا طواف کرنے والے فرشتوں سے راضی ہو گیا ہوں، اسی طرح بیت اللہ کا طواف کرنے والے بندگان خدا سے راضی ہو جاؤں۔

چنانچہ ملائکہ نے حکم خداوندی کی تعمیل کی اور بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد اس کا طواف کیا اور اس عمارت کا نام ”الضراح“ رکھا اور فرشتوں نے اس کا حج بھی کیا۔ (قرطبی، جلد ۲، صفحہ ۱۲۰) (اخبار مکہ، صفحہ ۵)

وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتارا تو آپ کا نزول سرزمین ہند میں ہوا۔ آپ تنہائی کے باعث غمگین اور پریشان رہتے تھے۔ طبیعت میں قرار و سکون نہیں تھا۔ اللہ کریم نے ان کے اضطراب اور بے چینی کے پیش نظر ارشاد فرمایا کہ آپ مکہ معظمہ کی مقدس سرزمین میں تشریف لے جائیں۔ وہاں آپ کی طمانیت قلبی کا سامان موجود ہے۔ وہاں میرا ایک گھر ہے، آپ اس کا طواف اس طرح کریں جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، نماز اسی طرح پڑھیں جس طرح میرے عرش کے پاس پڑھی جاتی ہے۔

چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے سرخ یاقوت کا ایک خیمہ اتارا، جسے بیت اللہ شریف کی جگہ نصب فرما کر اپنا گھر قرار دیا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کا یہاں درود مسعود ہوا تو بیت اللہ کے دیدار سے حزن و ملال کا فور ہو گیا۔ اضطراب و قلق تسکین و طمانیت میں تبدیل ہو گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور مناسک حج ادا کئے۔ بعد ازاں ہند سے پایادہ چل کر چالیس مرتبہ حج ادا فرمایا۔ یہاں تک کہ طوفان نوح میں اللہ تعالیٰ نے اس یاقوتی خیمہ کو آسمانوں پر اٹھالیا اور اسے غرق آبی سے محفوظ و مامون فرما دیا۔ یہ سرخ یاقوت کا خیمہ درحقیقت بیت المعمور تھا۔ جس کے شرعاً غرباد و دروازے دل کو موہ لینے والے سبز زمر کے بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے اتارا تھا۔ طوفان نوح کے وقت اللہ تعالیٰ نے اسے چوتھے آسمان پر اٹھالیا اور وہاں ملائکہ کا قبلہ قرار دے دیا گیا۔ ہر روز ستر ہزار فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، مگر جو ایک دفعہ اس میں داخل ہوا، دوبارہ قیامت تک اسے داخل ہونے کی نوبت نہیں آئے گی اور یہ کعبہ شریف کے بالکل محاذات میں واقع ہے۔

(تفسیر کبیر، جلد ۱، صفحہ ۴۷۷) (تفسیر کشاف، جلد ۱، صفحہ ۲۳۳) (مصنف عبدالرزاق، جلد ۵، صفحہ ۹۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام مناسک حج سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”جس طرح حج کرنے سے ہم نے آپ کی لغزش معاف کر دی ہے، اسی طرح آپ کی اولاد میں سے بھی جو شخص اس گھر کا حج کرے گا اس کے گناہ بھی معاف کر دیئے جائیں گے۔“ (اخبار مکہ، صفحہ ۱۳)

امام بیہقی علیہ الرحمۃ دلائل النبوة میں عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ حوا کو ساتھ لے کر میرا گھر تعمیر کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کعبہ شریف کی جگہ بتادی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کھودنا شروع کیا اور سیدہ حوا مٹی نکالتی جاتی تھیں۔ بنیادوں کو پانی تک گہرا کھودا گیا۔ پھر ان پر تعمیر فرمائی۔ جب کعبہ شریف تیار ہو گیا تو اس کا طواف کرنے کا حکم ملا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح انسانی کیلئے آپ سب سے پہلے انسان ہیں اور روئے زمین پر یہ سب سے پہلا گھر ہے۔ پھر یہ گھر نوح علیہ السلام کے زمانہ تک محفوظ و مامون رہا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اس کا حج کیا۔“

(عمدہ القاری، جلد ۹، صفحہ ۲۱۶)

امام ازرقی سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بیان کرتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے کعبہ شریف کی بنیادیں رکھیں اور اس میں نماز ادا فرمائی تھی۔ (اخبار مکہ، صفحہ ۱۰)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ ملائکہ کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے۔ دل مغموم اور اداس ہو گیا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی:

”بارالہا! میں اس نعمت سے محروم ہو گیا ہوں۔“

اللہ کریم نے ارشاد فرمایا:

”آپ مکہ معظمہ جائیں اور وہاں میرا گھر تعمیر کر کے اس کا طواف کریں اور اس کے پاس نماز پڑھیں۔ جس طرح فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔“

چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل امین کی رہنمائی میں مکہ معظمہ پہنچے اور وہاں جبرائیل علیہ السلام نے پرمار کر کعبہ شریف کی بنیادیں ظاہر کر دیں جو انتہائی گہری تھیں۔ پھر فرشتے پانچ مختلف پہاڑوں سے بڑی بڑی وزنی چٹانیں لائے۔ جن میں سے ایک چٹان میں آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے بیت اللہ شریف تعمیر کیا۔ حسب ذیل پہاڑوں سے فرشتے چٹانیں لائے تھے:

جبل لبنان۔ جبل طور۔

جبل زیتاء۔ جبل جدوی۔ جبل حرا۔

بعد میں امتداد زمانہ اور حوادث کے باعث وہ عمارت بنیادوں سمیت منہدم ہو گئی اور اس کے نشانات بھی مٹ گئے۔

(مصنف عبدالرزاق، جلد ۵، صفحہ ۹۲) (قرطبی، جلد ۲، صفحہ ۲۱)

یہ روایت اس بات کا یقین ثبوت ہے کہ کعبہ شریف ملائکہ نے سب سے پہلے تعمیر کیا تھا جس کی بنیاد جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے منکشف کر دی تھی۔

حضرت کعب کی روایت میں کعبہ شریف کے متعلق مذکورہ روایات کے برعکس واقعات سامنے آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت کعب سے بیت اللہ شریف کی اصلیت اور حقیقت دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ یا قوت کا بنا ہوا یہ گھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ساتھ آسمان سے اتارا تھا اور آپ کو حکم دیا کہ اس کا اسی طرح طواف کریں جس طرح فرشتوں کو عرش کا طواف کرتے دیکھا ہے اور انہیں کی مانند اس کے پاس نمازیں پڑھیں اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا نزول بھی ہوا جنہوں نے پتھروں سے بنیادیں چٹیں اور ان پر یہ یا قوتی گھر نصب کر دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو غرق کیا تو اس یا قوتی خیمہ کو آسمان پر اٹھا لیا اور بنیادیں زمین میں رہ گئیں۔

(تفسیر کبیر، جلد ۴، صفحہ ۲۷۲) (عمدة القاری، جلد ۹، صفحہ ۲۱۶) (مصنف عبدالرزاق، جلد ۵، صفحہ ۹۲)

امام ازرقی نقل فرماتے ہیں کہ وہ خیمہ جنت کے سرخ یا قوت کا بنا ہوا تھا۔ اس میں جنت ہی کی تین سنہری قدیلیں روشن تھیں، اور اس کے ساتھ حجر اسود بھی نازل ہوا تھا، جو انتہائی سفید جنت کا یا قوت تھا۔

(اخبار مکہ، صفحہ ۸)

حضرت عطاء کی روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین ہند میں اتارا، تو آپ ملائکہ کی گفتگو سے جو جنت میں سنتے تھے محروم ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یہ محرومی کس وجہ سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی لغزش نے اس نعمت سے محروم کر دیا۔

بہر حال آپ مکہ مکرمہ جا کیں اور وہاں میرا گھر تعمیر کر کے اس کا اسی طرح طواف کریں، جس طرح آپ نے فرشتوں کو عرش کا طواف کرتے دیکھا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا کر دیا اور پھر ہندوستان سے چل کر چالیس مرتبہ حج کیا۔

قدوة المؤمنین امام ازرقی وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہیں کہ یا قوت کا وہ خیمہ جو سیدنا آدم علیہ السلام کے لئے جنت سے اتارا گیا تھا۔ آپ کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تب انہی بنیادوں پر آپ کی اولاد نے مٹی اور پتھروں سے کعبہ شریف تعمیر کر دیا اور وہ عمارت طوفان نوح تک قائم رہی۔ (اخبار مکہ، صفحہ ۱۹)

اور امام سیہیلی روض الانف میں ارقام فرماتے ہیں:

”سیدنا شیت علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی سب سے پہلے تعمیر نو فرمائی تھی۔“ (روض الانف، جلد ۱، صفحہ ۱۲۷)

لیکن اکثر علماء مفسرین، محدثین اور مورخین نے آدم علیہ السلام کی تعمیر ہی کا ذکر کیا ہے، اور شیت علیہ السلام کی تعمیر کا تذکرہ نہیں کیا اور یہی قول زیادہ قوی ہے۔ (تاریخ الکعبہ، صفحہ ۴۸)

امام مجاہد سے منقول ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانہ میں آنے والے طوفان نے جہاں دیگر شہروں اور بستیوں میں ہلاکت خیز تباہی مچائی، وہاں بیت اللہ شریف بھی اس کے دست تصرف سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اللہ جل شانہ نے جنت سے بھیجے ہوئے سرخ یا قوتی خیمہ کو محفوظ و امان آسمان پر اٹھا لیا، مگر اس کی بنیادیں جنہیں سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا تھا غرق

آب ہو گئیں اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ پانی کے ریلے نے وہاں ریت اور مٹی اکٹھی کر دی۔ جو بعد میں ایک ابھرے ہوئے سرخ ٹیلے کی شکل میں مرجع عوام بن گیا۔ یہ جگہ مرتفع ہونے کی وجہ سے برساتی نالہ کے بہاؤ سے محفوظ رہتی تھی اور اسی ٹیلے پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بسیرا کیا تھا۔

مظلوم و مقہور، مصیبت زدہ، بیمار اور غلیل لوگ یہاں آتے اور دعا کرتے جسے اللہ کریم قبولیت سے نوازتا۔ دنیا کے گمشدے گوشے سے لوگ اس کی زیارت کو آتے تھے اور انبیاء علیہم السلام کا حج کیلئے یہاں تشریف لانا بھی ثابت ہے۔ بہر حال ہزار ہا برس کے بعد اللہ رب العزت نے دو غلیل القدر نبیوں کے ہاتھوں پھر اس کی تعمیر و تزئین کا سامان فرمایا۔ (اخبار مکہ، صفحہ ۲۰)

امام ازرقی حضرت مجاہد علیہ الرحمۃ سے روایت کرتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد کعبہ معظمہ والی جگہ ایک سرخ ٹیلہ بن گیا تھا جو بلند ہونے کے باعث سیلاب کی زد سے محفوظ تھا۔ طویل زمانہ گزر جانے کے باوجود لوگ اس جگہ کو جانتے تھے اور زمین کے کونے کونے سے مظلوم اور بیمار لوگ وہاں آ کر دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا۔ لوگ حج کیلئے بھی دنیا کے کونے کونے سے آتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نے انہی بنیادوں پر کعبہ شریف تعمیر کیا۔

علامہ عماد الدین ابن کثیر حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ کشتی نوح میں اسی مرد و زن سوار تھے جن میں حضرت نوح بھی شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا۔ جب وہ اس مقدس سرزمین میں پہنچی تو چالیس دن تک شب و روز بیت اللہ شریف کے گرد طواف میں مصروف رہی۔ پھر حکم ربانی سے اس کا رخ جودی پہاڑ کی طرف ہو گیا، جہاں جا کر ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ موصل کے علاقہ میں واقع ہے۔

(تفسیر ابن کثیر، جلد ۲، صفحہ ۴۷۷) (البدایہ والنہایہ، جلد ۱، صفحہ ۱۶۳)

ایسا حیرت انگیز واقعہ صرف ایک ہی بار وقوع پذیر نہیں ہوا، بلکہ سانپوں، اونٹوں، پرندوں اور کوئی دوسرے جانوروں کے طواف کرنے کے واقعات سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔

سیدنا آدم علیہ السلام کے وصال کے ۱۲۶ سال بعد سیدنا نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے ۸۹۰ سال بعد ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم حضرت نوح کی وفات سے ۶۰ سال قبل پیدا ہو چکے تھے۔ سیدنا نوح کی ولادت کے ۶۰۰ سال بعد طوفان آیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کی ولادت سے ۲۹۰ سال قبل طوفان کا زمانہ بنتا ہے۔ طوفان نوح آنے کے ۴۰۰ سال بعد ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کیا۔

اس حساب سے تعمیر کعبہ کے وقت آپ کی عمر ۱۱۰ سال اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ۲۰ سال تھی۔ آپ کے وصال کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس میں تین اقوال ہیں: ۱۷۵، ۱۹۰ یا ۲۰۰ سال۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں صرف اسی آدمی تھے۔ وہ کشتی میں ایک سو پچاس دن تک ٹھہرے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ کعبہ کی طرف موڑ دیا اور وہ چالیس دن تک کعبہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جودی پہاڑ کی طرف موڑ دیا، وہاں جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئے کو بھیجا کہ جاؤ زمین کی خبر لے کر آؤ اور وہ جا کر مردار پر گر پڑا اور جلدی واپس نہ آیا۔ پھر فاختہ کو بھیجا کہ وہ زمین کے پتے لے کر آئی اور اس کے پاؤں پر مٹی لگی ہوئی

تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی خشک ہو گیا ہے۔ پھر آپ جودی پہاڑ کے دامن میں اتر آئے اور وہاں ایک بستی کی بنیاد رکھی جس کا نام ثمانین رکھا۔ ایک دن اچانک ان کی زبانیں بدل گئیں۔ اسی آدمیوں کی اسی زبانیں ہو گئیں۔ ان میں صرف ایک عربی بولتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی زبان سمجھنے سے بھی قاصر ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک دوسرے کو مطلب سمجھاتے تھے۔ (اخبار مکہ، جلد اول، صفحہ ۵۲)

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے لئے بنایا گیا اور وہ اس کا طواف کرتے رہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اس کے غرق ہونے سے پہلے اس کا حج کیا اور اس کی عظمت بیان کی۔

سیدنا ابراہیم خلیل اللہ فلسطین سے مکہ معظمہ میں مقیم اپنی بیوی اور فرزند دل بند کی ملاقات کے لئے حکم الہی سے براق پر سوار ہو کر گاہے گاہے تشریف لاتے رہتے تھے۔ مگر اب کی بار یہ تاریخی اور آخری سفر آپ نے عظیم و جلیل مشن کی تکمیل کے لئے اختیار فرمایا تھا۔ یہ یادگار سفر اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر کے سلسلہ میں تھا۔ اس وقت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بیس سال کی عمر مبارک کو پہنچ چکے تھے۔ جب پدر بزرگوار کا درود مسعود محمود ہوا تو وہ زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ ایک طویل مدت کے بعد والد گرامی قدر کا چہرہ پر ضیا کا دیدار ان کیلئے نوید مسیحا ثابت ہوا۔ جوش مسرت میں والد مکرم سے بغل گیر ہو گئے اور انتہائی تعظیم و تکریم سے خوش آمدید کہا۔

باہمی راز و نیاز کی گفت و شنید کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گوہر مقصود سے تسلیم و رضا کے پیکر فرزند ارجمند کو آگاہ فرمایا کہ مجھے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا عظیم الشان کام سونپا گیا ہے۔ ادائشائے نبوت بیٹے نے الحاح و تضرع سے عرض کیا کہ ارشاد ربانی کی تعمیر میں تاخیر آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ آپ اس کی تعمیر میں جلدی سے کام لیں۔

ارشاد ہوا:

”جان پدر! اس عظیم منصوبہ کو پایا تکمیل تک پہنچانا تمہارے بس کا روگ نہیں، تمہیں بھی میرا دست و بازو بننا ہوگا۔“

فرماں بردار بیٹے نے عرض کیا:

”سو جان سے فدا ہوں، جو بھی ارشاد ہو سر تسلیم خم ہے۔“

تب عظمت اسلام کے تابندہ نگین اور شوکت و جلالت کے آفتاب و مہتاب اپنے اشتراک عمل سے خانہ خدا کی تعمیر پر کمر بستہ ہو گئے۔ یہ ایسی مقدس یادیں ہیں جن سے ایک مہکتا ہوا گلستان نبوت اور سرسبز و شاداب چمن زار رسالت وابستہ ہے۔ جہاں باران رحمت سے سدا بہار پھول قیامت تک اپنا جو بن اور نکھار دکھاتے رہیں گے۔

چنانچہ دونوں کے مقدس ہاتھوں اس عظیم المرتبت اور ذی شان گھر کی تعمیر کا پردہ گرام طے ہو گیا، لیکن یہ حقیقت ابھی منکشف نہیں ہوئی تھی کہ بیت اللہ کا حدود و اربعہ کتنا ہوگا؟ کوئی دیوار کتنی طویل اور کونسا گوشہ کتنا عریض ہوگا؟ امتداد زمانہ اور سیلاب وغیرہ نے اس کے قدیم نشانات کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ اگرچہ لوگ اس بات سے آشنا تھے کہ اس مقام پر بیت اللہ تھا۔ اسی لئے بیمار مظلوم اور فریادی زمین کے گوشے گوشے سے یہاں آتے اور ان کی دعا کو قبولیت بھی نصیب ہوتی تھی، بلکہ حج کیلئے بھی آتے تھے، مگر جبکہ کی صحیح تعین کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔

قدرت الہی سے ان معزز معماروں کی رہنمائی کے لئے اچانک ایک بدلی نمودار ہوئی۔ جس سے یہ صدا آرہی تھی کہ جس قدر طول و عرض اس بدلی کے سایہ کا ہے اسی قدر جگہ میں آپ بیت اللہ کی بنیادوں پر دیواریں کھڑی کریں۔ اس میں کمی بیشی نہ ہونے پائے۔

بعض روایات میں مذکور ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے لئے بنیادوں کی نشاندہی کی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مجسم ہوا آئی جس کا نام ریح الخجوج تھا، اس نے بیت اللہ کی جگہ کے گرد طواف کر کے اس کی حدود کو واضح کیا تھا۔ اس وقت یہ جگہ ایک ابھرے ہوئے سرخ میلے کی شکل میں تھی، اور یہی بنائے آدم یا آپ پر اتارے گئے سرخ یا قوت کے خیمہ کا مقام تھا۔

خلیل اللہ علیہ السلام اور ذبیح اللہ علیہ السلام نے اس جگہ کھدائی شروع کر دی اور کچھ دیر بعد وہ قدیم بنیادیں ظاہر ہو گئیں جن پر انہوں نے تعمیر کی تکمیل کرنی تھی۔ اسماعیل ذبیح اللہ مزدوروں کے بھیس میں پتھر لانے کی خدمت انجام دے رہے تھے اور خلیل اللہ معمار کی حیثیت سے اپنے مقدس ہاتھوں سے دیواریں چن رہے تھے۔ مٹی، گارایا چونکا کی مدد کے بغیر ہی پتھر پر پتھر جوڑتے چلے جا رہے تھے، وہ پتھر اس قدر بڑے اور روزنی تھے کہ تیس آدمی مل کر بھی بمشکل اٹھا سکتے تھے۔ اس تعمیر میں کام آنے والے پتھر پانچ مختلف پہاڑوں سے ملائکہ عظام لائے تھے۔ طور سینا، طور زیتا، یہ دونوں پہاڑ بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ہیں۔ کوہ لبنان، کوہ جودی اور کوہ حراء، بنیادوں میں کوہ حراء کے پتھر استعمال ہوئے۔ جب دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ ہو گئی اور پتھر لگانے میں دشواری کا سامنا ہونے لگا، تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے چہیتے مزدور سے فرمایا: ”کوئی ایسا پتھر تلاش کر لاؤ جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کی تکمیل، بسولت ہو جائے۔“

چنانچہ سیدنا اسماعیل کی نظر انتخاب جس پتھر پر پڑی وہی یادگار پتھر تھا جسے قرآن پاک میں ”مقام ابراہیم“ کے مبارک اعزاز سے نوازا گیا اور یہ وہی پتھر تھا جو سیدنا اسماعیل کی زوجہ مکرمہ نے حضرت ابراہیم کا سر دھوتے وقت ان کے پاؤں کے نیچے رکھا تھا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اس پتھر کو پاڑ بنا کر تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ اس پتھر نے مزاج کی سنگینی اور سختی کے باوجود آپ کے نقش پا کا اس قدر گہرا اثر قبول کیا کہ زمانہ کے حوادث بھی اسے نہ مٹا سکے۔ جس جگہ پتھر پر کھڑے ہو کر آپ تعمیر فرماتے رہے وہاں پاؤں مبارک کے ٹخنوں تک گہرے نقوش نصب ہو گئے، جن کا نظارہ آج بھی مسلمان عالم بچشم خود کر رہے ہیں۔

جب دیواریں کچھ اونچی ہو گئیں تو آپ نے فرزند دل بند کو ارشاد فرمایا کہ کوئی عمدہ سا پتھر تلاش کر لاؤ جسے یہاں ایک کونے میں نصب کر دیا جائے، جو طواف کرنے والوں کیلئے ایک امتیازی نشان بن جائے۔ حسب حکم سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب پتھر لے کر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس جگہ کی رونق ایک ایسا پتھر بن چکا ہے جس کی روشنی شرقا غربا، شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی ہے۔ عرض کرنے لگے:

”ابا جان یہ پتھر کون لایا ہے؟“

آپ نے ارشاد فرمایا:

”جان پدر یہ جبرائیل امین جنت سے لائے ہیں۔“

موجودہ حطیم والی جگہ سیدنا اسماعیل کی بھیڑ بکریاں باندھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی اسے بھی کعبہ شریف میں شامل کر لیا۔

مشرق کی جانب زمین کے برابر ایک دروازہ کرکھا، جس کی نہ تو چوکھٹ تھی اور نہ ہی کواڑ۔ دروازہ کے اندر دائیں جانب ساڑھے چار فٹ گہرا ایک کنواں بنایا جس میں کعبۃ اللہ پر چڑھائی جانے والی نڈرو نیاز کا خزانہ جمع کیا جاتا تھا۔ یہ فقید الممال اور عظیم النظر مکانِ حجت کے بغیر ہی تھا جس کی دیواریں مٹی گارے کے بغیر پتھروں پر پتھر رکھ کر بنائی گئی تھیں۔ یہ واقعات بخاری شریف میں بھی اختصار کے ساتھ مرقوم ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو سیدنا اسماعیل کو چاہ زمزم کے پیچھے تیر بناتے ہوئے پایا۔ انہیں بتایا کہ مجھے بارگاہ ایزدی سے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا ہے۔ فرماں بردار بیٹے نے عرض کیا: آپ حکم ربانی کی اطاعت کیجئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا: تمہیں بھی میرے ساتھ تعاون کا حکم دیا گیا ہے۔ عرض کرنے لگے: میں حاضر ہوں۔“

چنانچہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر شروع کر دی اور حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام پتھر دینے لگے۔ کام کے دوران دونوں باپ بیٹا بارگاہ الہی میں یہ دعا بھی کرتے رہے:

((ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم))

دیواریں جب بلند ہو گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لگانے میں دشواری محسوس کرنے لگے تو ایک پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر مکمل کی۔ (بخاری، جلد ۱، کتاب الانبیاء، صفحہ ۶۷)

امام ابن کثیر ارقام فرماتے ہیں: ابراہیم واسماعیل علیہما السلام نے یہ دعا بھی کی تھی: ”اے اللہ! ہمیں مسلمان بنادے۔ یعنی مخلص اور مطہر بنا، موحد بنا، شرک سے بچا، ریا کاری سے محفوظ فرما اور خشوع و خضوع کی نعمت عطا فرما۔“ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۱، صفحہ ۱۷۸)

شیخ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اُس سے براق پر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ سیکنہ تھی جس کا منہ بھی تھا، وہ کلام کرتی تھی اور اس کے ساتھ فرشتہ بھی تھا جو انہیں بیت اللہ کی جگہ کی نشاندہی کرتا تھا۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جب کہ ان کی عمر بیس سال کی تھی اور ان کی والدہ ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی قبر حجر یعنی حطیم میں بنائی گئی تھی۔ آپ نے بیٹے کو حکم الہی سے آگاہ کیا۔ بیٹے نے دریافت کیا کہ کعبہ کس جگہ بنایا جائے گا؟ تو فرشتے نے جگہ بتادی۔ پھر دونوں باپ بیٹا بنیادیں کھودنے لگے۔ ان کے ساتھ تیسرا کوئی بھی معاون نہیں تھا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھدائی کرتے ہوئے ان بنیادوں تک پہنچ گئے جو سیدنا آدم علیہ السلام نے بنائی تھیں تو ان میں بڑے بڑے وزنی پتھر پائے، جنہیں میں آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔

(اخبار مکہ، صفحہ ۳۰)

اسی طرح مصنف عبدالرزاق، جلد ۵، صفحہ ۹۲ میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں تشریف آوری کا واقعہ آرمینیا سے مذکور ہے۔

سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر بیت اللہ کی پیمائش حسب ذیل ارقام فرمائی ہے۔ (اخبار مکہ، صفحہ ۳۱)

مشرق میں: حجر اسود سے رکن عراقی تک ۳۲ ذراع ۴۸ فٹ یعنی ۱۴ میٹر ۳۳ سینٹی میٹر

شمال میں: رکن عراق سے رکن شامی تک ۲۲ ذراع ۳۳ فٹ یعنی ۱۰ میٹر
مغرب میں: رکن شامی سے رکن یمانی تک ۳۱ ذراع، ساڑھے چھ لیس فٹ یعنی ۱۳ میٹر ۵۸ سینٹی میٹر۔
جنوب میں: رکن یمانی سے حجر اسود تک ۲۰ ذراع ۳۰ فٹ یعنی ۹ میٹر ۱۵ سینٹی میٹر
دیواروں کی بلندی ۹ ذراع ساڑھے تیر فٹ یعنی ۴ میٹر ۱۰ سینٹی میٹر اور چوڑائی ۲ ذراع تقریباً ۳ فٹ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی درج ذیل خصوصیات تھیں:

- ۱۔ حضرت ابراہیم نے سیدنا آدم کی بنیادوں پر کعبہ شریف تعمیر فرمایا۔
- ۲۔ آپ نے پتھر پر پتھر رکھ کر دیواریں کھڑی کیں۔ گارا، مٹی، چونایا کوئی دوسری چیز استعمال نہیں کی۔
- ۳۔ آپ نے کعبہ شریف مستطیل شکل کا بنایا تھا۔
- ۴۔ آپ کی تعمیر میں چار رکن تھے (رکن حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی) اور چاروں کا استلام کیا جاتا تھا۔
- ۵۔ مشرقی دیوار میں ایک ہی دروازہ تھا، جس کے نہ تو کواڑ تھے اور نہ ہی کسی دوسری چیز سے بند کیا جاتا تھا۔
- ۶۔ دروازہ زمین کے برابر تھا، بلندی پر نہیں تھا۔
- ۷۔ حطیم والی جگہ کعبہ شریف میں شامل تھی۔
- ۸۔ کعبہ شریف کی چھت نہیں تھی۔
- ۹۔ نہ ہی کعبہ شریف پر غلاف تھا۔ غلاف سب سے پہلے شاہ تبع نے چڑھایا تھا۔
- ۱۰۔ دیواروں کی بلندی ۹ ذراع (۱۳ فٹ ۱۶ انچ یعنی ۴ میٹر ۱۰ سینٹی میٹر) تھی۔
- ۱۱۔ دروازہ والی مشرقی دیوار ۳۲ ذراع (۴۸ فٹ ۶ انچ یعنی ۱۴ میٹر ۳۳ سینٹی میٹر) حطیم کی جانب والی دیوار ۲۲ ذراع (۳۳ فٹ یعنی تقریباً ۱۰ میٹر) اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی دیوار ۲۰ ذراع (۳۰ فٹ یعنی ۹ میٹر ۱۵ سینٹی میٹر) رکن شامی سے رکن یمانی تک ۳۱ ذراع (ساڑھے چھ لیس فٹ یعنی ۱۳ میٹر ۵۸ سینٹی میٹر)۔
- ۱۲۔ دروازہ کے سامنے دائیں جانب ۶-۴ فٹ ۱۰ ایک میٹر ۳ سینٹی میٹر) گہرا گڑھا تھا۔

جس وقت سیدنا ابراہیم کو بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم ملا، تو آپ نے جبرائیل کی نشاندہی کے مطابق ایک سرخ ٹیلہ پر کعبہ شریف تعمیر کیا تھا۔ جیسا کہ سامنے والی تصویر سے ظاہر ہے۔
اس وقت کعبہ شریف ٹیلہ پر بلند جگہ تھا اور اس کے چاروں طرف زمین پست تھی۔ یہ مقدس گھر سیلاب کے دست رس سے محفوظ تھا، لیکن اب چار ہزار سال گزر جانے کے بعد کیفیت اس کے بالکل برعکس ہو چکی ہے کہ کعبہ شریف نشیب میں واقع ہے جب کہ اس کے چاروں طرف راستے اور زمین خاصی بلند ہے۔ اس طویل عرصہ میں سیلاب پہاڑوں کی چوٹیوں، دامنوں اور اطراف سے مٹی اور بڑی بڑی چٹانیں بہا کر اس نشیبی جگہ میں برابر جمع کرتا رہا۔ چونکہ اس کے نکلنے اور راستہ صاف کرنے کا انتظام نہیں تھا، جس کے باعث نشیب، فراز اور بلندی، پستی میں تبدیلی ہو گئی۔

آج جسے چار سو سال پہلے جس وقت سیلاب کی گزرگاہ (نالہ) حرم شریف سے شمالاً جنوباً باب الزیادہ اور باب الابیاد کی طرف تھی تو سیلاب مسلسل مٹی اور پتھر بہا کر مسفلہ کی طرف جمع کرتا رہا۔ گویا کہ دس سال کے عرصہ میں اوسطاً ایک مرتبہ سیلاب آتا رہا۔ جس سے راستے اونچے اور حرم شریف کی زمین پست ہو گئی۔ حتیٰ کہ باب ابراہیم کی طرف سے حرم شریف

میں داخل ہونے کیلئے پندرہ سیڑھیاں چڑھ کر دروازہ تک پہنچنا ہوتا تھا۔

۱۳۰۰ ہجری تک چھ سیڑھیاں مٹی میں دب چکی تھیں جب کہ سات یاہر باقی تھیں، جن پر چڑھ کر لوگ اندر داخل ہوتے ہیں۔

یہ جملہ احوال آج جسے کافی عرصہ پہلے کے ہیں۔ اس وقت باہر صرف دو سیڑھیاں رہ گئی ہیں اور باقی سب مٹی میں دب چکی ہیں اور دروازہ کے اندر محن تک جانے کیلئے تیرہ سیڑھیاں اترنا پڑتی ہیں۔ شعبان ۱۳۶۶ھ میں جب باب الزیادہ کے سامنے فرش بنایا گیا جو مٹی، بجری اور سینٹ سے تیار کیا گیا تھا۔ جس سے پانچ سیڑھیاں اور بھی دب گئیں اور اس طرح صرف دو باقی رہ گئیں۔ جن پر چڑھ کر لوگ حرم شریف کے دروازہ تک پہنچتے تھے۔

یہ واقعات تو کافی زمانہ پہلے کے بیان کئے گئے ہیں، لیکن سعودی حکومت نے جب حرم شریف کی توسیع اور سڑکوں کو کشادہ کیا تو باہر کی سطح اور بھی بلند ہو گئی۔ اس طرح مذکورہ بالا دروازہ کے علاوہ تمام دروازوں سے باہر صرف تین سیڑھیاں رہ گئی ہیں۔ ان پر چڑھ کر دروازہ تک پہنچ کر پھر دو متفرق جگہوں سے آٹھ سیڑھیاں اتر کر محن حرم میں داخل ہونا پڑتا ہے۔

سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا:

”اب آپ لوگوں میں اعلان کریں کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے کو آئیں۔“

آپ نے عرض کیا:

”پروردگار! یہاں تو دور دور تک انسانی آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، یہ تو جنگل اور چنیل میدان ہے اور جہاں آبادی ہے وہاں تک میں اپنی نجیف آواز کیسے پہنچا سکتا ہوں؟“

فرمان ذی شان ہوا:

((علیک الاذان وعلی البلاغ))

”آپ کے ذمے صرف اعلان کرنا ہے، ساری دنیا میں اسے پہنچانا اور پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے۔“

چنانچہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام پر کھڑے ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس قدر بلند ہو گیا کہ جبل ابی قیس کی بلندی بھی اس کے سامنے قیچ تھی۔ بعض روایات کے مطابق جبل ابی قیس یا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر دائیں بائیں اور شرقاً غرباً بلند آواز سے اعلان فرمایا:

”اے لوگو! پروردگار نے اپنا گھر بنایا ہے، لہذا تم اس کا حج کرنے کے لئے آؤ۔“

اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس آواز کو زمین و آسمان کی تمام مخلوق نے سنا، یہ صدا چار داگ عالم میں گونج گئی۔ نہ صرف دنیا میں موجود انسانوں کے کانوں تک یہ دہر بار اور ایمان افروز آواز پہنچی بلکہ عورتوں کے ارحام اور مردوں کی اصلاب میں بھی جو بچے تھے اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، بطور معجزہ ان سب تک یہ آواز پہنچا دی گئی۔ اللہ کریم نے جس کی قیمت میں اس مبارک گھر کی زیارت سے مشرف ہونا لکھا تھا، ان سب نے اس آواز پر لبیک کہا، جس کے مقدر میں دوسرے حج کی سعادت تھی اس نے دودفعہ اور جس کی قسمت میں تین یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ لبیک کہا۔ یہاں تک کہ درختوں، پتھروں، پہاڑوں اور ہر ایک چیز نے اس آواز پر لبیک کہا، لیکن جن لوگوں نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا وہ شومسی قسمت اور اپنی بدنختی کے باعث حج کی لازوال نعمت سے محروم رہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا:

((وارنا منا سکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم))

”اے اللہ! ہمیں حج کے مناسک سکھا دے اور ہم پر توبہ ڈال دے، بیشک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔“

حج کے اعلان عام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مذکورہ بالا دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور حج بیت الحرام کا حکم دیا۔ جبرائیل امین کی رہنمائی میں آپ نے پہلے کعبہ شریف کا طواف کیا، پھر صفاء مردہ کے درمیان سعی کی۔ بعد ازاں منیٰ کو تشریف لے گئے۔ آپ جب مقام عقبہ کے قریب ایک درخت کے پاس پہنچے تو شیطان سامنے آکھڑا ہوا۔ آپ نے سات کنکریوں سے اس کی تواضع کی اور ہر ایک کنکری مارتے وقت تکبیر پڑھتے جاتے تھے۔ وہاں سے شیطان غائب ہو کر تھوڑی دیر بعد جمرہ ثانیہ کے پاس راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پھر تکبیر کہتے ہوئے اسے سات کنکریاں ماریں۔ وہ غیبٹ وہاں سے بھاگ کر تیسرے جمرہ کے پاس پھر سامنے آ گیا۔ وہاں بھی تکبیر کے ساتھ سات کنکریاں ماریں۔ بالآخر اسے اپنی بے بسی کا یقین ہو گیا اور وہ ذلیل و خوار ہو کر روپوش ہو گیا۔

آپ چلتے چلتے میدان عرفات میں پہنچ گئے، جسے اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ اوصاف کے مطابق پا کر آپ نے پہچان لیا۔ اسی وجہ سے اس میدان کو عرفات کہا جاتا ہے۔ دن بھر وہاں ٹھہرنے کے بعد شام ڈھلے مزدلفہ کے قریب پہنچ گئے۔ رات وہاں بسر فرمائی اور صبح وہاں سے منیٰ تشریف لے گئے اور جن تین مقامات پر شیطان دکھائی دیا تھا، وہاں سات سات کنکریاں ماریں اور منیٰ میں قیام کیا۔ جبرائیل نے آپ سے کہا کہ ارکان حج ادا کرنے کے بعد منیٰ کے مقام پر ہی حجامت بنائی جائے گی۔ آخر ارکان حج سے فارغ ہو کر وطن واپس تشریف لے گئے۔

چنانچہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اختیار کردہ طریقہ کے مطابق اسلام نے بھی مناسب حج ادا کرنے کا حکم دیا۔ گویا انہیں بنیادوں پر اسلام کی عمارت کھڑی کی گئی۔

(فتح الباری، جلد ۳، صفحہ ۳۲۳) (تفسیر ابن کثیر، جلد ۱، صفحہ ۱۸۳) (تفسیر ابن جریر، جلد ۱)

سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہو کر اس کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو نفل ادا کئے۔ اتنے میں جبرائیل تشریف لائے اور آپ کو صفاء مردہ کی سعی کرائی۔ پھر منیٰ اور مزدلفہ میں لے گئے۔ منیٰ میں تین جگہ شیطان نظر آیا تو جبرائیل نے آپ سے کہا کہ تکبیر کے ساتھ اسے سات کنکریاں ماریں۔ بعد میں آپ عرفات تشریف لے گئے۔

شیخ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ سیدنا ابراہیم نے سیدنا اسماعیل اور قبیلہ جرہم کے جو مسلمان وہاں موجود تھے، ان سب کی معیت میں ارکان حج ادا فرمائے۔ آپ نے منیٰ میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن صبح کی نماز ادا فرمائی، اور جب سورج طلوع ہو گیا، تو آپ عرفات میں تشریف لے گئے۔ وہاں مسجد نہر کی جگہ قیام فرمایا اور ظہر و عصر جماعت کے ساتھ اکٹھی مسجد ابراہیم والی جگہ ادا فرمائی اور پھر موقف کی طرف تشریف لے گئے۔ موقف وہ مقام ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے۔ پھر جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے مزدلفہ میں قدم رنجہ فرمایا۔ وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کیں۔ اگلے روز صبح صادق کے بعد نماز باجماعت ادا فرمائی۔ پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے منیٰ کو روانہ ہو گئے اور وہاں رمی کی۔

مناسک حج سے فراغت کے بعد آپ ﷺ اپنے وطن ملک شام تشریف لے گئے اور وہاں وصال فرمایا۔ (اخبار مکہ، صفحہ ۳۶)

مورخین لکھتے ہیں:

”حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ پتھروں کو جوڑ کر بنایا۔ اس میں کوئی چوٹیا مٹی نہیں لگائی گئی۔ اس کے اندر دائیں جانب ایک گہرا گڑھا کھودا جو کنوئیں کی مانند تھا۔ جو کچھ خانہ کعبہ کو بطور ہدیہ پیش کرتے وہ اس میں ڈالا جاتا تھا۔ وہ اس کے لئے خزانہ کا کام دیتا تھا۔ اس کی گہرائی علامہ ازرقی کے بیان کے مطابق ۳ ہاتھ تھی۔ کعبہ شریف کی نہ تو چھت تھی اور نہ ہی دروازہ۔ لکڑی وغیرہ کسی قسم کا دروازہ نہیں تھا۔ ہاں شرقی دیوار میں تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑی گئی تھی۔ یہ دروازے کی جگہ تھی۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی تھی کہ یہ بیت اللہ کا چہرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت لوگ فطرت کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ خیانت اور چوری وغیرہ جرائم سے بے خبر تھے۔ ان کے مال، سونا اور چاندی کی کبھی چوری نہیں ہوتی تھی۔ ان کے مکانات بھی ہمارے زمانہ کے محلات کی طرح مضبوط اور بلند نہیں تھے۔ سب سے پہلے اسعد حمیری نے خانہ کعبہ کا دروازہ بنایا جو بند کیا جاسکتا تھا۔ وہ یمن کے تبع بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت سے بہت پہلے کی ہے۔ اس شخص نے سب سے پہلے خانہ خدا کو غلاف پہنایا اور وہیں قربانی دی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مندرجہ ذیل پانچ پہاڑوں سے خانہ کعبہ کو بنایا:

۱۔ طور سینا۔ ۲۔ طور زیت۔

۳۔ لبنان۔ ۴۔ جودی۔ ۵۔ حراء۔

اول الذکر دو توں پہاڑ بیت المقدس کے ہیں۔ فرشتے ان پہاڑوں سے پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں اٹھا اٹھا کر پتھر دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی بنیاد پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اس کی بنیاد جبل حراء کے پتھروں سے بنائی گئی۔ یہ پہاڑ مکی سے شمال مشرق میں واقع ہے۔ فرشتے پتھر لا کر اس میں پھینکتے رہے۔ اس کا نام قواری رکھا گیا۔ آپ نے خانہ کعبہ کے صرف دو رکن بنائے، ایک کا نام رکن اسود ہے اور دوسرے کا نام رکن یمانی ہے۔ حجر اسماعیل کی جانب رکن نہیں بنائے گئے، بلکہ نصف دائرہ کی شکل میں اسے مدور کر دیا گیا جس طرح حجر اسماعیل کی دیوار ہے۔ نیز حجر اسماعیل کے پہلو میں ایک چھبھڑ ڈال دیا گیا جو پہلو کے درخت سے بنایا گیا تھا۔ حضرت اسماعیل کی بکریاں اس میں داخل ہوتیں اور ان کے لئے یہ پناہ گاہ کا کام دیتا تھا۔ دروازہ کو زمین سے ملا دیا لیکن اس کی شکل دروازہ کی نہیں تھی۔ زمین سے آسمان کی طرف اس کی بلندی ۹ ہاتھ کردی اور سامنے کی دیوار جس میں دروازہ ہے اس کا عرض ۳۲ ہاتھ کر دیا اور اس کے بالمقابل دیوار کا عرض ۳۱ ہاتھ بنایا۔ اس دیوار کا عرض جس میں میزاب رحمت ہے، ۳۱ ہاتھ بنایا اور اس کے بالمقابل دیوار کا عرض ۲۰ ہاتھ کر دیا۔ (اخبار مکہ، جلد ۱، صفحہ ۶۶ تا ۵۹)

چونکہ حجر اسماعیل مدور تھا اس لئے مناسب تھا کہ کعبہ کی دیوار جو حجر کے بالمقابل ہو وہ بھی مدور ہو۔ یہاں پر حدود بیت

اللہ ختم ہو جاتی ہیں۔ واللہ اعلم۔

ایک روایت میں ہے:

جب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ بیت الحرام تعمیر کرو تو وہ آرمینیا سے براق پر آئے۔ ان کے ہمراہ سیکنہ تھی۔ اس کا منہ تھا، وہ باتیں کرتی تھی۔ یہ ٹھنڈی ہوا کے بعد آئی۔ اس کے ہمراہ ایک فرشتہ جو بیت اللہ کی جگہ بتانے آیا تھا، حتیٰ کہ وہ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے۔ ان کی عمر اس وقت بیس سال کی تھی۔ ان کی والدہ وفات پا چکی تھی اور حجر کے مقام میں دفن کی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتلایا کہ اے اسماعیل! اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کا گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا: کس مقام پر؟ تو فرشتے نے اس مقام کی طرف اشارہ کیا۔ یہ حکم سن کر دونوں اٹھے اور بنیادیں کھودنے لگے۔ ان دونوں کے علاوہ وہاں پر اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم نے اس کی بنیادیں تک کھودیں۔ بنیادیں کھودتے ہوئے ایک پتھر اور ہڈیاں ملیں۔ یہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ تیس آدمی مل کر بھی اسے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ پھر حضرت آدم کی بنیاد پر خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا۔ پھر سیکنہ نے گھیر لیا۔ اس کی شکل سانپ جیسی تھی۔ اس نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ خانہ کعبہ کی بنیاد مجھ پر رکھو۔ آپ نے اس پر بنیاد رکھی۔ اس لئے اس کا جو بھی طواف کرتا ہے خواہ وہ کعبہ سے نفرت کرنے والا یا متکبر اور سرکش آدمی کیوں نہ ہو اس پر سیکنہ (رحمت الہی) واقع ہوتی ہے۔ آپ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اس کا طول آسمان کی جانب ۹ ہاتھ اور عرض زمین پر ۳۲ ہاتھ ہے۔ یہ حجر اسود سے رکن شامی تک ہے جو حجر اسماعیل کے سامنے ہے۔ رکن شامی سے رکن غربی تک جس میں حجر واقع ہے ۲۲ ہاتھ ہے۔ اس کا طول پچھلی جانب رکن عربی سے رکن یمانی تک ۳۱ ہاتھ ہے۔ رکن اسود ہے رکن یمانی تک ۲۰ ہاتھ ہے۔ (اخبار مکہ)

کعبہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ کعب کی شکل کے مانند ہے۔ اس طرح حضرت آدم کی بنیاد کو مضبوط کیا اور ایک دروازہ بنایا جو زمین سے ملا دیا۔ اس دروازے کے کوئی کواڑ نہیں تھے۔ حتیٰ کہ تبع سعد حمیری نے دروازہ بنایا اور ایرانی طرز کے کنڈے لگائے اور مکمل غلاف دیا۔ پھر اس کے پاس قربانی دی۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر اسماعیل پر ایک جھینڈ ڈال دیا۔ چھت پر پیلو کے درخت کی لکڑی لگائی گئی۔ اس میں بکریاں داخل ہوتی تھیں۔ یہ حضرت اسماعیل کی بکریوں کے لئے پناہ گاہ تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر ایک کنواں کھودا۔ جب کوئی شخص کعبہ شریف میں داخل ہوتا تو اس کی دائیں جانب ہوتا تھا۔ یہ بیت اللہ کا خزانہ تھا۔ اس میں تحفے اور ہدایا رکھے جاتے تھے۔ یہ وہی کنواں ہے جس پر عمرو بن لُحی نے ہبل بت رکھا تھا۔ یہ وہ بت تھا جس کی قریش پوجا پاٹ کرتے تھے اور اس کے پاس آ کر تیر نکالتے تھے۔ یہ جزیرہ کی زمین سے یہاں لایا گیا۔

حضرت ابراہیم پتھر لگاتے تھے اور حضرت اسماعیل اپنی گردن پر اٹھا کر آپ کے پاس لاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو مقام ابراہیم کا پتھر نزویک کیا گیا۔ آپ اس پر کھڑے ہو کر دیواریں تعمیر کرنے لگے اور حضرت اسماعیل بیت اللہ کے کناروں میں پتھر کو پھیرتے رہے۔ پھر جب حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ایک ایسا پتھر تلاش کرو جو لوگوں کے لئے طواف شروع کرنے کا نشان بن جائے۔ حضرت اسماعیل ایسا پتھر تلاش کرتے رہے، لیکن نہ مل سکا۔ جب واپس آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے

پہلے یہ پتھر لاکھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے زمانے میں زمین کو غرق کیا تو یہ پتھر ابوبقیس پہاڑ کے سپرد کیا اور اسے حکم دیا کہ جب میرا خلیل یعنی حضرت ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرے تو اس پتھر کو باہر نکال دو۔ حضرت اسماعیل واپس آئے اور حضرت ابراہیم کے پاس حجر اسود دیکھ کر پوچھا: ابا جان! یہ کہاں سے ملا؟ جواب دیا: وہ لایا ہے جس نے مجھے تیرے پتھر پر بھروسہ سے بے نیاز کر دیا۔ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں۔ جب حضرت جبرائیل نے پتھر اس کی جگہ پر رکھا تو حضرت ابراہیم نے تعمیر کے کام کو مکمل کر دیا۔ حجر اسود اس وقت اتنا سفید تھا کہ چمک رہا تھا۔ اس کی روشنی شرق سے مغرب اور شمال سے جنوب حرم کی حدود تک پہنچتی تھی جو حرم کے چاروں طرف تھی۔ اس کے سیاہ ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ دور جاہلیت اور دور اسلام میں کئی دفعہ آگ کی پلیٹ میں آیا۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو آگ لگنے کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک عورت نے قریش کے زمانہ میں کعبہ میں اگر بتی جلائی۔ اس سے ایک شعلہ اڑا اور غلاف پر جا پڑا۔ اس سے حجر اسود جل کر سیاہ ہو گیا اور کعبہ کی دیواریں بوسیدہ ہو گئیں۔ اس لئے قریش نے خانہ کعبہ کو منہدم کر کے دوبار از سر نو تعمیر کیا۔ دور اسلام میں آگ لگنے کا واقعہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانہ میں پیش آیا۔ وہ یوں ہوا کہ حصین بن نمیر کندی نے اس کا محاصرہ کیا۔ اس سے غلاف کعبہ اور حجر اسود جل گئے اور یہ پتھر تین مقامات سے پھٹ گیا۔ پھر حضرت شجاع زبیر نے اس پر چاندی لگا کر مضبوط کیا۔ مذکورہ وجوہات اور گناہگاروں کے چھوٹنے کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ اگر حجر اسود جاہلیت کی نجاسات سے ملوث نہ ہوتا اور مشرکین اور گنہگار لوگ اسے نہ چھوتے تو جب مصیبت زدہ اسے چھوتا اس کی مصیبت دور ہو جاتی۔

سعید بن سالم نے ابن جریج سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کیا۔ نیز بتایا کہ وہ کعبہ ٹخنے کی مانند ابھرا ہوا ہے، اس لئے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر چھت نہیں ڈالی تھی اور نہ ہی اینٹوں کو مٹی اور چونا وغیرہ سے جوڑا تھا بلکہ وہ تو پتھر جوڑے ہوئے تھے۔

دوہب بن منبہ نے خبر دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا تا کہ آپ اللہ کا گھر بنائیں تو آپ نے پہلی بنیاد کو تلاش کیا جو حضرت آدم علیہ السلام نے خیمہ کی جگہ رکھی تھی۔ یہ وہ خیمہ تھا جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو سکون حاصل ہوا۔ یہ جنت کا ایک خیمہ تھا۔ اسے مکہ معظمہ میں بیت الحرام کی جگہ رکھا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بنیادیں کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ حتیٰ کہ حضرت آدم کے زمانہ کی بنیاد تک پہنچ گئے جہاں خیمہ رکھا ہوا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جگہ ایک بادل کا سایہ کر دیا اور یہ بیت اللہ کی جگہ کو گھیرے ہوئے تھا۔ پھر اس کو اس نے گھیرے رکھا حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سایہ سے فائدہ اٹھاتے اور بنیادوں کے سلسلہ میں اس سے راہنمائی حاصل کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بنیادیں اوچی ہو گئیں پھر بادل چھٹ گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب ”واذ بوانا لا ابراهیم یعنی بادل جس نے اس جگہ کو گھیر رکھا تھا تا کہ بنیادوں کی جگہ معلوم ہو جائے، تو یہ جب سے تعمیر ہوا ہے آباد رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان:

((فیه آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله کان امنا))

”کعبہ میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہوا۔“
کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”خانہ کعبہ سب سے پہلا گھر نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام مکانات میں رہتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مکانات میں رہائش پذیر تھے، لیکن وہ پہلا گھر ہے لوگوں کے لئے جس میں کھلی اور واضح نشانیاں ہیں۔ منجملہ ان سے ایک نشانی مقام ابراہیم کا پتھر بھی ہے، جو اس میں داخل ہوگا اسے امن ہوگا۔ نشانیاں یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم ہوا، لیکن انہیں مشکل نظر آیا۔ انہیں یہ معلوم نہ ہوسکا کہ وہ خانہ کعبہ کو کیسے بنائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیکنہ بھیجی وہ ایک تیز و تند ہوا تھی، اس کا سر تھا، اس نے طوق پہنا ہوا تھا۔ وہ حوض کے کناروں میں خشک شدہ پانی کی طرح نظر آرہی تھی۔ حضرت ابراہیم نے اس پر بنیاد رکھی۔ آپ پر روز سارا دن کام کرتے تھے۔ اس وقت مکہ معظمہ میں گرمی پورے جو بن پر تھی۔ جب آپ حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو حضرت اسماعیل سے فرمایا: جاؤ ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ، اسے یہاں پر رکھنا ہے تاکہ لوگ اس سے راہنمائی حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل پہاڑوں میں گھومتے پھرے لیکن حسب منشاء پتھر نہ مل سکا۔ جب واپس آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے پہلے حجر اسود لا چکے تھے۔ پوچھا: یہ پتھر کہاں سے ملا ہے؟ جواب دیا: اس آدمی سے جس نے میری اور تیری بنیاد پر بھروسہ نہیں کیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد بیت اللہ شریف منہدم ہو گیا تو فرشتوں نے اسے تعمیر کیا۔ پھر منہدم ہو گیا تو قبیلہ بنو جرہم نے اسے تعمیر کیا۔ پھر ایک مرتبہ منہدم ہو گیا تو قریش نے اسے بنایا۔ جب حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو قریش کا آپس میں نزاع پیدا ہو گیا۔ بالآخر اس بات پر متفق ہو گئے کہ جو آدمی ہمارے پاس سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہو گا، اسے پتھر نصب کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ چنانچہ ان کے فیصلہ کرنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا: ایک کپڑا اچھاؤ۔ جب کپڑا اچھایا گیا تو آپ نے اس پر حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے رکھا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ہر قبیلہ کا ایک آدمی چادر کا ایک کنارہ پکڑ لے۔ چنانچہ وہ اس طرح حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے پاس لے آئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔“

ابوالولید ازرقی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت کعب سے کہا کہ مجھے بیت اللہ شریف کی خبر دو۔ کعب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک محوف یا قوت حضرت آدم کے ہمراہ اتارا اور فرمایا: اے آدم! یہ میرا گھر ہے، اسے میں نے تیرے ہمراہ اتارا ہے۔ اس کے ارد گردیوں طواف ہوگا جس طرح میرے عرش کے ارد گرد طواف ہوتا ہے اور اس کے ارد گردیوں نماز پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کے ارد گرد نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے ہمراہ فرشتے اترے۔ انہوں نے اس کی بنیادیں بلند کیں۔ پھر بیت اللہ شریف کو رکھا۔ پھر حضرت آدم اس کے گرد طواف کرتے رہے اور نماز بھی پڑھتے رہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی قوم کو غرق کیا تو اسے اوپر اٹھالیا گیا اور اس کی بنیادیں باقی رہ گئیں۔“

کعبۃ اللہ بن آٹھ ہجری فتح مکہ کے سال مسلمانوں کا قبلہ مقرر ہوا۔

تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ بیت اللہ شریف ۳ ہجری میں مسلمانوں کا قبلہ مقرر ہوا۔

سیدنا علی سے مروی ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت کعبہ جب منہدم ہوگئی تو پھر بنو جرہم نے اسے از سر نو تعمیر کیا۔ مگر جب وہ بھی منہدم ہوگئی تو عمالقہ نے اسے بنایا۔

سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند ارجند ثابت کعبہ شریف کے متولی بنے اور ان کے انتقال کے بعد نانا مضاض بن عمر متولی ہوئے اور بنو اسماعیل نضیالی رشتہ کی وجہ سے ان کے مطیع ہو گئے۔ اس طرح بنو جرہم اور بنو اسماعیل پر مضاض سلطنت کرنے لگا۔ ان کی تعداد کثیر اور اسلحہ بے شمار تھا۔ یہ لوگ جبل قعیقان پر مقیم تھے، جو مکہ مکرمہ کا مشہور پہاڑ ہے۔ یہ جبل ابی قبیس کے سامنے شمال مغرب کو واقع ہے۔ اس زمانہ میں تجارتی قافلے بھی اسی پہاڑ پر قیام کیا کرتے تھے۔ مکہ معظمہ کے بالائی حصہ میں واقع ہونے کی بنا پر بارش کے سیلاب سے محفوظ ترین جگہ تھی۔

مؤرخین کا بیان ہے کہ جب شاہ قبیع مکہ مشرق میں آیا تو اس نے اسی پہاڑ کے دامن میں ایک بہت بڑی دعوت کی تھی۔ جس میں بے شمار جانور ذبح کئے اور نفع کا اسلحہ بھی اسی مقام پر جمع کیا تھا۔ اسی سبب سے اس پہاڑ کا نام قعیقان پڑ گیا۔ جرہم کا بادشاہ مضاض اسی پہاڑ پر براجمان تھا اور اس کے مخالفین بنو عمالقہ کا بادشاہ سمیدع نیشی علاقہ میں تھا۔ ان دونوں کے مابین زبردست جنگ ہوئی جس کے نتیجہ میں جرہم عمالقہ پر غالب آ گئے اور صدیوں مکہ مکرمہ پر ان کی حکومت قائم رہی۔ ان کے دور حکومت میں ایک مرتبہ زبردست سیلاب آیا جس سے کعبہ شریف منہدم ہو گیا۔ بنو جرہم نے اسے از سر نو تعمیر کیا۔ اس سے قبل کعبہ شریف کے دروازہ کے کواڑ نہیں تھے۔ انہوں نے کواڑ بھی بنائے اور کواڑ نہ ہونے کی وجہ سے متعدد بار کعبہ شریف کا خزانہ چوری ہوتا رہا۔ اس لئے انہوں نے چابی تالے کا انتظام بھی کیا۔ ایک مرتبہ ایک ڈاکو چوری کی نیت سے کعبہ شریف کے کنوئیں میں اتر آیا تھا کہ ایک بڑی چٹان کنوئیں کے منہ پر آ پڑی اور چور کنوئیں میں بند ہو گیا۔ جب لوگوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے چٹان ہٹا کر چور کو باہر نکالا۔ چابی تالے کا انتظام ہونے کے ساتھ ہی ایک قدرتی انتظام بھی ہو گیا کہ ایک بہت بڑا سانپ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، جس نے خزانے کی حفاظت کیلئے کنوئیں پر ڈیرہ ڈال لیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سانپ پانچ سو سال تک کعبہ شریف میں رہا اور قریش کی تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ مؤرخین کے درمیان اس امر میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ کعبہ شریف کی تعمیر پہلے عمالقہ نے کی یا جرہم نے۔ مؤرخ شہیر علامہ ازرقی عمالقہ کی تعمیر جرہم سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح علامہ طبری نے اپنی کتاب "القریٰ" میں اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ جب کہ امام فاکہی جرہم کی تعمیر عمالقہ سے پہلے ہونے کے قائل ہیں۔ امام قی الدین فاسی بھی اس کے موید ہیں۔ چونکہ دونوں قومیں ہم عصر تھیں اور ان کے مابین مدتوں زبردست جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہا، جس کے باعث مؤرخین ان کی تعمیر کے تقدیم و تاخیر میں مختلف فیہ ہیں۔

علامہ طاہر کردی ارشاد فرماتے ہیں کہ واقعات اور قرائن سے جرہم کی تعمیر عمالقہ سے پہلے ثابت ہوتی ہے۔ جرہم ہی مکہ معظمہ میں پہلے قیام پذیر ہوئے اور پھر انہیں میں سیدنا اسماعیل نے شادی کی تھی۔

سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف تعمیر فرمایا تو اس وقت وہاں کی آبادی قبیلہ بنو جرہم کے چند افراد پر مشتمل تھی، مگر دعائے ابراہیمی کی تاثیر اور بیت اللہ شریف کی مقناطیسی کشش سے لوگ پروانہ وار ہر سمت اور ہر جہت

آئے شروع ہو گئے۔ پہلے پہل بیت اللہ شریف کے ارد گرد نہ تو کوئی چار دیواری تھی اور نہ ہی مکانات، بلکہ اس کی تمام اطراف کھلی پڑی تھیں جو لوگ وہاں آباد ہوئے وہ کعبہ شریف کی تعظیم و تکریم اور ادب و احترام کی وجہ سے وہاں مکان نہیں بناتے تھے بلکہ پہاڑوں کے دامن اور نالوں کے کنارے چھوٹی چھوٹی اور خیموں میں رہتے تھے۔ وہ لوگ بیت اللہ شریف کے جلال، عظمت اور ہیبت سے خائف تھے۔ اس کے قریب رہائش رکھنے میں ہلاکت کا خطرہ محسوس کرتے تھے۔ دن ہی دن میں اس کی زیارت کرتے اور رات حد و حرم سے باہر جا کر بسر کرتے۔ یہی طریقہ جرم اور عداوت کے زمانہ میں بھی رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

((وَبَشِّرِ نَافِثًا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارِكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْحَاقَ وَمَنْ ذُرِّيَّتَهُمَا

مُحْسِنًا وَظَالِمًا لِّنَفْسِهِ مَبِينًا)) (سورة الصافات: 112-113)

”اور ہم نے بشارت دی آپ کو اسحق کی، وہ نبی ہوگا صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے برکتیں نازل کی اس پر اور اسحق پر اور ان کی نسل میں کوئی نیک ہوگا اور کوئی اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والا ہوگا۔“

یہ بشارت حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو اس وقت دی گئی جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی کافر، فاسق و فاجر قوم کو تباہ کرنے کی خاطر مدائن جارہے تھے اور کچھ وقت کے لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہر گئے تھے۔ ارشاد باری ہے:

((وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهٖمَ بِالْبَشْرِى قَالُوْا سَلٰمًا قَال سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اِنْ جِءَا

بَعَجَلٍ حَنِیْدٍ فَلَمَّا رَاَ اٰیٰدِیْہِمۡ لَا تَصِلُ اِلَیْہِ نَكَرَہُمْ وَاَوْجَسَ مِنْہُمْ خِیْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَیْکَ قَوْمَ لُوطٍ وَاَمْرًاۤ اَنتَ قَائِمٌ فَضَحِکْتَ فَبَشِّرْہَا بِاَسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَآءِ

اِسْحَاقَ یَعْقُوْبَ قَالَتْ یٰوِیْلَتِیْ اِنَّیْ وَاَنَا عَجُوْرٌ وَّهٰذَا بَعْلٰی شَیْخًاۤ اِنْ هٰذَا لَشَیْءٌ

عَجِیْبٌ قَالُوْۤا اَتَعْجِبِیْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰہِ رَحْمَتُ اللّٰہِ وَبَرَکَتُہٗ عَلَیْکُمْ اَہْلَ الْبَیْتِ اِنَّہٗ

حَمِیْدٌ مُّجِیْدٌ)) (سورة ہود: 69-73)

”اور بلاشبہ آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر انہوں نے کہا: آپ پر سلام ہو۔ آپ نے فرمایا: تم پر بھی سلام ہو، پھر آپ جلدی لے آئے ایک پتھر اچھوٹا ہوا۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف تو اجنبی خیال کیا انہیں اور دل ہی دل میں ان سے اندیشہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا: ڈریے نہیں۔ ہمیں تو بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف۔ اور آپ کی اہلیہ (سارہ) پاس کھڑی تھیں۔ وہ ہنس پڑیں تو ہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ سارہ نے کہا: حیرانی! کیا میں بچہ جنوں کی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے میاں ہیں یہ بھی بوڑھے ہیں۔ بلاشبہ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ فرشتے کہنے لگے: کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم پر؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت! بیشک وہ خوبیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔“

ارشاد فرمایا:

((وَنبِهِمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِيمَ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ اَنَا مِنْكُمْ وَجَلُونَ
وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ الْاَضَالُونَ)) (سورة الحجر: 51-56)

”اور بتائیے انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصد۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا: آپ پر سلام ہو۔ آپ نے کہا: (اے اجنبیو!) ہم تو تم سے خائف ہیں۔ مہمانوں نے کہا: مت ڈریئے! ہم آپ کو مژدہ سنانے آئے ہیں ایک صاحب علم بچے کی پیدائش کا۔ آپ نے کہا: کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دینے آئے ہو جب کہ مجھے بڑھا پا لاحق ہو چکا ہے۔ پس یہ کیسی خوشخبری ہے۔؟ وہ بولے: ہم نے تو آپ کو سچی خوشخبری دی، پس نہ ہو جائیے آپ مایوس ہونے والوں سے۔ آپ نے فرمایا: کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے بجز گمراہوں کے۔“
سورت ذاریات میں فرمایا:

((هَلْ اِنَّكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمَكْرَمِيْنَ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّكَرُوْنَ فَرَاغَ اِلَى اَهْلِهِ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِيْنَ فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ قَالَ اِلَّا تَاْكُلُوْنَ فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوْا بَغْلَمٍ عَلِيْمٍ فَاَقْبَلَتْ اِمْرَاْتُهُ فِىْ صُرَّةٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ قَالُوْا كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ)) (سورة ذاریات: 24-30)

”کیا سچائی ہے آپ کو خبر ابراہیم کے معزز مہمانوں کی۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: تم پر بھی سلام ہو۔ بالکل انجان لوگ ہیں۔ پس چپکے سے اپنے اہل خانہ کی طرف گئے اور ایک موٹا تازہ بکھڑا بھنا ہوا لے آئے۔ لا کر ان کے قریب رکھ دیا، فرمایا: کھاتے کیوں نہیں۔ پس دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے۔ وہ بولے: ڈریئے نہیں اور انہوں نے بشارت دی آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی۔ پس آئی آپ کی بیوی اور فرط حیرت سے ہاتھ رکھا منہ پر اور بولی: میں بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا: ایسا ہی تیرے رب نے فرمایا ہے، بے شک وہی بڑا دانا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“

آنے والے فرشتے تین تھے۔ جبریل میکائیل اور اسرافیل۔ وہ غلیل علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آپ نے انہیں مہمان سمجھا اور ان کی خاطر مدارت کرنے لگے۔ اپنے مویشیوں سے ایک موٹا تازہ جو ان بکھڑا چن کر اسے ذبح کر کے اچھی طرح بھونا، پھر مہمانوں کے لیے دسترخوان پر چن دیا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے تو آپ ڈر گئے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں آپ کے خوف کو بیان کرتے ہوئے وادجس منہم خیفۃ کہا گیا، لیکن جب فرشتوں نے دیکھا کہ غلیل اللہ علیہ السلام ڈر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ ”لا تخف“ ڈریئے نہیں اور بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور

((اَنَا اَرْسَلْنَا اِلٰى قَوْمِ لُوطٍ))

”ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔“

ہم اللہ کے حکم سے ان کی سرکش قوم کو نیست و نابود کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سارہ ہنس دیں، کیونکہ آپ کو

خدا کے لیے کافروں سے دشمنی تھی۔ آپ مہمانوں کے سر پر کھڑی ان کی ضیافت میں مصروف تھیں جیسا کہ عربوں اور دوسری کئی قوموں میں رواج ہے تو ایسے میں فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے:

((بشرونها باسحق ومن وراء اسحق يعقوب))

”اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحق کے بعد یعقوب کی۔“ (سورۃ ہود: 71)

یعنی فرشتوں نے حضرت سارہ کو یہ خوشخبری سنائی تو:

((فاقبلت امواته في صرة))

یعنی آپ کی بیوی چیں بچیں ہو کر آئی اور فرط حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ جیسا کہ عورتیں عموماً تعجب کے وقت کرتی ہیں۔ اور کہنے لگیں:

((ياويلتي الدوا انا عجور وهذا بعلي شيخاً)) (سورۃ ہود: 72)

”وائے حیرانی! کیا میں بچہ جنوں کی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے میاں ہیں یہ بھی بوڑھے ہیں۔“

یعنی میری عمر کی ایک بوڑھی اور باندھ عورت کے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کا خاوند بھی بوڑھا ہو۔ اس بشارت کو سن کر آپ حیران ششدر رہ گئیں اور اپنی حالت پر غور و فکر کرنے لگیں۔ ایسی کیفیت میں فرمانے لگیں:

((ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمت الله وبركته عليكم

اهل البيت انه حميد مجيد)) (سورۃ ہود: 69-3)

”بلاشبہ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ فرشتے کہنے لگے: کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم پر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت

اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے ابراہیم کے گھرانے والو! بیشک وہ ہر طرح تعریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے۔“

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حیران تھے اور اس بشارت کو سن کر خوش بھی، حضرت سارہ کی حیرانگی دور کرنے اور انہیں یقین دلانے کے لیے فرشتوں سے کہنے لگے:

((ابشر تموني على ان مسنى الكبير فيما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن

من القانطين))

”کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دینے آئے ہو جبکہ مجھے بڑھا پالاق ہو چکا ہے، پس یہ کیسی خوشخبری ہے؟ وہ

بولے: ہم نے تو آپ کو سچی خوشخبری دی پس نہ ہو جائے آپ مایوس ہونے والوں سے۔“

فرشتوں نے اس خوشخبری کے ساتھ خبر کو موکد کر دیا اور مزید کسی شک کی گنجائش نہ چھوڑی، بچے کی پیدائش کے متعلق بتاتے ہوئے فرشتوں نے یہ بھی کہا:

((بغلام عليم)) (سورۃ الحجر: 53)

”خوشخبری ایک صاحب علم بچے کی پیدائش کی۔“

اس خوشخبری کا مصداق یقینی طور پر حضرت اسحاق ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ ”غلام عليم“ کے

الفاظ آپ کے مقام اور آپ میں موجود صبر و تحمل کے عین مطابق ہیں۔ اسی طرح رب قدوس نے انہیں صادق الوعد اور صابر بھی فرمایا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اس خوشخبری کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

((فبشرنها باسحق ومن وراءه اسحق يعقوب)) (سورۃ ہود: 71)

”تو ہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔“

اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے محمد بن کعب القرطبی نے ثابت کیا ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور کہا کہ اس ذبح عظیم کی نسبت اسحاق علیہ السلام کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ آیت میں حضرت اسحاق اور پھر ان کی صلب سے ان کے ایک بچے یعقوب کی خوشخبری دی گئی ہے۔ یعقوب عقب سے مشتق ہے جس کا معنی پیچھے آنے والا ہے۔

اہل کتاب کے ہاں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان کے لیے چھڑا بھونا۔ (تکوین: 7: 18)

بائبل میں ہے:

”تو اپنی بیوی سارائی کو سارا کی نہیں بلکہ سارہ کہا کر۔“ (تکوین: 16: 17)

اور اس کے ساتھ مکہ سے تین پیمانے گندم کی روٹی، گھی اور دودھ بھی لا کر پیش کیا۔ فرشتوں نے کھانا کھایا، لیکن یہ روایت بالکل غلط محسوس ہوتی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نظر تو یہی آتا تھا کہ فرشتے کھانا کھا رہے ہیں لیکن دراصل کھانا ہوا میں خود بخود غائب ہوتا جا رہا تھا۔

ان آبائی روایات میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا:

”اب تیری بیوی سارا کو سارا کے نام سے نہیں بلایا جائے گا بلکہ اب اس کا نام ”سارہ“ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تجھ پر برکت فرمائے گا اور تجھے اس کے لطن سے بیٹا عطا کرے گا۔ وہ بڑا با برکت ہوگا اور اس سے کئی قومیں اور قوموں کے سردار پیدا ہوں گے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام بشارت سن کر منہ کے بل یعنی سجدہ میں گر گئے، پھر سجدے سے اٹھ کر بنسے اور دل میں کہنے لگے:

”کیا سو سال بعد میرے ہاں بچہ ہوگا، کیا سارہ ماں بنے گی حالانکہ اس کی عمر نوے سال ہو چکی ہے؟“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی:

”کاش اسماعیل! تیرے حضور جیتا رہے۔“

رب قدوس نے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا:

”ضرورتیری بیوی سارہ کے لطن سے تیرا ایک بیٹا پیدا ہوگا اور تو اس کا نام اسحاق رکھے گا جو اگلے سال اسی

وقت پیدا ہوگا۔ اور میں اس سے اور اس کی اولاد سے ابد الابد تک اپنا عہد باندھوں گا۔ میں نے اسماعیل کے

بارے میں بھی تیری دعا سن لی۔ میں اسے بھی برکت دوں گا اور برومند کروں گا میں اس کی نسل کو بہت

بڑھاؤں گا۔ اس کی نسل سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔“

ارشاد خداوندی فشرنا ہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت سارہ اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی، یعنی اسحاق اور یعقوب علیہما السلام کی ولادت باسعادت سارہ کی زندگی میں ہوگی۔ آپ انہیں دیکھیں گی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گی۔ اگر یعقوب علیہ السلام کی ولادت کو بشارت کا حصہ نہ بنائیں تو یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بے فائدہ لگتا ہے۔ نص میں حضرت اسحاق کی بشارت کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خصوصیت سے ذکر کرنا اور ان کی ولادت میں سے باقی کسی کو نص میں شامل نہ کرنے میں کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر خیر کی تعیین بھی کر دی گئی تو گویا بتا دیا گیا کہ حضرت اسحاق کے بعد تمہارا پوتا یعقوب بھی ہوگا اور تم میاں بیوی ان کو دیکھ کر خوش ہو گے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دو گے۔

سورۃ ہود میں ارشاد ہے:

((ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا)) (سورۃ الانعام: 85)

”اور ہم نے عطا فرمائے انہیں اسحاق اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔“

سورۃ مریم میں فرمایا:

((فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب))

(سورۃ مریم: 49)

”پس جب وہ جدا ہو گیا ان سے اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تو عطا فرمایا ہم نے ابراہیم کو اسحق اور یعقوب۔“

اور ان شاء اللہ یہ بات ظاہر اور قوی ہے۔ اس کی تائید صحیحین کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، جسے سلیمان بن مھر الشمس نے ابراہیم بن یزید تبی سے انہوں نے اپنے والد گرامی سے، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی:

”یا رسول اللہ! سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد پڑی؟“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”مسجد حرام۔“

میں نے عرض کی:

”پھر کونسی؟“

فرمایا:

”مسجد اقصی۔“

میں نے عرض کی:

”ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”چالیس سال۔“

میں نے عرض کی:

”یا رسول اللہ! پھر کوئی مسجد تعمیر ہوئی؟“

آپ ﷺ نے بتایا:

”جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز ادا کر لیں۔ پوری زمین مسجد ہے۔“

اہل کتاب کی آباؤی روایت کے مطابق مسجد اقصیٰ کی بنیاد یعقوب علیہ السلام نے رکھی۔ یہی مسجد ایلیا ہے جو بیت المقدس شرفہا اللہ تعالیٰ میں واقع ہے۔ یہی توجیہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اس کی تائید مذکورہ حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اس طرح یعقوب یعنی اسرائیل علیہ السلام کی مسجد خلیل علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مسجد حرام سے چالیس سال کے بعد تعمیر ہوتی ہے۔ مسجد اقصیٰ ہو یا مسجد حرام دونوں کی تعمیر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے بعد ہوئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے عرض کیا تھا:

((وَاذْ قَالِ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا لِبَلَدٍ اٰمِنًا وَاَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْاَصْنَامَ رَبِّ اِنَّهُمْ اضَلُّونَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمِنْ تَبْعِيْنِيْ فَاِنَّهٗ مُنٰى وَمِنْ عَصَاْنِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بُوَادٍ غَيْرِ ذٰى زَرْعٍ عِنْدَ الْبَيْتِ الْمَحْرَمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْنَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوٰى اِلَيْهِمْ وَاَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرِ لِعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ رَبَّنَا اَنْتَ تَعْلَمُ مَا نَخْفٰى وَمَا نَعْلَمُ وَمَا يَخْفٰى عَلٰى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِيْ عَلٰى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاَسْحَقَ اِنْ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاۗءِ رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاۗ رَبَّنَا اَغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ)) (سورۃ ابراہیم، 35: 41)

”اور یاد کرو! جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب! بنادے اس شہر کو امن والا اور بچالے مجھے اور میرے بچوں کو کہ ہم پوجا کرنے لگیں بتوں کی۔ اے میرے پروردگار! ان بتوں نے تو گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو، پس جو کوئی میرے پیچھے چلا تو وہ میرا ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی بیشک تو غفور و رحیم ہے۔ اے ہمارے رب! میں نے بسادیا اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب! یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کریں نماز، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب! یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چھپائے ہوئے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر نذر زمین میں اور نذر آسمان میں، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے عطا فرمائے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق (جیسے فرزند) بلاشبہ میرا رب بہت سننے والا ہے دعاؤں کا، اے میرے رب! بنادے مجھے نماز کو قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی اے ہمارے رب! میری یہ التجا ضرور قبول فرما۔ اے ہمارے رب! بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مومنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔“

بیت المقدس کی تعمیر کی نسبت حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کی طرف بھی کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو آپ نے بارگاہ خداوندی سے تین حاجات پوری کرنے کا سوال کیا۔

تو یہ نسبت تعمیر ثانی کے سلسلے میں ہے کیونکہ دونوں کی تعمیر میں چالیس سال کا فرق ہے۔ ابن حبان کے سوا کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے۔ کسی شخص نے اس بات میں ابن حبان کی موافقت نہیں کی اور نہ کسی اور شخص نے ان سے پہلے یہ قول کیا ہے۔

ارشاد اور بانی ہے:

((واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمت فاتمهن قال انى جاعلك للناس اماماً قال ومن

ذريتى قال لا ينال عهدى الظلمين)) (سورة البقرة: 124)

”اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو انہیں پورے طور پر بجالایا۔ اللہ نے فرمایا: بیشک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا۔ عرض کی میری اولاد سے بھی؟ فرمایا: نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں کو۔“

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم حکم خداوندی کو عملی جامعہ پہنا چکے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کا امام بنادیا۔ لوگ آپ کی اقتداء کرنے لگے اور آپ سے رہنمائی پانے لگے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی:

”الہی! اس امامت کو میرے ویلے سے جاری و ساری فرمادے اور رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ میرے نسب میں باقی رہے اور قیامت تک آنے والے لوگ میری اولاد سے تیری طرف رہنمائی پاتے رہیں۔ اللہ کریم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی تمناؤں کو پورا کر دیا۔ امامت اب اسی گھر کو حاصل ہے بعد کے تمام انبیاء و رسل آپ کی ہی اولاد سے ہوئے، لیکن آپ نے ظالموں کو مستثنیٰ کر دیا اور صرف ان لوگوں کی امامت و سیادت کی دعا فرمائی جو عالم باعمل ہوں جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

((ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتيناها اجره في

الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين)) (سورة العنكبوت: 27)

”اور ہم نے عطا فرمایا آپ کو اسحاق اور یعقوب اور ہم نے رکھ دی ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب اور ہم نے دیا ان کو ان (کی جان نثاری) کا اجر دنیا میں اور بلاشبہ وہ آخرت میں صالحین (کے زمرہ) میں ہوں گے۔“

سورة الانعام میں فرمایا:

((ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود

وسليمن وايوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين وذكرياً

ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطاً

وكلاً فضلنا على العلمين ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبتينهم وهديناهم

الی صراط مستقیم)) (سورۃ الانعام: 83-87)

”اور ہم نے عطا فرمائے انہیں اسحق اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی اور نوح کو ہدایت دی تھی ان سے پہلے اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو (راہ راست دکھائی) اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکو کاروں کو اور (ہم نے ہدایت دی) زکریا اور یحییٰ اور یونس اور عیسیٰ اور ایساں کو یہ سب صالحین میں سے تھے اور ہدایت دی اسمعیل اور اسحاق اور یونس اور لوط کو اور ان سب کو ہم نے فضیلت دی سارے جہان والوں پر اور ہدایت دی ان کے کچھ باپ وادوں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو اور ہم نے ان کو چن لیا، ان کو ہدایت دی راہ راست کی۔“

ومن ذریتہ میں ضمیر کا مرجع ابراہیم ہیں۔ لوط علیہ السلام کو بھی آپ کی ذریت میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ اقل پر بھی اکثر کا حکم لگایا جاتا ہے اور غالباً حضرت لوط علیہ السلام کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ”ضمیر کا مرجع نوح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

((وَلَقَدْ ارسلنا نوحا وابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوة والکتاب))

(سورۃ الحدید: 26)

”اور ہم نے نوح اور ابراہیم (علیہما السلام) کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ہم نے رکھ دی ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس نبی پر بھی کتاب اتری وہ آپ ہی کی اولاد اور نسل سے تھا۔ یہ عزت و توقیر کی وہ خلعت ہے جو ارکس کے جسم پر نہیں تھی اور یہ وہ بلند مرتبہ ہے جس پر کوئی فخر نہیں کر سکتا۔ یہ خلعت زیبا صرف حضرت ابراہیم کے لیے ہے اور یہ وجہ فخر صرف ان کی اولاد کے لیے مختص ہے، کیونکہ آپ ہی کی حلب سے دو عظیم المرتبت بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باجرہ بی بی کے پاک بطن سے اور سیدنا و مولانا اسحق علیہ السلام سیدہ سارہ کے بطن اقدس سے۔ اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ جنہیں اسرائیل (عبداللہ) کہا جاتا ہے، انہیں کی طرف بنی اسرائیل کے سارے قبیلے منسوب کیے جاتے ہیں۔ جن میں عرصہ دراز تک سلسلہ نبوت و رسالت قائم رہا اور وہ انہی کثرت سے بڑھے کہ ان کی تعداد ستاروں سے تجاوز کر گئی۔ جتنے انبیاء شریف لاتے رہے وہ اسی مقدس قوم سے تھے۔ حتیٰ کہ سلسلہ نبوت بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح بن مریم تشریف لائے جن کا تعلق حضرت اسرائیل علیہ السلام کے خانوادے سے تھا۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عرب کے مختلف قبیلے پیدا ہوئے، آپ کی نسل پاک سے سوائے خاتم المرسل مولائے کل، فخر بنی آدم فی الدنیا و الآخرہ، محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم قرشی مکی ثم مدنی صلوات اللہ و سلام علیہ کے علاوہ اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔

اس مقدس شاخ اور بلند مرتبہ نسل سے سوائے جو ہر یکتا، درمکون، واسطہ عقد فاخرہ سید و فخر بنی آدم جن کے خوان جودہ کرم سے بھی کھاتے ہیں، جن کی شفاعت کی سبھی آس لگائے بیٹھے ہیں کے اور کوئی نہیں ہوا۔ آپ ﷺ کا فرمان عالی شان ہے:

”میں ایسے مرتبے پر فائز ہوں گا کہ پوری خلق خدا میری خدمت میں حاضر ہوگی حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی۔“

اس حدیث پاک میں حضور ﷺ نے اپنے جد مکرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ آپ کا کلام مبارک دلالت کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضور انور ﷺ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ اس دنیا میں بھی اور قیامت کے روز بھی۔

امام بخاری فرماتے ہیں، ہم نے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان فرمایا، ہم سے جریر نے بیان فرمایا، انہوں نے منصور سے، انہوں نے منہال سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا کہ حضور ﷺ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو دم فرماتے تو کہا کرتے تھے:

تمہارے والد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کو انہیں کلمات سے دم فرمایا کرتے تھے۔

((اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة ومن كل عين لامة))

”میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر بہکانے والے شیطان سے اور ہر ملامت والی آنکھ سے۔“

اسے اہل سنن نے منصور کی روایت کردہ حدیث سے روایت کیا ہے۔

رب قدوس ارشاد فرماتا ہے:

((واذ قال ابراهيم رب انى كيف تحى الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن

ليطمئن قلبى قال فنخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن

جزا ثم ادعهن ياتينك سعياً واعلم ان الله عزيز حكيم)) (سورۃ البقرہ 260)

”اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے: اے میرے پروردگار! دکھائی مجھے کہ تو کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو۔

فرمایا: کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ عرض کی: ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ فرمایا: تو پکڑ لے

چار پرندے، پھر مانوس کر لے انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر بلا انہیں چلے

آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے اور جان لے یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑا دانا ہے۔“

مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کی کئی وجوہات ذکر کی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت

ابراہیم علیہ السلام سمندر کے قریب سے گزرے تو ایک مردہ جانور دیکھا، جب پانی کی موج آئی تو سمندری

جانور اسے نوچتے اور جب موج پیچھے ہٹتی تو درندے اور پرندے اس سے کھاتے۔ آپ کے دل میں آیا کہ یہ

جانور تو ہزاروں مختلف معدوں میں گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ پس آپ نے اللہ تعالیٰ

سے سوال کیا کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو منظور فرمایا لیا اور حکم دیا کہ چار پرندے پکڑو۔ پرندوں کی تعیین میں

علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، گدھ، کوا اور مرغ پکڑے،

دوسری روایت میں گدھ کی جگہ کبوتر کا ذکر ہے۔

بہر حال پرندے کوئی بھی ہوں مقصد تو حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان پرندوں کے گوشت اور پروں کو ذبح کر کے الگ الگ کر دو اور سب بوٹیوں اور پروں کو آپس میں خلط ملط کر دو۔ پھر ان بوٹیوں اور پروں کو تقسیم کرو اور سامنے کے ہر پہاڑ پر ایک ایک حصہ رکھتے جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق بوٹیاں مختلف پہاڑوں پر پھیلادیں۔ پھر حکم ہوا کہ اذن باری تعالیٰ کے ساتھ انہیں بلاؤ۔ جب آپ علیہ السلام نے آواز دی تو بوٹیاں آپس میں ملنے لگیں، پر اڑ اڑ کر اپنے اپنے حصے سے جڑنے لگے، حتیٰ کہ پرندوں کا جسم پہلے کی طرح بالکل ٹھیک اور مجتمع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذات والا صفات کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے رہے اور امر کن کے نتائج کو دل و دماغ اور سر کی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ پرندے دوڑ کر آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، تاکہ قدرت کی وسعتیں ان پر عیاں اور واضح ہو جائیں اور وہ سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ پرندے واقع امر الہی سے زندہ ہو گئے ہیں۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ پس آپ علیہ السلام نے جب آواز دی تو پرندوں کے جسم مجتمع ہو کر آپ کے پاس آنے لگے اور سر جسموں سے جڑتے گئے جیسا کہ پہلے تھے۔ کوئی شک نہیں کہ ان قدرتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی سجدہ عبودیت کا حقدار ہے۔

تمام پرندوں میں سے چار یعنی مور، گدھ، مرغ اور کوء کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو زیست، مرتبہ اور بلند مراتب سے محبت ہے اور یہ اوصاف مور میں بھی پائے جاتے ہیں۔

ارشاد الہی ہے:

((زین للناس حب الشهوات))

”خواہشات کی محبت کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا۔“

انسان جس طرح زیادہ کھانے سے شغف رکھتا ہے اسی طرح گدھ کو بھی کھانے سے ہی زیادہ کام ہوتا ہے۔

اسی طرح انسان کو فرج کی خواہشات پوری کرنے سے جس طرح کام ہوتا ہے اسی طرح مرغ میں بھی یہ وصف پایا جاتا ہے۔

انسان مال طلب کرنے و جمع کرنے کا زیادہ حریص ہوتا ہے اسی طرح کو ابھی حریص ہوتا ہے۔

آپ علیہ السلام نے اپنے رب کے تمام احکامات کی پیروی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

((و ابراہیم الذی وفی))

”اور ابراہیم جو پوری طرح احکام بجالائے۔“ (سورۃ النعم: 37)

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنالیا ”خلت“ کا مطلب انتہائی درجے کی محبت ہے۔ جیسا کہ اس شعر سے واضح ہے:

قد تخلت مسلک الروح منی

وبذا سمی الخلیل خلیلاً

”تو میری روح کی پہنائیوں میں اتر گیا ہے اور اسی انتہائی محبت و شفقت کی وجہ سے خلیل علیہ السلام کو خلیل کہا جاتا ہے۔“

حضور سید الاولین والآخرین النبی الخاتم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ بھی مقام خلت پر فائز تھے۔ جیسا صحیحین اور حدیث کی دوسری کتابوں میں روایت کردہ جناب الحلی اور عبد اللہ بن عمرو ابن مسعود کی حدیث سے ثابت ہے، جو انہوں نے رسول اکرم ﷺ سے روایت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اے لوگو! بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا ہے۔“

اپنے آخری خطبے میں بھی یہی ارشاد فرمایا:

”لوگو! اگر میں زمین کے باسیوں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا لیکن تمہارا یہ دوست اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے۔“

بخاری اور مسلم نے ابوسعید کے حوالے سے اسے نقل فرمایا۔

حضرت عبد اللہ بن زبیر ابن عباس، ابن مسعود کی روایت کردہ حدیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان فرمایا، ہم سے شعبہ نے بیان فرمایا، انہوں نے حبیب بن ابی ثابت سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے عمرو بن میمون سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن گئے تو صبح کی نماز میں آپ نے ”واتخذ اللہ ابراہیم خلیلاً“ آیت تلاوت کی تو یمن کے ایک شخص نے کہا:

”ابراہیم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔“

ابن مردویہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبد الرحیم بن محمد بن مسلم نے بیان کیا، ہم سے اسماعیل بن احمد بن اسید نے بیان کیا، ہم سے ابراہیم بن یعقوب جو زجانی نے کہہ میں بیان کیا، ہم سے عبد اللہ حنفی نے بیان کیا، ہم سے زعمہ بن صالح نے بیان کیا۔ فرمایا: ایک دفعہ صحابہ کرام آپ ﷺ کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ دوران گفتگو ایک نے کہا:

”تعجب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ایک شخص کو خلیل بنالیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔“

دوسرے نے کہا:

”کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست گفتگو کی، پس وہ کلیم اللہ ہیں۔“

ایک اور بولے:

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔“

ایک فرمانے لگے:

”آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام اصفیٰ عطا کیا۔“

آپ ﷺ ان کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا:

”میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں۔ تمہیں تعجب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، وہ واقعی خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، وہ واقعی کلیم اللہ ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ ہاں وہ واقعی کلمۃ اللہ اور روح اللہ

ہیں۔ اللہ نے آدم کو مقامِ اصطفیٰ عطا کیا۔ ہاں وہ واقعی اس مقام کے حامل ہیں۔ سنو! میں اللہ کا حبیب ہوں اور میں فخر نہیں کر رہا۔ سنو میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا اور شفاعت قبول کیا جانے والا ہوں اور میں فخر نہیں کر رہا۔ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جو جنت کے دروازے کی کنڈی کھٹکھاؤں گا تو میرے لیے اللہ کریم جنت کے دروازے کھول دے گا اور مجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے ساتھ ایماندار غریب لوگ ہوں گے، میں ہی قیامت کے روز پہلے اور پچھلے تمام لوگوں سے زیادہ عزت والا ہوں گا اور مجھے کوئی فخر نہیں۔“

یہ حدیث اس سند کے اعتبار سے تو غریب ہے لیکن اس کے دوسرے شواہد موجود ہیں۔

حاکم اپنی مستدرک میں قتادہ کی حدیث روایت کرتے ہیں جو انہوں نے عکرمہ سے اور عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں:

”کیا تمہیں تعجب ہے کہ خلت ابراہیم کے لیے ہے؟ کلام موسیٰ کے لیے ہے؟ اور دیدار خداوندی محمد کے لیے ہے؟ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔“

ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ ہم سے میرے والد گرامی نے بیان فرمایا، ہم سے محمود بن خالد السلمی نے بیان فرمایا، ہم سے ولید نے بیان فرمایا، انہوں نے اسحاق بن یسار سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو ان کے دل میں اس قدر خشیت پیدا فرمادی کہ ان کے دل کی دھڑکن کی آواز دور سے سنائی دیتی تھی، جس طرح کہ پرندہ ہوا میں پر پھڑ پھڑا رہا۔

عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی میزبانی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کسی کی تلاش میں نکلے کہ کوئی ملے تو اس کی نیافت کریں۔ بہت پھرے لیکن کوئی نہ ملا۔ واپس گھر آ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ گھر میں ایک آدمی کھڑا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں:

”بندہ خدا! میری اجازت کے بغیر آپ میرے گھر میں کیسے آ گئے؟“

اس شخص نے جواب دیا:

”میں گھر میں گھر کے مالک کی اجازت سے آیا ہوں؟“

آپ علیہ السلام نے پوچھا:

”تم کون ہو؟“

اس نے بتایا:

”میں موت کا فرشتہ ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں اسے خوشخبری دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنالیا ہے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا:

”وہ خوش نصیب کون ہے؟ خدا کی قسم! اگر آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں تو وہ کتنی ہی دور ہوا میں اسے لے آؤں گا اور ہمیشہ اسے اپنے پڑوس میں رکھوں گا حتیٰ کہ میرے اور اس کے درمیان موت ہی جدا کی ڈالے گی۔“

فرشتے نے کہا:

”ابراہیم! وہ بندے آپ خود ہیں۔“

آپ نے فرمایا:

”میں؟“

فرشتے نے عرض کی:

”جی ہاں!“

آپ نے پوچھا:

”مجھے میرے رب نے کس وجہ سے اپنا خلیل بنالیا ہے؟“

فرشتے نے عرض کی:

”وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں لیکن ان سے لیتے کچھ نہیں۔“

اسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے

ایک مرتبہ ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں انسانی صورت میں حاضر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

”اے ملک الموت مجھے اپنا وہ چہرہ دکھا جو تو کافروں کی روحمیں قبض کرنے کے وقت لے کر جاتا ہے۔“

ملک الموت نے عرض کی:

”آپ اس کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے۔“

فرمایا:

”تم دکھاؤ تو سہی“

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ میرے خلیل کی اطاعت کرو۔ ملک الموت نے عرض کی:

”اے خلیل اللہ! آنکھیں بند کر کے کھولیں۔“

پس ملک الموت نے اپنا وہ چہرہ دکھا ہر کیا جو کفار کی روحمیں قبض کرنے کے وقت لے کر جاتے تھے، حضرت

ابراہیم نے آنکھیں کھولیں تو اس بھیانک چہرہ کی تاب نہ لاتے ہوئے گرے اور بیہوش ہو گئے۔

جب ہوش آیا تو ملک الموت پھر انسانی صورت میں حاضر تھے۔

پھر فرمایا:

”اے ملک الموت مجھے اپنا وہ چہرہ دکھا جو تو مومنوں کی روحمیں قبض کرنے کے وقت لے کر جاتا ہے۔“

ملک الموت نے عرض کی:

”آپ اس کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے۔“

فرمایا:

”تم دکھاؤ تو سہی“

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ میرے خلیل کی اطاعت کرو۔ ملک الموت نے عرض کی:

”اے خلیل اللہ! آنکھیں بند کر کے کھولیں۔“

پس ملک الموت نے اپنا وہ چہرہ ظاہر کیا جو مومنین کی روئیں قبض کرنے کے وقت لے کر جاتے تھے، حضرت ابراہیم نے آنکھیں کھولیں تو اس خوبصورت چہرہ کی تاب نہ لاتے ہوئے گرے اور بیہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت پھر انسانی صورت میں حاضر تھے۔
فرمایا:

”اے ملک الموت! اگر کفار کے لیے جہنم نہ بھی ہو تو ان تیرے بھیا تک چہرے کا عذاب ہی کافی ہے۔ اور اگر مومنین کے لیے جنت نہ بھی ہو تو ان کے لیے تیرے چہرے کی خوبصورتی کا انعام ہی کافی ہے۔“
حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں ایک آدمی کو دیکھا تو کہا:
”کون ہو۔؟“

اس نے عرض کیا:

”ملک الموت۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

”اگر تم سچے ہو تو اس کی نشانی دکھاؤ۔“

ملک الموت نے عرض کیا:

”اپنا چہرہ ہٹائیں۔“

جب آپ نے اپنا چہرہ ہٹایا، پھر ملک الموت کی طرف نظر کی تو اسے اس صورت میں دیکھا جس میں مومنین کی روئیں قبض کرتا ہے۔ اس میں ایسا نور اور تابناکی دیکھی کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد ملک الموت نے کہا:
”اپنا چہرہ ہٹائیے!“

انہوں نے چہرہ ہٹایا پھر دیکھا تو ایسی صورت نظر آئی جس میں کافروں اور گناہگاروں کی ارواح قبض کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایسا رعب چھایا کہ ان کا جوڑ جوڑ کانپ اٹھا اور پیٹ زمین سے جا لگا قریب تھا کہ روح نکل جاتی۔“ (ابن ابی الدنیا)

حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں:

”جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے درخواست کی کہ اسے اجازت ہو تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خوشخبری سنائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور اس کی بشارت سنائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

”الحمد للہ!“

پھر فرمایا:

”اے ملک الموت! مجھے دکھا تو کفار کی روئیں کس حالت میں قبض کرتا ہے۔؟“

انہوں نے عرض کیا:

”اے ابراہیم! آپ اس کی ہمت نہیں رکھتے۔“

فرمایا:

”نہیں۔!“

عرض کیا:

”تو پھر چہرہ ادھر کریں۔“

انہوں نے اپنا چہرہ ہٹا دیا، پھر جب دیکھا تو وہ ایک سیاہ فام آدمی کی شکل میں تھے۔ ان کا سر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور ان کے جسم کا کوئی بال نہیں تھا مگر وہ بھی ایک ایسے آدمی کی شکل میں تھا کہ اس کے منہ سے اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب افاتہ ہوا تو ملک الموت پہلی صورت میں آچکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

”اے ملک الموت! کسی بھی کافر کو کوئی مصیبت اور غم نہ پہنچے بس تیری صورت ہی نظر آجائے تو اس کے گناہوں کی سزا کیلئے یہی کافی ہے۔ اب تو مجھے یہ دیکھا کہ تو مؤمنین کی روحوں کس حالت میں قبض کرتا ہے۔؟“

انہوں نے عرض کیا:

”اپنا چہرہ ہٹائیں۔“

انہوں نے چہرہ ہٹایا پھر جو دیکھا تو وہ ایک نوجوان آدمی کی شکل میں تھے جو سفید لباس میں انسانوں میں خوبصورت ترین اور پاکیزہ خوشبو کا مالک ہو۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

”اے ملک الموت! اگر کوئی مومن اپنی موت کے وقت کوئی آنکھوں کی خندک اور عزت نہ دیکھے بس تیری یہ صورت ہی دیکھ لے تو اس کی اطاعت شعاری کے انعام میں یہی کافی ہے۔“

(ابن ابی الدینیانی ذکر الموت)

حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک خوبصورت آدمی داخل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

”اے اللہ کے بندے تجھے میرے گھر میں کس نے داخل کیا۔؟“

تو اس نے عرض کیا:

”مجھے اس گھر میں اس (گھر) کے پروردگار نے داخل کیا۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

”اس کا پروردگار تو اس کا بڑا احمق دار ہے پر تو کون ہے۔؟“

اس نے عرض کیا:

”میں موت کا فرشتہ ہوں۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

”تو نے مجھے اپنی بہت سی خصوصیات کا ذکر کیا ہوا ہے جو میں نے (کبھی) نہیں دیکھیں۔“

اس نے عرض کیا:

”آپ اپنا رخ مبارک ادھر کریں۔“

انہوں نے اپنا رخ مبارک ادھر کیا پھر تو اس کی کچھ آنکھیں آگے تھیں اور کچھ پیچھے اور اس کا ایک ایک بال گویا

کہاٹھے ہوئے انسان کی مانند تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس (صورت) سے پناہ مانگی اور فرمایا:

”اپنی پہلی صورت میں لوٹ آ۔“

ملک الموت نے عرض کیا:

”اے ابراہیم! جب اللہ تعالیٰ مجھے ایسے آدمی کی طرف بھیجتا ہے جس کی ملاقات اس کو پسند ہو تو مجھے اسی

صورت میں بھیجتا ہے جسے آپ نے پہلے دیکھا ہے۔“ (ذکر الموت، از امام ابن ابی الدنیا)

اشعث بن اسلم بصری ربیع فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام کو طلب کیا جن کا اسم

گرام عزرائیل علیہ السلام ہے۔ دو آنکھیں ان کے چہرہ میں ہیں اور دو گدی میں۔ پھر فرمایا:

”اے ملک الموت! جب ایک آدمی مشرق میں ہوتا ہے اور ایک مغرب میں یا کسی زمین میں بواہ پھیل جاتی

ہے یا جنگ واقع ہو جاتی ہے تو تو کیا کرتا ہے؟“

انہوں نے عرض کیا:

”میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی ان دونوں انگلیوں کے درمیان ارواح کو طلب کر لیتا ہوں۔“

عزرائیل علیہ السلام کے لیے زمین کو کشادہ کر کے تھال کی مانند کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ جہاں سے چاہتے ہیں روح

نکال لیتے ہیں۔

(ابن ابی الدنیا) (کتاب العظمتہ از ابوالشیخ، حدیث نمبر ۴۴۳) (تفسیر درمنثور، جلد نمبر ۵، صفحہ نمبر ۱۷۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ علیہ السلام بھی عام مسلمانوں کے ساتھ عرفات میں آئے اور یہ

اعلان فرمایا:

((قفوا علی مشاعرکم فانکم علی اوث من ارث ابیکم ابراہیم))

”اپنے مقدس مقامات میں ٹھہرے رہو کہ تم اپنے باپ ابراہیم (علیہ السلام) کی وراثت ہو۔“

عرفہ میں حاجیوں کا قیام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور انہی نے اس مقام کو اس غرض خاص کے لیے

متعین کیا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن

عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چوٹھے آسمان پر ملک

الموت کو چھوڑ کر تھوڑا سا آگے چلا تو میں نے روشن چہرے والے اور کامل العقل آدمی کو دیکھا۔ اس نے مجھے

دیکھ کر تبسم فرمایا۔ میں نے کہا:

”جبرائیل یہ کون ہے؟“

انہوں نے کہا:

”یہ آپ کے جدا جدا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ قریب ہو کر انہیں سلام کیجئے۔“

میں نے ان کے قریب ہو کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور مجھے میرے رب کی طرف سے اعزاز و اکرام پر مبارک باد دی اور فرمایا:

”صالح بیٹے کو خوش آمدید ہو۔ اے محمد! تجھے بشارت ہو! اے محمد! قیامت تک تجھ میں اور تیری امت میں تمام خیر ہی خیر ہے اور بیشک تیرا بھائی جبرائیل تجھے تیرے رب کی طرف اٹھالے جائے تاکہ تیرا عمدہ اور مکرم ہونا لوگوں پر ظاہر کرے۔“

میں نے کہا:

”آپ کے یہاں تشریف فرما ہونے کا مقصد کیا؟“

فرمایا:

”میں اولاد آدم کے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہوں جو شخص لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے میں نے اس سے جمیل تر، کامل تر، روشن تر، تروتازہ تر حسین و پاک و صاف تر کسی کو بھی نہیں دیکھا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا اور میں نے اس اعزاز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔

اکثر روایات میں ہے کہ ساتویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔

آپ نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا:

((مرحبا یا نبی الصالح و ابن الصالح))

”اے نیک نبی اور نیک بیٹے! آپ کو خوش آمدید ہو۔“

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

”آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنے گا اور یہ پیغام دیجئے گا کہ جنت کی زمین بہت عمدہ ہے، اس میں بے شمار درخت لگاؤ اور پھر اس کے باغات کے میوہ جات چنوا اور ان درختوں کے لگانے کی تسبیح یہ ہے:

((سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر))

(المعراج، از عبدالباسط فاخوری مفتی بیروت، صفحہ نمبر ۱۱)

اس کو حدیث غراس کہتے ہیں کیونکہ غراس کے معنی درخت لگانے کے ہیں اور یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

((ولمن خاف مقام ربه جنتان))

”جو کوئی اپنے رب سے ڈر گیا اس کیلئے دو جنتیں ہوں گی۔“

مردی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہشت سے کافر لائے وہ زمین پر ڈالا تو نمک ہو گیا۔
مردی ہے کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو وہاں تمام انبیاء کرام نے
آپ کا استقبال کیا۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات کا ذکر کیا اس کے بعد حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے یوں خطبہ دیا:

”تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا، مجھے صاحب ملت بنایا اور
مجھ کو مقتداء اور صاحب قنوت بنایا۔ یہاں تک کہ میری اقتداء کی جاتی ہے اور مجھ کو آتش نمرود سے نجات دی اور اس کو میرے
لئے سلامتی اور شندک بنا دیا۔“

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آپ کی مدح و ستائش فرمائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا ذکر خیر قرآن
میں پینتیس مقامات پر آیا ہے۔ پندرہ مقامات صرف سورۃ بقرہ میں ہیں اور باقی دوسری سورتوں میں۔
آپ علیہ السلام ان پانچ اولی العزم رسولوں میں سے ایک ہیں جن کے اسماء گرامی خصوصیت سے سورہ احزاب اور
شوری کی دو آیتوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ احزاب میں ہے۔

((واخذنا من النبین میثاقہم ومنک ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن
مریم واخذنا منهم میثاقاً غلیظاً)) (سورۃ الاحزاب: 7)
”اور یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے بھی اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے
بھی اور ہم نے ان سب سے پختہ عہد لیا تھا۔“
سورہ شوریٰ میں فرمایا:

((شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحاً والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم
وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیمو الدین ولا تتفرقوا فیہ)) (سورۃ الشوریٰ: 13)
”اس نے مقرر فرمایا تمہارے لیے وہ دین جس کا اس نے حکم دیا تھا نوح کو اور جسے ہم نے بذریعہ وحی بھیجا ہے
(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم!) آپ کی طرف اور جس کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام) کو کہ اسی دین
کو قائم رکھنا اور تفرقہ نہ ڈالنا اس میں۔“

پھر ابراہیم علیہ السلام اولی العزم رسولوں میں سے بعد از محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین رسول ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

((کذلک نری ابراہیم ملکوت السموات والارض ولیکون من الموقنین))

(پارہ نمبر ۷)

”اور اس طرح ابراہیم کو ہم نے آسمان و زمین کے ملک دکھائے تاکہ وہ حق یقین کرنے والوں میں سے ہو
جائے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی۔ آپ براق پر سوار ہو کر آسمان دنیا پر تشریف لے گئے۔ وہاں زمین و آسمان
کے حجابات دور ہو گئے اور ہر ایک جگہ نظر آنے لگی حتیٰ کہ تمام مخلوق کے حالات سے مطلع ہوئے۔

آپ نے زمین کی تمام اشیاء کا مشاہدہ کیا، یہاں تک کہ چاند، سورج، پہاڑ، درخت اور دیا تمام چیزوں کے حقائق کو آپ نے دیکھا اور تمام روئے زمین اور آسمانوں کا مشاہدہ کیا۔ آپ کے لیے تمام آسمان منکشف کیے گئے یہاں تک کہ آپ کی نظر عرش الہی تک پہنچی اور تمام زمینیں منکشف کی گئیں حتیٰ کہ آپ نے زمینوں کی ہر چیز کو دیکھ لیا۔ اندریں حالات آپ نے زمین پر ایک شخص کو گناہ کرتے دیکھا۔ آپ نے اس گناہ سے نفرت کرتے ہوئے اس گنہگار کی ہلاکت کیلئے بدعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار کو وہیں فنا کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم نے زمین پر نظر دوڑائی تو ایک شخص کو گناہ میں مبتلا دیکھا۔ آپ نے اس کے حق میں بھی بدعا کی۔ وہ بھی اللہ کے حکم سے وہیں مر گیا، پھر آپ نے اسی طرح ایک تیسرے شخص کیلئے بدعا کی، وہ بھی اسی جگہ ہلاک ہو گیا۔ حتیٰ کہ جب چوتھے شخص کیلئے ہلاکت کی دعا کرنے لگے تو حکم نازل ہوا:

”اے ابراہیم! میرے بندوں کیلئے بدعا نہ کرو۔ اس لئے کہ میرا بتاؤ میرے بندوں کے ساتھ تین طرح کا ہے۔ اول یہ کہ توبہ کرے گا تو اس کے گناہ بخش دوں گا۔ دوم یہ کہ اس سے نیک اولاد پیدا ہوگی جو میری عبادت کرے گی اور میری زمین کو مسجدوں سے معمور کرے گی۔ سوئم یہ کہ قیامت کے دن وہ بھی میرے سامنے پیش ہوگا اور اگر میں چاہوں تو اس کے گناہ معاف کر دوں گا اور میں چاہوں تو اسے عذاب میں گرفتار کر لوں۔ اے میرے خلیل! میرے بندوں کے ہلاک ہونے سے پہلے آپ زمین پر واپس اتر جائیں۔“ (تفسیر روح المعانی، جلد ۷، صفحہ نمبر ۱۷۱)

آپ علیہ السلام وہ بلند مرتبہ ہستی ہیں جنہیں سید المرسلین علیہم السلام نے ساتویں آسمان میں بیت المعمور سے پیٹھ لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھا اور بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے جہاں روزانہ ستر ہزار فرشتے حاضری دیتے ہیں (اور کثرت تعداد کی وجہ سے) پھر کبھی واپس نہیں آسکتے۔ شریک بن ابی عمیر کی حدیث سے جو انہوں نے حضرت انس سے اسراء کے بارے میں روایت کی ہے، پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان میں تشریف فرما ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان میں۔

اس حدیث میں شریک نامی راوی پر تنقید ہوئی ہے، لہذا پہلی حدیث کا بیان ہی صحیح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان میں تشریف فرما ہیں۔

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن بشر نے بیان کیا، ہم سے محمد بن عمرو نے بیان کیا، ہم سے ابوسلمہ نے بیان فرمایا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق ابن ابراہیم خلیل الرحمن ہیں۔“

اسے روایت کرنے میں امام احمد اکیلے ہیں۔

پھر جس حدیث سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ظاہر ہوتی اس میں یہ الفاظ ہیں:

”اور میری تیسری دعا اس دن کے لیے اٹھائی گئی ہے جس دن پوری خلقت حتیٰ کہ ابراہیم بھی میری طرف رجوع کریں گے۔“

امام مسلم نے اسے حضرت ابی بن کعب کے حوالے سے روایت کیا۔

یہی وہ مقام محمود ہے جس کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا:
 ”قیامت کے روز میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور کوئی فخر نہیں۔“

پھر آپ ﷺ نے بتایا:

کس طرح لوگ شفاعت کی خاطر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن تمام لوگ شفاعت سے انکار کر دیں گے۔ حتیٰ کہ خلق خدا محمد کریم ﷺ کے دربار میں حاضر ہوگی۔ آپ فرمائیں گے: ہاں میں اسی لیے ہوں۔ ہاں میں اس لیے ہوں۔“ آگے راوی نے پوری حدیث بیان کی ہے۔

امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے عبید اللہ نے بیان فرمایا، مجھ سے سعید نے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا:

”یا رسول اللہ! لوگوں میں سب سے عزت والا کون ہے؟“

فرمایا:

”سب سے معزز سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“

صحابہ نے عرض کی:

”ہم یہ نہیں پوچھ رہے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”لوگوں میں سب سے معزز اللہ کی نبی یوسف ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ ہیں۔“

صحابہ نے پھر عرض کی:

”ہم اس چیز کے بارے میں بھی نہیں پوچھ رہے۔“

حضور ﷺ نے فرمایا:

”کیا تم عربوں کے اصل کے بارے پوچھ رہے ہو؟“

کہنے لگے:

”ہاں!“

حضور ﷺ نے فرمایا:

”تم میں سے جو جاہلیت، اہل بہتر تھے وہ اسلام میں بھی آکر بہتر ثابت ہوئے جب انہوں نے دین کا علم حاصل کر لیا۔“

اسی طرح امام بخاری نے کئی اور مواقع پر بھی اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ امام مسلم اور نسائی نے بھی اس کو کئی طرق سے اور انہوں نے یحییٰ بن سعید قطان سے اور انہوں نے عبید اللہ یعنی ابن عمر العری سے روایت کیا ہے۔ پھر امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابواسامہ اور معتمر نے عبید اللہ سے، انہوں نے سعید سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی۔

علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ان دونوں کی روایت کردہ حدیث کو اور عبید بن سلیمان کی حدیث کو اور امام نسائی نے محمد بن بشر کے حوالے سے اور ان چاروں نے عبید اللہ بن عمر سے، وہ سعید سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں اور ان لوگوں نے ان کے والد گرامی یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کا تذکرہ نہیں کیا۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن بشر نے بیان فرمایا۔ ہم سے محمد بن عمر نے بیان فرمایا: ہم سے ابوسلم نے بیان فرمایا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔“

اسے اس سند کے ساتھ صرف امام احمد نے بیان کیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں اسحاق بن منصور نے بتایا، ہمیں عبدالصمد نے خبر دی ہے، ہم سے عبدالرحمن بن عبد اللہ نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے والد گرامی سے، انہوں نے حضرت ابن عمر سے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”کریم بن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں۔“

امام بخاری اس حدیث کی سند عبدالرحمن بن عبد اللہ بن دینار عن ابیہ عن ابن عمر کی بیان کرنے میں اکیلے ہیں۔ وہ حدیث جسے امام احمد نے بیان فرمایا ہے، ہم سے یحییٰ نے بیان فرمایا، انہوں نے سفیان سے روایت کیا، مجھے سے مغیرہ بن نعمان نے بیان فرمایا۔ انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے حضرت ابن عباس سے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا کہ لوگ ننگے غیر مختون اٹھائے جائیں گے۔ سب سے پہلے جس شخص کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔“

پھر آپ ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی:

((کما بدانا اول خلق نعیده))

”جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ تخلیق کیا، اسی طرح اس لوٹائیں گے بھی۔“ (سورۃ الانبیاء: 104)

بخاری اور مسلم نے اسے صحیحین میں سفیان ثوری اور شعبہ بن الحجاج کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ یہ دونوں راوی مغیرہ بن نعمان بھی کوئی سے، وہ سعید بن جبیر سے اور وہ حضرت ابن عباس سے انہیں الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

اس معینہ فضیلت کا ہرگز یہ تقاضا نہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو صاحب مقام محمود کی نسبت بھی زیادہ فضیلت کا حامل تعین کر لیا جائے، جن پر اگلے پچھلے تمام انسان رشک کریں گے۔ رہی دوسری حدیث جسے روایت کرتے ہوئے امام احمد فرماتے ہیں: ہم سے کعب اور ابو نعیم نے بیان فرمایا۔ ہم سے سفیان ثوری نے بیان فرمایا۔ انہوں نے مختار بن مختار بن قافل سے، انہوں نے اس بن مالک سے روایت کیا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں عرض کی:

”اے خلق خدا سے بہتر!“

تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”خیر البریۃ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔“

امام مسلم نے اسے ثوری عبد اللہ بن ادریس، علی بن مشہر محمد بن فضیل کے حوالے سے روایت فرمایا ہے۔ یہ چاروں راوی مختار بن قافل سے روایت فرماتے ہیں۔

رسول کریم ﷺ کا اپنے لیے خیر الخلاق کی نفی کرنا عاجزی و انکساری کی وجہ سے تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے جدا مجدد ہیں۔ جیسا کہ آپ نے یہ بھی فرمایا:

”مجھے انبیاء پر فضیلت مت دو۔“

اسی طرح فرمایا:

”مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔ قیامت کے دن تمام لوگوں پر غشی طاری ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہوش میں میں آؤں گا تو میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا یا یہ کچڑ کر کھڑے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا یہ ہوش مندی طور کی بے ہوشی کا بدلہ ہے۔“

یہ تمام حدیثیں آپ ﷺ کی فضیلت کے منافی نہیں ہیں، کیونکہ تو اتر سے ثابت ہے کہ آپ قیامت کے روز سید ولد آدم ہوں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ابی بن کعب سے روایت کردہ حدیث میں ہے:

”اور میں نے تیسری دعا کو اس روز کے لیے اٹھا رکھا گیا ہے جس روز تمام مخلوق میری طرف آئے گی حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی میری خدمت میں حاضر ہوں گے۔“

چونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام محمد کریم ﷺ کے بعد تمام انبیاء اور اولوالعزم رسولوں سے افضل ہیں اس لیے نمازی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تشہد میں وہی درود پڑھے جو کعب بن عجرہ وغیرہ کی روایت کردہ صحیحین کی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کی:

”یا رسول اللہ! ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ کے حضور سلام کیے پیش کیا جائے لیکن آپ پر درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے۔؟“

آپ ﷺ نے فرمایا: یوں کہا کرو:

((اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید))

”اے اللہ! رحمت فرما محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی آل پر جیسے تو نے رحمت فرمائی ابراہیم پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر اور برکت فرما محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی آل پر جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بیشک تو تمام تعریفوں کا مستحق اور تمام بزرگیوں کے لائق ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

((وابراہیم الذی وفی)) (سورۃ النجم: 37)

مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان تمام احکامات میں جن کے بجالانے کا آپ کو حکم دیا گیا اور ایمان کے خصائل اور اس کی تمام صورتوں میں جن کو آپ بجالاتے رہے، آپ وفادار تھے۔ کسی بڑے معاملے کی ادائیگی اور دیکھ بھال کسی چھوٹے معاملے کی اصلاح سے آپ کو مشغول نہیں کر سکتی ہے۔ کہتے ہی کہ بڑے مصالح کا انتظام و انصرام کیوں نہ کرنا ہوتا آپ چھوٹے چھوٹے معاملات سے پھر بھی پہلو ہتی نہ کرتے۔ جس

طرح آپ علیہ السلام بڑے امور احکام کو مخلص بجالاتے اس طرح چھوٹی چھوٹی نیکیوں اور دینی مصلحتوں کی طرف بھی پوری توجہ مبذول فرماتے۔

عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ ہمیں معمر نے بتلایا، انہوں نے ابن طاووس سے، انہوں نے اپنے والد گرامی سے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے درج ذیل آیت کی تفسیر یوں روایت کرتے ہیں:

((واذا ابتلی ابراہیم ربہ کلمات فاتمہن)) (سورة البقرہ: 124)

اللہ تعالیٰ نے آپ کا طہارت کے ساتھ امتحان لیا۔ طہارت کی پانچ چیزیں سر سے تعلق رکھتی ہیں اور پانچ باقی جسم سے۔ جو چیزیں سر سے متعلق ہیں وہ ہیں:

موچھوں کا کٹوانا۔ کلی کرنا۔

مسواک کرنا۔ ناک صاف رکھنا۔

مانگ نکالنا۔

اور جسم میں پانچ چیزیں یہ ہیں:

ناخن تراشنا۔ زیر ناف بال لینا۔

ختہ کرنا۔ بغلوں کے بال لینا۔

پیشاب اور پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد پانی سے صفائی کرنا۔

اسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سعید بن المسیب، مجاہد، شعبی، بخعی، ابوصالح ابی الجبلہ سے بھی اسی طرح روایت کیا گیا ہے۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے جو انہوں نے نبی کریم ﷺ سے کی ہے۔ حضور ﷺ کا فرمان مبارک ہے: ”فطرت پانچ چیزوں سے موسوم ہے: ختنہ کرنا، موئے زیر ناف لینا، موچھیں کٹوانا، ناخن تراشنا اور بغلوں کے بال لینا۔“

صحیح مسلم اور کتب سنن میں وکیع کی حدیث ہے جو انہوں نے زکریا بن ابی زائدہ سے، انہوں نے مصعب بن شبیبہ عبد ربی مکی ججی سے، انہوں نے زکریا بن ابی زائدہ سے، انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے، انہوں نے سیدہ عائشہ سے روایت کی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”دس چیزیں فطرت سے ہیں: موچھوں کا کٹوانا، واڑھی کا بڑھانا، مسواک کرنا، پانی سے ناک صاف کرنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کا خلال کرنا، بغل کے بال لینا، موئے زیر ناف کا لینا، استنجاء کرنا۔“

مقصود یہ ہے کہ اللہ سے خلوص کا جذبہ اور بڑی عبادت میں کمال شوق آپ علیہ السلام کو جسم کی اصلاح اور پاکیزگی سے غافل نہ کرتا بلکہ عبادت خداوندی اور کمال محبت خداوندی کے باوجود آپ ہر عضو کو اس کا حق عطا کرتے۔ زیبائش کا اہتمام فرماتے۔ صفائی کا خاص خیال رکھتے۔ بال بڑھ جاتے تو کٹوا لیتے۔ اسی طرح جسم کی دوسری ضروریات پوری کرتے اور میل پکیل سے جسم کو صاف رکھتے تھے۔ انہیں تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

((و ابراہیم الذی وفی))

حافظ ابو بکر بزاز فرماتے ہیں کہ ہم سے احمد بن سنان القطان واسطی اور محمد ابن موسی القطان دونوں نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یزید بن ہارون نے ہم سے بیان کیا ہے۔ ہم سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا ہے، انہوں نے سماک سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جنت میں ایک محل ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ موتیوں کا بنا ہوگا۔ جس میں نہ کوئی دراڑ ہے اور نہ کوئی پھٹن۔ اس محل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے رہنے کے لیے تیار فرمایا ہے۔“

بزاز نے کہا: ہم سے احمد بن جمیل مروزی نے بیان کیا۔ ہم سے نصر بن شمیل نے بیان کیا، ہم سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا، انہوں نے سماک سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اسی طرح بیان فرمایا ہے۔

پھر فرمایا: اس حدیث کے متعلق ہمیں علم نہیں کہ اسے حماد بن سلمہ سے کس نے روایت کیا ہے۔ پس اس نے اس کی سند بیان کی ہے سوائے یزید بن ہارون اور نصر بن شمیل کے۔ ان دونوں کے علاوہ باقی لوگوں نے اسے موقوفاً روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر اس حدیث میں یہ علت نہ ہوتی تو یہ صحیح کی شرط پر پوری اترتی اگرچہ اسے صحاح میں بیان نہ بھی کیا جاتا۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ ہم سے یونس اور حنین نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے ابھی زبیر سے، انہوں نے حضور ﷺ سے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”مجھے انبیاء علیہم السلام کی زیارت کرائی گئی تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بلند قامت ہیں گویا وہ قبیلہ شندودہ کے مرد ہیں۔ میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا تو وہ عروہ بن مسعود سے بہت مشابہت رکھتے تھے اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ حضرت دجیہ کے بالکل ہم شکل دکھائی دیتے تھے۔“

اس حدیث کو ان الفاظ میں اور اس سند کے ساتھ روایت کرنے میں حضرت امام احمد اکیلہ ہیں۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ ہم سے اسود بن عامر نے بیان فرمایا۔ ہم سے اسرائیل نے بیان فرمایا۔ انہوں نے عثمان یعنی ابن المغیرہ سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میں نے عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سرخ تھا، بال کھٹکھٹے یا لے تھے اور سینہ چوڑا تھا۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام گندم گوں اور جسیم تھے۔ صحابہ نے عرض کی: اور ابراہیم؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے ساتھی (اپنی طرف اشارہ فرمایا) کو دیکھ لو۔“

امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان بن عمرو نے بیان کیا، ہم سے نصر نے بیان کیا۔ ہم کو ابن عون نے خبر دی۔ انہوں نے مجاہد سے روایت کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس کی زبانی سنا۔ لوگ آپ کے سامنے دجال کا ذکر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافریا ”ک۔ف۔ر“ لکھا ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ میں حضرت ابن عباس کی بات نہ سن سکا کہ آپ نے اس بارے کیا فرمایا؟ لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”رہے ابراہیم علیہ السلام تو بس اپنے ساتھی کو دیکھ لو (اپنی طرف اشارہ فرمایا)۔ موسیٰ علیہ السلام (کا حلیہ مبارک) تو آپ سرخ رنگ، گھنگریا بے بالوں والے تھے اور ایک سرخ رنگ کے اونٹ پر سوار تھے۔ جس کی تکمیل کھجور کی چھال سے بنی گئی تھی۔ گویا میں انہیں اب بھی وادی میں اترتے دیکھ رہا ہوں۔“

اسے بخاری نے بھی اور مسلم نے محمد بن اسمٰعیل عن ابن ابی عدی، عن عبداللہ بن عون سے انہی الفاظ میں بیان کیا ہے۔ امام بخاری نے اسے کتاب الحج اور کتاب اللباس میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اور امام مسلم نے ان تمام روایات کو محمد بن اسمٰعیل سے، انہوں نے ابن ابی عدی سے اور انہوں نے عبداللہ بن عون کی سند سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

اہل کتاب کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کی منگنی جو نکیل بن ناحور بن تارخ کی بیٹی ’رفقا‘ سے کی اور اس مقصد کے لیے آپ نے ایک غلام کو بھیجا جو ’رفقا‘، کو، اس کی دایہ اور اس کی لونڈیوں کو اونٹوں پر سوار کر کے لیے آیا۔

حضرت اسحاق کی شادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یعقوب عطا فرمائے جو بنی اسرائیل میں آنے والے انبیاء کے والد ہیں۔

جب نمرود ہلاک ہو گیا تو آپ نے حران کی طرف ہجرت کی۔ پھر وہاں سے شام تشریف لائے اور ایلیا کے شہر میں اقامت گزریں ہوئے۔ اسی شہر میں آپ کے ہاں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہما السلام کی ولادت ہوئی سارہ بی بی کی وفات آپ سے قبل جبرون شہر میں ہوئی۔ یہ کنعان کے علاقہ میں واقع ہے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک ایک سو ستائیس سال تھی۔ آپ کی وفات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور آپ کے غم میں عرصہ تک روتے رہے۔ بنی ”حیت“ کے ایک شخص سے ایک ”مغارہ“ آپ علیہ السلام نے چار سو مثقال میں خریدا اور حضرت سارا کو اسی میں دفن کیا۔

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ”قطورا“ (اہل کتاب کے نزدیک یہ لفظ ”قطورہ“ ہے، تکوین: 25-1) سے نکاح کیا، جن کے کطن سے آپ کے بیٹے زمران، یقشان، مادان مدین، شیاق شوح پیدا ہوئے۔ اہل کتاب کے بیان کے مطابق یہ تمام لڑکے قطورہ سے ہی پیدا ہوئے۔

ابن عساکر نے کئی اسلاف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت کی آمد کے واقعہ کو بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ ان بزرگوں نے اہل کتاب کی خبروں سے روایت کیا ہے۔ ان میں کئی صداقت ہے وہ تو اللہ جانتا ہے۔ بہر حال بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی وفات اچانک ہوئی۔ اسی طرح داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی اچانک ہوئی تھی، لیکن اہل کتاب اور دوسرے کئی علماء کا بیان کردہ واقعہ اس سے مختلف ہے۔

مروی ہے کہ ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں روح قبض کرنے حاضر ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

”ملک الموت! میری روح قبض کرتے ہوئے نرمی کرنا۔“

انہوں نے عرض کیا:

”اے نبی اللہ! کیا آپ نے کبھی نشہ آور چیز (شراب) پی ہے؟“

فرمایا: نہیں (انبیاء کرام ایسی غلامتوں سے پاک اور معصوم عن الخطاء ہوتے ہیں)

عرض کیا:

”پھر زوردار سانس لیں۔“

آپ نے سانس لی تو ملک الموت نے آپ کی سانس کے ساتھ ہی آپ کی روح کو انتہائی نرمی سے قبض کر لیا۔

اہل کتاب کے بیان کردہ واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے اور ایک سو سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ ایک سو پچانوے سال کی عمر میں فوت ہوئے اور جبرون میں واقعہ بنی حشی کے کھیت کے مذکورہ مغارہ میں حضرت سارہ کے ساتھ دفن ہوئے۔ ان کی تجہیز و تکفین حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہما السلام نے کی۔ ایک روایت میں ہے کہ وفات کے وقت آپ کی عمر دو سو سال تھی۔ جیسا کہ کلمی نے ذکر کیا ہے۔

ابو حاتم ابن حبان اپنی صحیح میں بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں منفل بن محمد الجندی نے مکہ میں بتایا۔ ہم سے علی بن زیادہ الحمصی نے بیان کیا۔ ہم سے ابو قرہ نے بیان کیا۔ انہوں نے ابن جریج سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے سعید بن المسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسولے سے ختنہ کیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک ایک سو بیس سال تھی۔ اور اس کے بعد آپ اسی سال زندہ رہے۔“

یعنی حضرت ابراہیم کی کل عمر دو سو بیس ہوئی ہے۔ اسے حافظ ابن عساکر نے عکرمہ بن ابراہیم اور جعفر بن عون العمری کے طریق سے روایت کیا ہے۔ ان دونوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے سعید سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت کیا ہے۔

پھر ابن حبان نے کہا ہے:

”باطل خبر کا ذکر ایک ایسے شخص کا قول ہے جسے اس خبر کا موضوع ہونا وہم معلوم ہوتا ہے۔“

ہمیں خبری دی ہے محمد بن عبد اللہ بن الجندی نے، ہم سے بیان کیا ہے قتیبہ بن سعید نے، ہم سے بیان کیا ہے لیث نے، انہوں نے ابن محلان سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”ابراہیم علیہ السلام جب ایک سو بیس سال کے تھے تو آپ کا ختنہ ہوا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام اسی

سال بقیہ حیات ظاہری رہے اور آپ کا ختنہ بسولے سے ہوا۔“

حافظ ابن عساکر نے اس حدیث کو یحییٰ بن سعید کے طریق سے، انہوں نے ابن محلان سے، انہوں نے اپنے والد گرامی سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور آپ نے نبی کریم ﷺ سے روایت فرمایا۔

پھر ابن حبان نے عبد الرزاق سے روایت کیا کہ ”القدوم“ (دسولہ نہیں) بلکہ ایک بستی کا نام ہے، یعنی آپ کا ختنہ القدوم نامی بستی میں ہوا)

میں کہتا ہوں کہ صحیح کے الفاظ:

((انه اختنن وقد ایت علیہ ثمانون سنة))

دوسری روایت میں ہے:

((وہو ابن ثمانین سنۃ))

میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ بعد کی عمر یہی بتائی ہے۔ (واللہ اعلم)

حضرت محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ملک الموت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا: ”آپ کے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ آپ کی روح کو سب سے آسان حالت میں قبض کروں جس میں میں نے کسی مومن کی روح کو قبض کیا ہو۔“

فرمایا:

”میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمہیں بھیجا ہے تم اس کے پاس میری وجہ سے واپس لوٹ جاؤ۔“

تو وہ چلا گیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا:

”آپ کا دوست سوال کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے پاس لوٹ آؤں۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”ان کے پاس جا اور کہہ تیرا رب فرماتا ہے کہ دوست اپنے دوست سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔“

وہ ان کے پاس آئے اور یہ بات بتلائی تو انہوں نے فرمایا:

”جس کا تمہیں حکم ہے اسے کر گزر۔“

اس نے عرض کیا:

”آپ نے کبھی شراب پی ہے؟“

فرمایا:

”نہیں تو۔“

انہوں نے ان کے منہ کی خوشبو سونگھی اور اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی۔“

(کتاب العظمت، از ابوالشیخ، حدیث نمبر ۴۳۸) (حلیۃ الاولیاء، جلد نمبر ۴، صفحہ نمبر ۲۹) (تاریخ طبری، جلد نمبر ۳، صفحہ

نمبر ۴۸) (تذکرۃ القرطبی، جلد نمبر ۱، صفحہ نمبر ۸۹)

محمد بن اسماعیل حسانی واسطی نے کہا ہے، وکیع نے اپنی تفسیر میں ان سے روایت کرتے ہوئے جو الفاظ زیادہ

کیے ہیں اس میں یہ بھی زائد ہے کہ ہم سے ابو معاویہ نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے

سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص

ہیں جنہوں نے شلوار کا استعمال فرمایا، سب سے پہلے مانگ نکالی، سب سے پہلے موئے زیر ناف لیے،

بسولے سے ختنہ کیا۔ اس وقت آپ کی عمر ایک سو بیس سال تھی اور اس کے بعد اسی سال زندہ رہے۔ سب

سے پہلے آپ نے مہمان نوازی کی اور سب سے پہلے آپ ہی پر بڑھا پا طاری ہوا۔

اسی طرح اسے موقوفاً روایت کیا گیا ہے اور وہ مرفوع کے مشابہ ہے لیکن ابن حبان کے بیان سے مختلف ہے۔

دیگر محدثین نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں:

”سب سے پہلے آپ نے مونچھیں کٹوائیں، سب سے پہلے آپ نے مونے زیر ناف لیے، سب سے پہلے آپ نے شلوار استعمال کی۔“

حضرت امام مالک یحییٰ بن سعید بن المسیب سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میزبانی کا شرف حاصل کیا، سب سے پہلے آپ کا ختنہ ہوا، تمام لوگوں سے پہلے آپ نے مونچھیں کٹوائیں۔ سب سے پہلے آپ نے بڑھاپا دیکھا اور بارگاہِ خداوندی میں عرض کی: پروردگار! یہ کیا ہے؟ رب قدوس نے فرمایا: یہ ”وقار“ ہے۔ عرض کی: پروردگار! میرے وقار میں اضافہ فرما۔

شیخ ابن کثیر قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں:

”حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور آپ کے پوتے یعقوب علیہ السلام کے مزارات اس چار دیواری میں ہیں جسے سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے جبرون شہر میں تعمیر فرمایا تھا۔ جبرون وہ معروف شہر ہے جو آج الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ اور جبرون کی چار دیواری میں آپ کا مدفون ہونا تو اتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اور اس میں کسی کو نہ شک ہے اور نہ اختلاف، لیکن چار دیواری میں کہاں تدفین ہوئی اس کا تعین مشکل ہے، کیونکہ کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ بس ضروری ہے کہ اس خطہ پاک کی رعایت کی جائے اور اس کا اسی طرح احترام کیا جائے جس طرح بزرگوارنِ دین اور انبیاء کی قبروں کا احترام لازم ہے۔ اس جگہ کی تعظیم و توقیر بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس کے آس پاس کسی قسم کی غلاظت نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خلیل اللہ علیہ السلام یا آپ کے کسی بیٹے کی قبر انور نیچے ہو اور ہم غلطی سے اس جگہ پر کوئی غلاظت ڈال کر گناہ کے مرتکب ہوں۔“

شیخ ابن عساکر ایک سند کے ذریعے جو وہب بن منبہ تک پہنچتی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر انور پر ایک کتبہ ہے جس پر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں لیکن کتابت بہت مدہم ہے:

الہی جھولا املہ	یموت من جاء اجلہ
ومن دنا من حفہ	ہم تخن عنہ حیلہ
وکیف یبقی آخرہ	من مات عنہ اولہ
والمرء لا یصحہ	فی القبر الا عملہ

”خدا یا! ساری امیدیں محض جھوٹ ہیں، جس کی موت آجاتی ہے وہ اس دنیا سے چل بستا ہے، جو اس کے نشانے کے قریب پہنچ جاتا ہے تو موت سے اس کی کوشش اسے بجا نہیں سکتی اور دوسرا بچ بھی کیسے سکتا ہے، جبکہ اس سے پہلے آنے والا فوت ہو چکا ہو۔ قبر میں ان کا ساتھ کوئی نہیں دیتا، صرف اس کا عمل اس کا ساتھ دیتا ہے۔“

آپ علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے ہاجرہ قطیہ مصریہ کے لطن پاک سے اسماعیل علیہ السلام کا تولد ہوا۔ پھر آپ کی چچا زاد سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر آپ نے قنطورا بنت یقطن کنعانیہ سے شادی فرمائی اور

ان کے لطن سے آپ کے چہ پنجے پیدا ہوئے:

مدین - زمران -

سرج - یقشان - نشق -

باخلاف روایت بچوں کے نام یہ تھے:

زمران - یقشان - مادان - مدین -

شیاق - شوح -

پھر آپ علیہ السلام نے حجون بنت امین سے شادی فرمائی جن سے آپ کے پانچ بچے پیدا ہوئے۔ جن کے نام یہ ہیں:

کیسان - سورج - امیم - لوطان - ارنافس -

الخصر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے پدر سوم اور امام الحففاء ہیں اور اہل کتاب نے آپ کا نام عمود عالم رکھا ہے۔ آپ کی تعظیم و تولیت و محبت پر جمیع اہل عالم متفق ہیں۔ حضرت خلیل کی اولاد میں سے بہترین نام بردار اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار یعنی محمد رسول اللہ ﷺ بھی حضرت خلیل علیہ السلام کی نہایت تعظیم و اجلال اور عزت و احترام کیا کرتے تھے، صحیحین میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آکر نبی کریم ﷺ کو خیر البریہ کہا۔ فرمایا: یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ایک جگہ نبی کریم ﷺ نے ان کو اپنا شیخ فرمایا ہے اور صحیح بخاری کی حدیث حسن ابن عباس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ سر و پا پر بند غیر مخنوں قبروں سے اٹھیں گے اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔

واضح ہو کہ نبی کریم ﷺ خلقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تر تھے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ خلقت (جسمانی بناوٹ) میں تمہارے صاحب (رسول مقبول) سے بہت مشابہ ہیں۔

دوسری روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کے لئے مجھے دیکھ لو اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو تعویذ حضرت ابراہیم، اسماعیل و اسحاق علیہم السلام کو دیا کرتے تھے وہی تعویذ نبی کریم ﷺ کو دیا کرتے تھے۔ بخاری میں سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ حسین رضی اللہ عنہ کو تعویذ دیا کرتے اور فرماتے کہ تمہارے والد بھی اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کو ان ہی الفاظ سے تعویذ دیا کرتے تھے۔ وہ لفظ یہ ہیں:

((أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة))

اولیات خلیل: حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے بزرگوار ہیں جنہوں نے مہمان نوازی شروع کی، اور وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے ختنہ کیا اور وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے سفید بال پائے۔

صلوٰۃ نبوی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلوٰۃ سے وجہ تشبیہ:

وہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں، پھر آپ کے لئے جو صلوٰۃ طلب کی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی کیونکر ہے، حالانکہ مشبہ بہ کی اصلیت یہ ہے کہ وہ مشبہ سے برتر ہوتا ہے۔

”گویا دو متضاد امر ہو گئے، ان میں جمع کیوں کر ہو سکتی ہے۔“

ہم اس بارے میں لوگوں کے اقوال بھی لکھیں گے اور ان کا صحیح و فاسد ہونا بھی ظاہر کر دیں گے:

1: ایک گروہ کا قول ہے کہ یہ درود نبی کریم ﷺ نے امت کو اس وقت سکھایا تھا کہ ابھی نبی کریم ﷺ کو یہ بتلایا نہیں گیا تھا کہ: ”آپ فرزند ان آدم کے سردار ہیں۔“

اس قول کا قائل اگر خاموش ہی رہتا تو اس کے لئے بہتر داوی تھا، کیونکہ یہ درود نبی کریم ﷺ نے جب آپ ﷺ سے (ان اللہ و ملئکتہ یصلون) کی تفسیر دریافت کی گئی تب سکھایا ہے اور تا قیامت اپنی امت کی نمازوں کے لیے مشروع فرمایا ہے۔ نبی اکرم ﷺ تو ہمیشہ فرزند ان آدم علیہ السلام سے افضل تھے۔ بتلائے جانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ پھر یہ کہ فضیلت معلوم ہو جانے کے بعد بھی تو آپ نے ان الفاظ میں تغیر و تبدل نہیں فرمایا اور کسی نے موجودہ الفاظ درود کے خلاف روایت نہیں کی۔ اس وجہ سے معلوم ہوا کہ یہ تو بہت ہی غلط جواب ہے۔

2: ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ سوال و طلب اس لئے مشروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خلیل بنالے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔

اس کا جواب حدیث صحیح سے دیا گیا ہے جس میں ((وان صاحبکم خلیل الرحمن)) ہے۔ یعنی نبی ﷺ خلیل الرحمن ہیں۔ مطلب یہ کہ اس حصول منصب کے بعد الفاظ کو پلٹ دینا چاہیے تھا۔ اس لئے پہلے جواب کی طرح یہ بھی غلط ہے۔

3: ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ تشبیہ درود پڑھنے والے کی طرف راجع ہوتی ہے جو کچھ درود پڑھنے سے اسے ثواب حاصل ہوتا ہے۔

مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتا ہے کہ اس کے ثواب میں اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسی رحمتیں نازل کرے جیسی آل ابراہیم پر کی تھیں۔ ورنہ یہ تو ظاہر ہی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے لئے جو صلوة مطلوب ہے وہ ایسی اجل و اعظم ہے جو اہل عالم میں سے کسی کو حاصل نہیں۔

یہ جواب بھی پہلے جوابوں کا سا ہے بلکہ غلطی میں ان سے بڑھا ہوا ہے، کیونکہ تشبیہ مصلیٰ (درود خواں) کے لئے نہیں بلکہ مصلیٰ علیہ (نبی کریم ﷺ) کے لئے ہے۔ اب جو شخص اس کے یہ معنی سمجھتا ہے کہ الہی امیری درود خوانی کا ثواب مجھے دے جو آل ابراہیم کو دیا ہے، بے شک وہ تحریف کرتا ہے اور کلام کو باطل بناتا ہے۔

مندرجہ بالا تینوں جواب تو ایسے ہیں کہ اگر ان کا ذکر بعض شارحین نے نہ کیا ہوتا اور نقل اقوام بالا میں ورق سیاہ نہ کئے ہوتے اور اس کا نام تحقیق رکھ کر لوگوں کو وہم میں نہ ڈالا ہوتا، تب ان کا ذکر نہ کرنا ہی اولیٰ تھا کیونکہ ذی علم کو ایسا لکھنے اور رد کرنے میں بھی حیا آتی ہے۔

4: ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ تشبیہ فقط آل پر عائد ہے۔ ان کے نزدیک اللھم صل علی محمد تو ایک جداگانہ فقرہ ہے اور علی آل محمد کا صلیت علی آل ابراہیم جدا فقرہ۔ اس کو عمرانی نے شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے۔ مگر یہ تو ان سے غلط روایت کی گئی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شان اس سے ارفع و اعلیٰ ہے کہ ایسا قول کہیں۔ ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کا علم ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ قول ان کا نہیں۔ یہ تو بہت ہی رکیک و ضعیف ہے کیونکہ اول تو بہت حدیثوں میں یہ الفاظ ہیں۔ اللھم صل علی محمد کا صلیت علی آل ابراہیم تو پھر تو جہہ بالا کے کیا معنی ہوں گے۔

دوم: عربیت کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں کیونکہ جب عامل کا معمول ذکر کر دیا جائے اور دوسرے کو اس کا معطوف بنایا جائے اور ظرف یا جار و مجرور یا مصدر یا صفت مصدر کی قید بھی ہو تو اس جگہ عامل معمول اور معطوف دونوں پر راجع ہوگا۔ یہ ایسا قاعدہ ہے کہ عربیت اس کے خلاف دوسری بات کو مان نہیں سکتی۔ جب تم یہ کہو گے:

((جاء بي زيد و عمرو يوم الجمعة))

”زید اور عمرو دونوں جمعہ کے دن میرے پاس آئے۔“

جمعہ کا دن دونوں کے آنے کا ظرف ہوگا تنہا عمرو کا نہیں۔ یا جب تم کہو گے:

((ضربت زيدا و عمروا ضربا))

”میں نے زید اور عمرو کو مارا۔“

تو ضرب کا اثر دونوں پر سمجھا جائے گا یا کہو:

((ضربت زيدا و عمروا امام الامير))

”میں نے زید اور عمرو کو امیر کے سامنے مارا۔“

تو امیر کے سامنے دونوں کا پٹنا نکلے گا۔ علیٰ ہذا القیاس اور بہت مثالیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ قاعدہ تو جب ہے کہ عامل کا اعادہ نہ ہو، لیکن جب عامل کا اعادہ ہو تب ایسا کرنا بہتر ہوگا۔ مثلاً: کوئی کہے:

((سلام على زيدو و علي عمرو اذالقيته))

”زید اور عمرو پر سلام ہو جب وہ اس سے ملے۔“

تو یہاں کوئی امتناع نہیں ہے، اگر اذالقيتہ کو عمرو کے ساتھ مختص کیا جائے، چونکہ یہ بھی دلی آل محمد کہہ کر عامل کو مکرر لایا گیا ہے اس لئے معنی بالا درست ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مثال بالا تو مسئلہ صلوٰۃ کے مطابق نہیں، یہ مطابقت تو اس وقت ہوتی جب تم

((سلام على زيد و علي عمرو كما تسليم على المؤمنين))

کہو اور پھر یہ دعویٰ کرو کہ تشبیہ صرف عمرو یا سلام کرنے میں ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ ایسا دعویٰ محض باطل ہے۔

5۔ ایک گروہ کہتا ہے یہ ضروری نہیں کہ مشبہ بہ مشبہ سے اعلیٰ ہی ہو بلکہ جائز ہے کہ دونوں متماثل ہوں یا مشبہ ہی مشبہ بہ

سے اعلیٰ ہو۔ ان کا یہ بھی قول ہے کہ گونبی کریم ﷺ درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متماثل (یکساں و برابر)

ہیں مگر نبی کریم ﷺ کی افضلیت دیگر وجوہ سے ثابت ہے۔

مشبہ بہ سے مشبہ کے افضل ہونے کی دلیل یہ شعر ہے:

بنونا بنوا ابنائنا وبنائنا

بنوہن ابناء الرجال الابعاد

واضح ہو کہ یہ قول بھی چند وجوہات کی بناء پر ضعیف ہے۔

(الف): مشبہ بہ سے مشبہ کا افضل ہونا خلاف معلوم اور قاعدہ تشبیہ کے مخالف ہے، کیونکہ عرب کسی شے کو

دوسری سے تشبیہ تب ہی دیتے ہیں جب وہ اس سے برتر ہو۔

شعر بالا جس سے اس دعویٰ پر دلیل پکڑی گئی ہے اس پر کچھ دلالت نہیں کرتا۔ اس کی نسبت اہل معانی کے ایک گروہ کا قول ہے کہ یا تو اس شعر میں مبتداء مؤخر اور خبر مقدم اور بنی ابناء کو ابناء سے تشبیہ دی ہے اور خبر کو اس لئے مقدم کیا کہ معنی ظاہر ہوتے رہیں اور التباس واقع نہ ہو۔ سو اس صورت میں تو تشبیہ اپنی اصلیت پر ہے اور یا اس جگہ عکس تشبیہ کا قاعدہ جاری کیا ہے، جیسا کہ قر کو حسن میں روئے روشن کے ساتھ یا شیر کو مرد لیر کے ساتھ، یا دریا کو کامل نخی کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ اس تشبیہ میں حسین و دلیر و نخی کو مشبہ کا درجہ دیا گیا ہے اور عکس تشبیہ میں ایسا جائز ہوتا ہے۔ پس اس شعر میں شاعر نے بنی ابناء کو ابناء کا (جو بہر حال بنی ابناء سے برتر ہوتے ہیں) درجہ دیا ہے اور پھر ابناء کو ان سے تشبیہ دی ہے۔ یہ قول تو اہل معانی میں سے ایک گروہ کا ہے مگر میرے نزدیک تو شاعر کا یہ ارادہ ہی پایا نہیں جاتا، اس نے تو پوتا اور نواسہ میں تفریق دکھلانے کا ارادہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ نواسے ہمارے بیٹے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اپنے آباء کے تحت ہی ہوتے ہیں، ہاں پوتے ضرورت ہمارے بیٹے ہیں کیونکہ ہمارے بیٹوں کے تحت ہیں۔ پس شعر بالا میں نہ بنی ابناء سے تشبیہ دی گئی نہ بالعکس۔

(ب): صلوٰۃ میں دوسرے شخص کا نبی کریم ﷺ سے مساوی ہونا یوں درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ نام ہے اجل و اعلیٰ مراتب کا اور محمد رسول اللہ ﷺ افضل المخلوق ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ جو صلوٰۃ نبی کریم ﷺ کو حاصل ہو وہ دیگر مخلوق سے افضل و برتر ہو۔

پس کوئی شخص اس بارے میں نبی کریم ﷺ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں پھر صلوٰۃ و سلام بھیجنے کا حکم دیا اور تسلیم کے ساتھ اس کو منوٰۃ فرمایا۔ یہ خبر اور یہ امر کسی مخلوق کے لئے قرآن مجید میں سوائے نبی کریم ﷺ کے ثابت نہیں۔ پھر خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں، کیونکہ نبی کریم ﷺ کی تعلیم سے لوگ دنیا و آخرت کی برائی سے بچ کر فلاح و سعادت دارین کو پہنچ گئے اور ان مومنین کے زمرہ میں جن پر اللہ اور فرشتوں کی صلوٰۃ اترتی ہیں، داخل ہو گئے۔ پس جب نبی کریم ﷺ سے تعلیم یافتہ اس درجہ کے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کی صلوٰۃ ان پر ہو تو ان کے معلم خیر یعنی خود نبی کریم ﷺ پر اللہ کی اور فرشتوں کی صلوٰۃ کا ہونا کس قدر ضروری ٹھہرا۔

اب تم خیال کرو کہ جتنے معلم خیر (انبیاء) گزرے ہیں ان میں سے کوئی بھی تعلیم کی فضیلت اور کثرت میں نبی اکرم ﷺ سے بڑھ کر نہیں، نہ امت کو عمدہ نصیحت کرنے میں اور نہ تعلیم دینے کے مصائب پر زیادہ صبر کرنے میں۔ اسی لئے امت محمدیہ تعلیم کے اس درجہ تک پہنچ گئی جہاں تک اور امتیں نہیں پہنچیں اور اس امت کو وہ علوم نافعہ و اعمال صالحہ ملے ہیں جن کی وجہ سے یہ خیر امت کہلائی اور لوگوں کی ہدایت کے لئے ذمہ دار ٹھہری، اندریں صورت تم خود ہی خیال کرو کہ اس معلم خیر (رسول) کی صلوٰۃ کیوں کر اس بزرگوار کی صلوٰۃ کے برابر ہو سکتی ہے جو تعلیم میں نبی کریم ﷺ کا مماثل نہیں۔

6۔ ایک گروہ کا قول ہے کہ یوں تو نبی کریم ﷺ کو صلوٰۃ خاصہ میں سے ایک ایسا حصہ حاصل ہے کہ کوئی اس حصہ میں آپ کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن اس جگہ جس صلوٰۃ کا سوال ہے، یہ اس صلوٰۃ خاصہ سے زائد ہے جو پہلے سے نبی کریم ﷺ کو عطا شدہ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ بھی اسی حصہ زائد میں ہے اور اس میں کوئی انکار کی بات نہیں ہے کہ فاضل کے لئے بھی مفصول کی ایک فضیلت کا سوال کیا جائے جس سے فاضل کی خصوصیات فضل پر اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ

ہے کہ بادشاہ ایک شخص کو بہت سارے روپیہ دے، اور دوسرے کو اس سے کم، جسے بہت روپیہ دیا گیا وہ پہلے سے غریب تھا اور دوسرا امیر۔ اس پر یہ درخواست کی جائے کہ دونوں کو برابر کا عطیہ عطا ہو تو دیکھو کہ جو پہلے سے امیر تھا وہ بہر حال دوسرے سے (باوجود اس عطیہ میں برابر ہونے کے بھی) بڑھ کر رہے گا۔

لیکن یہ جواب بھی ضعیف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔ پھر ہم کو صلوٰۃ بھیجنے کا حکم دیا تو کچھ شک نہیں کہ صلوٰۃ وہی طلب کی گئی ہے جس کی خبر دی گئی ہے، نہ اس سے کم درجہ کی۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ نورانی کی صلوٰۃ اکمل و ارجح ہے، مرجوح و مفصول نہیں لیکن بقول اس گروہ کے صلوٰۃ مرجوح طلب کی جاتی ہے نہ رائج۔ اور وہ رائج تب بنتی ہے جب صلوٰۃ خاصہ سے (جو ہم سے طلب نہیں کی گئی) جا کر ملتی ہے۔ اس صورت میں اس قول کے غلط ہونے میں کچھ شبہ نہیں رہا، کیونکہ پروردگار سے امت کا سوال ہمیشہ نبی کریم ﷺ کے لئے افضل و اکمل صلوٰۃ کا ہوتا ہے۔

7- ایک گروہ کا قول ہے کہ تشبیہ صرف اصل صلوٰۃ میں ہے نہ اس کی مقدار کیفیت میں اور سوال کا مدعا عبادت کی جانب رائج ہے، نہ مقدار مہوہوب کی طرف۔

اس کی مثال یہ ہو کہ تم کسی کو یہ کہو کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو جیسا فلاں شخص کے ساتھ کیا ہے تو اس سے مقدار احسان مراد نہیں ہوتی، بلکہ صرف احسان کرنا مراد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((وَأَحْسَنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ))

”نیکی کر جیسے اللہ نے تجھ سے نیکی کی ہے۔“ (سورۃ القصص: ۲۸/۷۷)

دیکھو یہ کس کی طاقت ہے کہ اللہ کے احسانات کے برابر خود احسان کر سکے تو معلوم ہوا کہ مقدار مراد نہیں اصل احسان مراد ہے۔ دوسری جگہ فرمایا:

((إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ))

”ہم نے تیرے پاس وحی بھیجی، جیسے نوح کے پاس اور ان کے مابعدینوں کے پاس بھیجی تھی۔“ (سورۃ النساء: ۱۶۳/۴)

یہاں بھی اصل وحی تشبیہ ہے نہ مقدار وحی میں اور نہ جن پر وحی اتری ان کی فضیلت میں۔ قرآن مجید میں ہے:

((فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأُولُونَ))

”لایئے ہمارے پاس نشانی جیسے پہلوں کو نشانی دے کر بھیجا گیا تھا۔“ (سورۃ الانبیاء: ۲۱/۵)

اس میں بھی جس معجزہ مراد ہے، نہ کہ نظیر معجزہ۔ فرمایا:

((لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ))

”البتہ ان کو خلیفہ بنائے گا ملکوں میں، جیسا خلیفہ بنایا ان سے پہلوں کو۔“ (سورۃ النور: ۲۴/۵۵)

سب جانتے ہیں کہ دونوں میں خلیفہ بنائے جانے کی کیفیت مختلف تھی اور اس امت کے لئے اوروں کی نسبت زیادہ تکمیل کے ساتھ تھی۔ فرمایا:

((كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ))

”فرض کئے گئے تم پر روزے جیسے تم سے پہلوں پر فرض تھے۔“ (سورۃ البقرۃ: ۲/۱۸۳)

یہاں بھی تشبیہ اصل صوم میں ہے، نہ کہ عین وقد رکیفیت میں۔ فرمایا:
((کما بدأ کم تعودون))

”جس طرح تم کو پیدا کیا اسی طرح لوٹا دے گا۔“ (سورۃ الاعراف: ۷/۲۹)

حالانکہ نشاۃ اولیٰ میں جو مبداء ہے، اور نشاۃ ثانیہ میں جو معاد ہے، جس قدر تفاوت ہے وہ ظاہر ہے۔ فرمایا:

((انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا))

”بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں، جیسا کہ ہم نے فرعون کی جانب رسول بھیجے تھے۔“ (سورۃ المزمل: ۳۳/۱۵)

یہاں تشبیہ ارسال میں ہے نہ کہ ہر درود رسول کی مماثلت میں۔

حدیث شریف میں ہے:

((لو أنکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لوزقکم کما یرزق الطیر تغدوا خماصاً وتروح بطاناً))

”اگر تم اللہ پر توکل کرو جو توکل کا حق ہے تو تم کو رزق دے، جیسا کہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو جاتے ہیں۔“

یہاں بھی تشبیہ صرف اصل رزق میں ہے نہ کہ مقدار و کیفیت میں۔ غرض اور بھی اس کی نظائر بہت ہیں۔

واضح ہو کہ یہ جواب بھی ضعیف ہے۔ چند وجوہات کی بناء پر:

(الف): جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا استعمال اعلیٰ، ادنیٰ، مساوی میں جائز ہے، مثلاً: اگر کوئی کہے کہ کتبہ والوں سے بھی تم ایسا ہی سلوک کرو جیسا اپنے گھوڑے یا غلام سے کیا کرتے ہو تو یہ جائز ہے۔ پس یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر تشبیہ صرف اصل صلوٰۃ میں ہے تو یہ کہنا بھی جائز ہوگا:

((صل علی محمد کما صلیت علی ال ابی اوفی کما صلیت علی احاد

المؤمنین کما صلیت علی ادم و نوح و غیرہم))

کیونکہ تشبیہ اصل صلوٰۃ میں تھی اور مقدار و صفت میں بالکل نہ تھی، اس لئے ایسا شخص جس پر اللہ کی صلوٰۃ ہوئی ہو، خواہ وہ کوئی ہو اسی کا نام ہو سکتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم یا آل ابراہیم کے ذکر کی کوئی مزیت یا فوقیت نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس ذکر سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر فقط اللہ صل علی محمد و علی آل محمد کہہ دیا جاتا تب بھی کافی تھا۔

(ب): جو نظائر بیان کی ہیں، وہ صلوٰۃ بر بنی اسرائیل کے لئے صحیح نظیر نہیں کیونکہ یہ سب نظائر دو قسم پر ہیں۔ ایک خبر و طلب

جوان میں سے بطور خبر ہے اس کی تشبیہ سے مقصود استدلال اور سمجھانے کی سہولت اور خبر کا بیان کر دینا ہے، جس سے

کوئی عاقل انکار نہ کر سکے۔ جیسا کہ مشہور بہ انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھو جب اعتراف ہدۃ (بار اول پیدا نش کا اقرار)

موجود ہے تو کہا گیا کہ اعادہ کا انکار کیونکر ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ اس کی نظیر ہے اور نظیر کا حکم نظیر کے موافق ہے:

((انا ارسلنا الیکم رسولا))

کے معنی یہ ہیں کہ انکار رسالت کیونکر ہو سکتا ہے، حالانکہ پہلے بھی اللہ کے رسول بشارت دہندہ و انداز کنندہ آچکے ہیں

اور پھر جنہوں نے انکار کیا ان کی بدترین حالت اخذ و عذاب کو بھی تم جان چکے ہو:

((انا او حینا الیک کما او حینا الی نوح))

کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ ہی دنیا کے لئے پہلے رسول نہیں، بلکہ صاحبانِ وحی پہلے بھی گزر چکے ہیں:

((قل ما کنت بدعا من الرسل))

بھی مکرر رسالت محمدیہ کے رد میں ہے کہ جب نبی کریم ﷺ بھی ویسے ہی آیات و معجزات بلکہ ان سے اعظم و برتر لے کر آئے ہیں جو پہلے رسولوں کے پاس تھے اور رسول کا آنا تمہارے نزدیک بھی کوئی انوکھی بات نہیں۔ تب محمد رسول اللہ ﷺ بھی دیگر انبیاء کی طرف رسول ہیں۔

((لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف))

میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت سے جو مخلوق کے بارے میں ہے اور حکمت سے جس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، خبر دی ہے کہ جو ایمان لایا اور عمل صالح کئے اسے زمین میں حکمت دی جاتی ہے اور اس کے لئے خلف چھوڑا جاتا ہے، اسے ہلاک نہیں کیا جاتا اور اس کے سلسلہ کو قطع نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ مگذین رسول ہلاک اور ان کے سلسلے قطع کر دیئے جاتے ہیں۔ غرض اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی خبر دی ہے اور مومنین و صدیقین کے ساتھ جو معاملہ ہوتا رہا ہے وہ بتلایا ہے کہ مقبحین محمدی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔

((لو انکم تتوکلون علی اللہ))

کے معنی بھی یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ متوکلین کو رزق دیتا ہے جہاں سے وہ نہیں جانتے اور وہ رزق کبھی خالی نہیں رہتے جیسا کہ تم طیور کو دیکھتے ہو کہ صبح گھونسلے سے بھوکے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے اور وہ شام کو سیر ہو کر آشیانہ کو آتے ہیں۔ چونکہ تم (انسان) جملہ حیوانات سے اللہ تعالیٰ کے ہاں باکرام ہو۔ پس اگر تم بھی توکل کرنے لگو تو ضرور ایسی جگہ سے رزق دیئے جاؤ گے، جہاں سے نہیں جانتے اور کوئی شخص تمہارے رزق کو روک نہ سکے یہ سب نظائر تو ”اخبار“ کے قبیل سے ہیں۔

رہی قسم طلب و امر۔ اس سے مقصود علت پر آگاہ کر دینا اور جزا کا جنس عمل سے ہونا بتلانا ہوتا ہے۔ مثلاً: جب یہ کہیں گے:

((علم کما علمک اللہ)) یا ((احسن کما احسن اللہ الیک))

تو اس میں مامور نعمت کے شکر یہ پر جو اللہ نے اسے ارزانی فرمائی آگاہ کر دینا ہوتا ہے اور یہ بتلانا کہ اس نعمت کی جزا اسی کی جنس سے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وجہ بالا میں سے کسی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف خطاب نہیں ہو سکتا اور اس ذات پاک پر کوئی وجہ بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ چونکہ

((صل علی محمد کما صلیت))

واقع ہوا ہے، اس لئے ذکر تشبیہ لغو ہوا جاتا ہے، جس کا کچھ فائدہ نہ ہو اور ظاہر ہے کہ الفاظ درود کو ایسا سمجھنا جائز نہیں

ہے۔

((ج:)) ((کما صلیت علی ال ابراہیم)) مصدر محذوف کی صفت ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہے:

((صلوٰۃ مثل صلوتك علی آل ابراہیم))

اور اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ مشبہ کو صلوٰۃ مشبہ بہ کی صلوٰۃ سے مماثل ہو۔ اس لئے حقیقت کلام سے روگردانی کرنا مناسب نہیں۔

8: ایک گروہ کا قول ہے کہ یہ تشبیہ درودخوانوں کی ایک ایک صلوٰۃ کے ساتھ حاصل ہے۔ گویا ہر ایک درودخواں جس نے ان الفاظ کے ساتھ نبی کریم ﷺ پر درود بھیجا اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ چاہا ہے کہ اپنے رسول پر اس قدر صلوٰۃ بھیجے، جس قدر آل ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ جب ہر ایک درودخواں آل ابراہیم کی صلوٰۃ کے برابر کا سوال کر چکا تو رسول کریم ﷺ کو چند در چند لا تعداد اور ان گنت درود حاصل ہو جائیں گے، جن کے برابر کسی کو نصیب نہیں۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ بادشاہ نے ایک کو ہزار روپیہ دیا۔ پھر رعیت کے تمام اشخاص نے مل کر ایک دوسرے شخص کو ہزار روپیہ دیئے جانے کی جداگانہ درخواستیں کیں۔ جب ہر ایک کی درخواست پر ہزار ہزار روپیہ اس دوسرے کو ملنے لگا تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس اتنے ہزار روپیہ ہی ہو جائیں گے جس قدر سالکوں کی تعداد ہے۔

اس تقریر کے بعد انہوں نے خود یہ اعتراض وارد کیا کہ یہ تشبیہ تو صلوٰۃ کی اصل اور افراد میں سے ہر فرد پر واقع ہوئی ہے، اس لئے اشکال ویسا ہی رہا اور جب اس استحقاق سے کم ہے تو اس کے منصب کے لائق نہیں پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اشکال تب وارد ہوتا ہے جب حکم تکرار نہ ہو۔ مطلوب امت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صلوٰۃ کے بعد صلوٰۃ کا سوال کیا جائے، جس میں سے ہر صلوٰۃ اس صلوٰۃ کے برابر ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے اس صورت میں نبی کریم ﷺ کی صلوٰۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلوٰۃ کے مقابلہ میں بے شمار ہوں گی۔

لیکن یہ قول بھی ضعیف ہے کیونکہ یہاں تشبیہ اس درود میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم ﷺ پر ہے، نہ اس درود میں جو درودخواں پڑھتا ہے۔ الفاظ درود کے معنی تو یہ ہیں کہ الہی! نبی کریم ﷺ کو وہی کچھ عطا فرما جو تو نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ گویا صلوٰۃ ابراہیم علیہ السلام کے مساوی صلوٰۃ کا سوال ہے۔ اب یہ سوال جس قدر مکرر ہوتا جائے گا۔ اسی قدر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے نبی کریم ﷺ کے لئے ایسی صلوٰۃ کا سوال کیا جو نبی کریم ﷺ کے استحقاق سے کم ہے اس صورت میں یہ سوال اور اس تکرار تو جانب اشکال کو ہی قوی کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ تشبیہ اصل صلوٰۃ اور اس کے ہر فرد میں واقع ہے اور یہاں تکرار سے اس کا کوئی جواب قائل نہیں دے سکا، کیونکہ محض تکرار مشبہ بہ کو مشبہ سے قوی نہیں بنا سکتا اور مقتضائے تشبیہ کو نہیں پلٹ سکتا۔ ہاں اگر تکرار ایسا کر سکتے تب یہ جواب نافع ہو سکتا ہے اور اگر یہ مان لیا جائے کہ تکرار سے مشبہ کے قوت و فضل میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر مشبہ بہ اس سے کیونکر کم ہو سکتا ہے؟ نیز کم درجہ کے مشبہ بہ سے کیونکر تشبیہ درست ہو سکتی ہے؟ اس لئے جواب بالا میں جو ضعف تھا وہ ظاہر ہے۔

9: ایک گروہ کا قول ہے کہ آل ابراہیم میں انبیاء ہیں اور آل محمد میں نہیں۔ جب نبی کریم ﷺ اور ان کی آل کے لئے مثل اس صلوٰۃ کے جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو ملا ہے، درخواست کی گئی تو ظاہر ہے کہ آل محمد ﷺ کو تو اس میں سے اسی قدر ملے گا جس کے وہ لائق ہیں تو اس صورت میں انبیاء کے حصہ کی زیادتی نبی کریم ﷺ کو ہی ملے گی اور وہ مزیت و فوقیت حاصل ہو جائے گی جو اور کسی کو حاصل نہیں۔

تقریر اس کی یوں ہے کہ سیدنا ابراہیم اور ان کی آل (جس میں انبیاء ہیں) کے صلوٰۃ حاصل کو محمد ﷺ اور آل محمد پر تقسیم

کرنے لگے۔ اب اس میں کچھ شک نہیں کہ آل محمد کو آل ابراہیم کے برابر کا حصہ نہیں مل سکتا۔ ان کو تو ان کے استحقاق کے موافق ہی ملے گا۔ پھر باقی رہ جائے گا نبی کریم ﷺ کا حصہ اور وہ حصہ جو آل پر تقسیم کرنے سے بچ رہا ہے۔ اس لئے مجموعہ جو کچھ نبی کریم ﷺ کے حصہ میں رہا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حاصل شدہ سے افضل و اعظم ہے۔ یہ معنی اپنے سے پہلے تمام معانی سے پسندیدہ تر ہیں۔

10۔ اس سے بھی عمدہ یہ ہے کہ محمد ﷺ بھی آل ابراہیم سے ہیں بلکہ بہترین آل ابراہیم ہیں۔ حضرت علی بن ابوطالب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ((ان الله اصطفى آدم و نوحا و ال ابراهيم و ال عمران على العلمين)) کی تفسیر میں کہا ہے کہ محمد (ﷺ) آل ابراہیم سے ہیں۔ اب جس وقت ہم ((كما صليت على آل ابراهيم)) کہیں گے تو اس صلوٰۃ میں بھی رسول اللہ ﷺ مع جملہ انبیاء ذریت ابراہیم سلام اللہ علیہم شامل ہوں گے۔ اس کے بعد ہم کو حکم ملا کہ نبی کریم ﷺ اور نبی کی آل پر خصوصیت کے ساتھ اس صلوٰۃ کا سوال کریں جس کا سوال جملہ آل ابراہیم کے لئے مع نبی ﷺ کے عمومیت کے ساتھ کر چکے ہیں۔ چونکہ آل محمد کو وہی ملے گا جو ان کا حق ہے، اس لئے باقی سب کا سب نبی کریم ﷺ کے لئے رہ جائے گا۔

خلاصہ یہ کہ جو صلوٰۃ مجموعہ آل ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے جس کے اندر نبی کریم ﷺ خود بھی ہیں۔ وہ اس صلوٰۃ سے اکمل ہے جو نبی کریم ﷺ کو (دیگر افراد آل ابراہیم علیہ السلام کا حصہ نکال کر) حاصل ہے، لیکن نبی کریم ﷺ کے لئے خصوصیت سے جو سوال کیا جاتا ہے۔ یہ اس صلوٰۃ کے برابر کا سوال ہے جو جملہ آل ابراہیم نبی کریم ﷺ کو حاصل تھا اور ظاہر ہے کہ یہ امر عظیم ہے اور قطعاً اس سے زائد ہے جو آل ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھا۔

اب فائدہ تشبیہ بھی ظاہر ہو گیا اور تشبیہ اپنی اصلیت پر بھی جاری ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ اس لفظ کے ساتھ جو صلوٰۃ نبی کریم ﷺ کے لئے مطلوب ہے وہ غیر نبی کے مطلوب سے عظیم تر ہے کیونکہ دعائے مطلوب مشبہ بہ کی مثل ہے اور اس مشبہ بہ کے اندر نصیب وافر نبی کریم ﷺ کا ہے، اس لئے مشبہ مطلوب بالضرر اس حصہ سے جو صرف ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہے اکثر وافر ہوگا، کیونکہ مشبہ بہ میں جو حصہ صرف نبی کریم ﷺ کو بھی حاصل تھا وہ بھی شامل شدہ ہے۔ اس معنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر جس میں انبیاء ہیں، نبی کریم ﷺ کا فضل و شرف بھی ظاہر ہو گیا اور نبی کریم ﷺ کے درجہ اور منصب علیا کے لائق بھی بات بن گئی اور یہ درود اس تمام فضیلت اور اس کے اسباب و تقاضوں پر جو تابع فضیلت ہیں، دلالت کنندہ ثابت ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب و خلیل محمد ﷺ و آل محمد پر صلوٰۃ بھیجے اور بہت بہت سلام نازل فرمائے اور ہماری جانب سے نبی کریم ﷺ کو جزا دے، اس سے بڑھ کر جو کسی نبی کو اس کی امت کی جانب سے دی جائے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام و آل ابراہیم علیہ السلام کی صلوٰۃ کے مثل صلوٰۃ بھیجنا:

تمام صحیح و حسن حدیثوں میں نبی کریم ﷺ و آل محمد کا ذکر تو صریح ہے، رہا مشبہ بہ یعنی سیدنا ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کی آل۔ سو یا تو فقط آل ابراہیم کا ذکر ہے یا صرف ابراہیم (علیہ السلام) کا۔ کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں جس میں ابراہیم و آل ابراہیم ہو، جیسا کہ محمد و آل محمد ہے۔ اس جگہ ہم احادیث واردہ کا کچھ ذکر کریں گے اور پھر جو کچھ رب کریم نے ہم پر ظاہر کیا ہے وہ گزارش کیا جائے گا۔ واضح ہو کہ حدیث صحیح چار وجوہ پر ہے:

1- مشہور ترین حدیث حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کی ہے، جسے امام بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم نے روایت کیا ہے۔ اس میں ((کما صلیت علی ابراہیم)) (کما علی ابراہیم)) اور ((بارکت علی آل ابراہیم)) ہے۔

ابوداؤد کی ایک روایت بھی اسی طرح ہے اور ایک روایت میں ((کما صلیت علی ابراہیم)) اور ((کما بارکت علی آل ابراہیم)) ہے۔

2- صحیحین میں حضرت ابو حمید ساعدی کی حدیث میں ((کما صلیت علی ابراہیم)) اور ((کما بارکت علی آل ابراہیم)) ہے اور ایک روایت میں ((کما صلیت علی ابراہیم و کما بارکت علی ابراہیم)) ہے اور دونوں جگہ ((آل ابراہیم)) کا ذکر نہیں۔

3- صحیح بخاری میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ((کما صلیت علی ابراہیم)) اور ((کما بارکت علی آل ابراہیم)) ہے۔

4- مسلم میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ((کما صلیت علی ابراہیم)) اور ((کما بارکت علی آل ابراہیم)) ہے۔ اسی حدیث کی ایک روایت میں ((کما صلیت علی ابراہیم و کما بارکت علی ابراہیم)) ہے۔ یعنی ((آل ابراہیم)) کا ذکر نہیں۔

غرض اس مشہور احادیث کے یہی الفاظ ہیں جس سے یہ چار صورتیں نظر آتی ہیں۔

- ۱- اکثر میں لفظ آل ابراہیم ہر دو جگہ ہے (یعنی صلوٰۃ و برکت میں)
- ۲- بعض میں لفظ ابراہیم ہر دو جگہ ہے۔ (یعنی صلوٰۃ و برکت میں)
- ۳- بعض میں لفظ ابراہیم اول (صلوٰۃ) میں اور لفظ آل ابراہیم دوم (برکت) میں ہے۔
- ۴- بعض میں اس کے برعکس ہے۔

لیکن یہ ابراہیم و آل ابراہیم کا ایک درود میں جمع ہونا اسے پہنچتی نے سنن میں یحییٰ بن سباق کی حدیث سے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد ضعیف ہیں۔ دارقطنی نے ابن اسحاق کی روایت سے حضرت ابوسعید انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں روایت کیا ہے، اس کی سند کو حسن متصل کہا ہے۔ نسائی نے موسیٰ بن طلحہ عن ابیہ کی حدیث میں بھی جمع کے ساتھ روایت کی ہے اور پھر دونوں جگہوں میں صرف ذکر ابراہیم کے ساتھ بھی روایت کی ہے۔

ابن ماجہ نے سنن میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث موقوفہ روایت کی ہے اور دونوں لفظ جمع ہیں۔

ان کے سوا عموماً احادیث جو صحاح و سنن میں ہیں، اول تو ان میں صرف آل ابراہیم پر اکتفاء ہے یا صرف ابراہیم پر۔ (دونوں جگہوں میں) یا ایک جگہ آل ابراہیم اور ایک جگہ ابراہیم پر۔ چنانچہ حدیث ابو ہریرہ (جو شروع کتاب میں ہے) میں بھی ایسا ہی ہے۔

پس جن احادیث میں صرف حضرت ابراہیم کا دونوں جگہ (صلوٰۃ و برکت) کا نام آیا ہے، اس کی وجہ تو یہ ہے کہ جس درود کی تشبیہ دی گئی ہے اس میں اصل حضرت خلیل اللہ ہی ہیں اور آپ کی آل آپ کی تبعیت میں ہے اور متبوع کا ذکر تابع پر دلالت کیا کرتا ہے اور تابع اسی کے تحت میں ہوتا ہے اور جدا گانہ اس کے ذکر کی حاجت نہیں ہوتی۔

اور جس جگہ صرف آل ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خود بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ جیسا کہ قاعدہ عربیت بیان ہو چکا۔ پس آل ابراہیم کہہ دینے سے آپ کے ذکر کی حاجت نہ رہی اسی میں خود حضرت خلیل اور آل دونوں آگئے اور جن احادیث میں ایک جگہ تو ابراہیم ہے اور دوسری جگہ آل ابراہیم۔ وہاں دونوں اصولوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ یعنی پہلے متبوع کا ذکر کر دیا جو اصل ہے (اور تابع اس کے تحت میں ہے) پھر اتباع کا لفظ آل کے ساتھ ذکر کر دیا جس کے اندر متبوع خود بھی شامل ہے۔

اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ لفظ محمد وآل محمد کا اکٹھے اور ابراہیم یا آل ابراہیم کا الگ الگ عموماً احادیث میں کیوں ذکر ہوا ہے۔

جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ اور آپ کی آل پر صلوٰۃ کا ذکر مقام طلب و دعا میں ہے اور حضرت ابراہیم کی صلوٰۃ کا ذکر بطور خبر و تذکرہ واقع ہوا ہے، کیونکہ ((اللهم صل علی محمد و علی ال محمد)) جملہ طلبیہ ہے اور ((کما صلیت علی آل ابراہیم)) جملہ خبر۔ جملہ طلبیہ جب دعا و سوال کے موقع پر واقع ہوتا ہے تو اس کا ربط و تطویل ہی زیادہ انب ہے اور اختصار و حذف نہیں۔ اسی لئے اس کا تکرار دعا و عبادہ شروع ہوا۔

بے شک یہ دعا ہے اور اللہ تعالیٰ دعائیں الحاح کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تم نبی کریم ﷺ کی ادعیہ میں دیکھو گے کہ الفاظ کو ربط کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے اور ہر معنی کا ذکر صریح لفظ کے ساتھ ہوا ہے اور اس پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ دوسرے الفاظ اس معنی پر دلالت کر رہے ہیں۔ مثلاً: اس دعا کو جو جسے مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے:

((اللهم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما أنت اعلم به من أنت

المقدم وأنت المؤخر لا اله الا أنت))

”الہی! مجھے بخش دے جو کچھ میں نے آگے کیا اور جو پیچھے کیا، جو کچھ میں نے چھپایا اور جو علانیہ کیا اور جو کچھ تو میری حالت جانتا ہے، تو ہی مقدم ہے، تو ہی مؤخر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔“

ظاہر ہے کہ اگر ان الفاظ کے مقابلہ میں:

((اغفر لی کل ما صنعت))

”سب کچھ جو میں نے کیا وہ مجھے بخش دے۔“

کہا جائے تو اس میں ایجاز ہے، لیکن چونکہ حدیث دعا و تضرع اور اظہار عبودیت و فقر میں ہے اور ان جملہ انواع کا جن سے بندہ توبہ کرتا ہے، تفصیلاً پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اس لئے ایجاز و اختصار سے بھی زیادہ موزوں اور بلیغ ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے:

((اللهم اغفر لی ذنبی کله ذقه و جلہ سره و علانیته أوله و اخره))

”الہی! میرے تمام ذنب بخش دے، چھوٹے ہوں یا بڑے، مخفی ہوں یا علانیہ، پہلے ہوں یا پچھلے۔“

ایک اور حدیث میں ہے:

((اللهم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری و أنت اعلم به منی اللهم

اغفر لی جدی و هزلی و خطئی و عمدی و کل ذلک عندی))

”الہی امیری خطا، میری لاعلمی، اور کام میں بڑھ کر چلنا جس کو تو بخوبی جانتا ہے سب کی سب بخش دے۔ الہی! مجھے بخش دے برا ارادہ اور لغو حرکتیں، دانستہ و نادانستہ قصور کہ یہ سب حالتیں مجھ میں پائی جاتی ہیں۔“

یہ بات ادعیہ ماثورہ میں بکثرت ہے کیونکہ دعا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی عبودیت اور فقر و مدخل کا ظاہر کرنا ہے۔

پس جس قدر زیادہ بندہ اس کو طول دے گا، بڑھائے گا، دہرائے گا، از سر نو شروع کرے گا، اسی قدر اس کی عبودیت و مدخل اور اظہار فقر کے مناسب حال ہوگا اور یہی امر پروردگار سے قریب تر ہونے اور ثواب عظیم حاصل کرنے کا باعث ہوگا۔ یہ خاص امر عادت مخلوص کے برخلاف ہے، کیونکہ مخلوق کے پاس جب سوال کی کثرت ہوتی ہے اور بار بار حاجات پیش کی جاتی ہیں، اس سے سائل کی بے عزتی ہوتی ہے اور محبت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ اگر سوال نہ کرو تب وقار قائم رہتا اور محبت بنی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جہاں تک تم سوال کرو گے اس کا قرب بڑھتا جائے گا اور اس کے پیارے بننے جاؤ گے اور جتنی زیادہ گڑگڑاہٹ دعا میں ہوگی اتنی ہی اللہ کی محبت تمہاری جانب بڑھ جائے گی۔ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ غضب ناک ہوتا ہے۔ اس نکتہ کو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تو سوال نہ کرنے سے غضب ناک ہوتا ہے اور بندے سوال کرنے سے خفا ہوتے ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ مطلوب، زیادہ طلب سے زیادہ ملتا ہے اور طلب ناقص ہو تو کم۔ رہی خبر وہ تو امر واقع شدہ کا ذکر ہے جو ہو چکا ہے اور جس میں زیادت و نقصان کا احتمال نہیں۔ اس لئے اس میں طول دہی سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً جب کہ مخاطب کو توضیح و تفہیم کی ضرورت نہ ہو۔ اس وقت تو ایجاز و اختصار ہی احسن و اکمل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی لفظ ابراہیم واقع ہوا ہے اور کبھی آل ابراہیم، کیونکہ دونوں الفاظ میں سے ہر ایک لفظ دوسرے پر دلالت کرتا ہے۔ رہا مقام طلب پس اگر صرف ((صلی علی محمد)) کہا جاتا تو صلوة پر آل پر دال نہ ہوتا، کیونکہ یہ تو التجاء و درخواست کا موقع تھا، نہ کہ کسی امر واقع شدہ کی اطلاع دہی کا اور اگر صرف ((صل علی آل محمد)) کہا جاتا، تب نبی کریم ﷺ عموم میں داخل ہوتے۔ اس لئے درود شریف میں ((صلی علی محمد و علی آل محمد)) کہا گیا۔ اس سے خصوصیت بھی نبی کریم ﷺ پر درود ہو گیا اور آل کی شمولیت میں بھی۔

واضح ہو کہ ایسے مقام پر لوگوں کے دو طریق ہیں۔ ایک یہ کہ گو نبی کریم ﷺ کا ذکر مبارک جدا گانہ موجود ہے، تاہم آل محمد کے لفظ میں بھی آپ داخل ہیں۔ گویا نبی کریم ﷺ کا ذکر خیر دوبار ہوا، اس لئے درود بھی حضور پر مکرر پہنچا۔ یہ طریق تو اس شخص کے مذہب کے موافق ہے جو خاص کے بعد عام کا ذکر ہونے سے خاص کو عام کے اندر بھی شامل سمجھا کرتا ہے۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ خاص کا ذکر خصوصیت سے ہونا دلالت کرتا ہے کہ خاص عام میں داخل نہیں۔ اس طریق کے موافق بھی الفاظ درود شریف میں چند فوائد پائے جاتے ہیں:

(الف): چونکہ نبی کریم ﷺ نوع عام سے اشرف تھے، اس لئے جدا گانہ لفظ سے مخصوص کئے گئے تاکہ نوع برتر و متمیز ہونے کی وجہ سے خصوصیت لفظی میں بھی امتیاز رہے۔

(ب): اس طریق سے نبی کریم ﷺ کی اختصاص و فوقیت پر جو لفظ عام کی مندرجہ تحت انواع پر حاصل ہے آگاہی

ہو گئی۔

(ج)۔ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ صلوٰۃ نبی کریم ﷺ پر توفی الاصل ہے اور آل پر جمعیت میں۔

(د)۔ ذکر مبارک کے خاص کر دینے سے عدم تخصیص کا تو ہم جانتا رہا اور معلوم ہو گیا کہ نبی کریم ﷺ کا صرف لفظ عام کے اندر مذکور ہونا جائز نہیں، بلکہ نبی کریم ﷺ کا ذکر تو مراد اصلی اور مطلوب قطعی ہے۔

صلی اللہ علیہ وآلہ بقدر حسنہ و کمالیہ

آل ابراہیم:

آل ابراہیم: وہ آپ کی اولاد ہے اسماعیل واسحاق علیہما السلام سے جیسا کہ ایک جماعت نے اس پر اعتقاد کیا ہے اور اگر ثابت ہو جائے کہ حضرت سارہ و ہاجرہ سلام اللہ علیہما کے علاوہ بھی کسی بیوی سے آپ کی اولاد ہے تو لا محالہ وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر ان میں سے وہ مراد ہیں جو مسلمان، بلکہ متقی ہیں۔ پس ان میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہی شامل ہیں، دوسرے نہیں۔ یہاں دو سوال ہیں:

سوال: اول یہ کہ تمام نبیوں میں سے صرف ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت کیوں ہے باقی نبیوں سے کیوں نہیں؟

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو ان کی عزت افزائی کیلئے یا بدلہ اتارنے کیلئے کہ انہوں نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دعا مانگی تھی:

((رب اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب))

”پروردگار! مجھے، میرے ماں باپ اور ایمان والوں کو بخش دینا اس دن جب حساب قائم ہوگا۔“
یا اس لئے کہ کوئی اور نبی اس بات میں ان کا شریک نہیں اور درود شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصیت سے یا تو اس لیے ذکر آیا کہ وہ اللہ کے غلیل اور محمد اللہ کے حبیب ہیں، یا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شریعت کا اعلان کرنے والے ہیں کہ اللہ نے ان کو حکم:

((واذن فی الناس بالحق یاتوک رجالا وعلی کل ضامرا))

”لوگوں میں حج کا اعلان کر دو لوگ تمہارے پاس پیدل اور دو بی ادبیتوں پر آئیں گے۔“

اور محمد رسول اللہ ﷺ دین کا اعلان کرنے والے ہیں۔ فرمایا:

((ربنا اننا سمعنا منادیاً للایمان))

”اے ہمارے پروردگار! بیشک ہم نے اعلان کرنے والے کو سنا، جو ایمان کا اعلان کرتا ہے۔“

اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا، جب انہوں نے خواب میں جنت دیکھی اور اس کے درختوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سرکارِ دو عالم علیہ السلام کی شان بتائی۔ آپ نے دعا مانگی:

”اللہ! امت محمد کی زبانوں پر میرا ذکر جاری کر رکھنا۔“

یا اس وجہ سے کہ فرماتے ہیں:

((واجعل لی لسان صدق))

”پچھلوں میں میرے لیے سچی زبان رکھنا۔“

یا اس لئے کہ باقی انبیائے کرام میں آپ ہی سب سے افضل ہیں۔

دوسرا سوال: کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم میں حضور علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر بھیجا جائیو والا درود شریف مشبہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد پر بھیجا جانے والا درود مشبہ بہ ہے، حالانکہ معاملہ درحقیقت اس کے برعکس ہے کیونکہ محمد، ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم سے افضل ہیں، خصوصاً جب کہ آل محمد حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اور افضل ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس درود و رحمت کو طلب کیا جا رہا ہے وہ ہر دوسرے درود و رحمت سے افضل ہو جو کسی اور کو حاصل ہو گئی یا ہوگی؟

جواب: اس سوال کے کئی جوابات دیئے گئے ہیں جن میں سے امام نووی نے امام شافعی کا جواب بہت پسند کیا ہے۔ تشبیہ کا تعلق آل سے (اور آل ابراہیم میں خود محمد بھی شامل ہیں جب کہ آل محمد میں کوئی آپ کا ثانی یا آپ سے افضل نہیں، لہذا تشبیہ صحیح ہے) یا تشبیہ کا تعلق جماعت کا جماعت سے ہے۔ حاصل وہی ہوگا یا تشبیہ اصل صلاۃ کو اصل صلاۃ سے دی گئی ہے۔ درجہ و مرتبہ میں تشبیہ نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے:

((انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح))

”بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسے وحی کی، جیسے نوح علیہ السلام کی طرف۔“

اور فرمان باری تعالیٰ:

((کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم))

”تم پر اسی طرح روزے فرض کئے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کئے گئے۔“

قول مختار یہ ہے کہ مراد اصل روزوں میں تشبیہ ہے، نہ کہ وقت میں یا معین روزوں میں۔ یہ ایسا ہی ہے، جیسے کوئی کہے: اپنے بیٹے سے بھی اسی طرح احسان کر، جیسے تو نے فلاں سے احسان کیا ہے اور مراد اصل احسان ہونہ کہ مقدار۔ اسی قبیل سے اللہ کا یہ فرمان ہے:

((احسن کما احسن اللہ الیک))

”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے فرمایا احسان کر جیسے تیرے ساتھ اللہ نے احسان فرمایا۔“

القرطبی نے اضمحسم میں اس جواب کو ترجیح دی ہے۔

عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنن الکبریٰ کے چودھویں باب میں فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے نور ایمان اور راز القان سے میرے مشابہے پر جو احسان کیے ان میں سے یہ بھی ہے کہ

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے علی الاطلاق افضل ہیں۔ پس اہل زمین و آسمان میں سے کوئی بھی

آپ کے کسی مقام و مرتبہ میں آپ کا شریک نہیں، پھر یہ حقیقت کسی دلیل پر موقوف نہیں۔ جس کی بصیرت اللہ

نے ختم کر دی اور جس کی نگاہ چکا ڈر کی سی ہو گئی (اسے یہ حقیقت نظر نہیں آ سکتی) کیونکہ حضور علیہ السلام کی

شریعت کا نور، دو پہر کے وقت سورج کے نور سے زیادہ روشن ہے، اس سلسلہ میں یہی دلیل کافی ہے کہ شرق و

غرب میں تمام مخلوق پر آپ کی فضیلت پر امت کا اتفاق ہے اور یہ واضح تر ہے کسی دلیل پر موقوف نہیں، حالانکہ ان تمام لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں صرف آپ کی شریعت کو دیکھا اور سنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

((لا تجتمع امتی علی الضلالة))

”میری امت گمراہی پر اتفاق نہیں کرے گی۔“

ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا محمد سے افضل ہیں، دلیل یہ پیش کی کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نماز میں درود شریف پڑھنے کی جو تعلیم دی اور حدیث شہید میں جو فرمایا:

((کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم))

تو علمائے معانی کا یہ قاعدہ ہے کہ مشبہ بہ مشبہ سے افضل ہوتا ہے۔ اس شخص سے یہ کتہ پوشیدہ رہا کہ یہ مسئلہ ایک سبب سے پیش آیا وہ یہ کہ صحابہ کرام نے جب کہا:

”یا رسول اللہ! آپ پر سلام پڑھنا تو ہمیں معلوم ہے درود (صلاة) کس طرح پڑھیں۔؟ جب نماز ادا کریں۔“

فرمایا:

”کہو: اللھم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی“

ال ابراہیم انک حمید مجید اللھم بارک علی محمد و علی آل محمد

کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید))

پس آپ کا فرمان: کما صلیت علی ابراہیم کہ یہ ہے کہ آپ سے درود شریف کی صورت و کیفیت کا سوال کیا گیا تھا۔ پس تشبیہ صرف کیفیت میں ہے۔ غور کیجئے جب آپ کسی ولی یا عالم کو کہتے ہیں کہ مجھے آپ ادب سے سلام کرنا سکھائیں تاکہ ہم آپ کو ادب سے سلام کریں آپ کی تعظیم، مدح اور لوگوں میں آپ کی فضیلت بیان کریں تو اس کیلئے سوائے خاموشی کے اور چارہ کار کیا ہوگا؟ یا پھر بولیں تو عاجزی و انکساری کے الفاظ بولیں۔ اسی لئے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا:

”آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں۔؟“

آپ خاموش ہو گئے اور چہرہ اقدس کی رنگت سرخ ہو گئی۔ یہاں تک کہ ہم نے اظہار افسوس کیا کہ ہم یہ سوال نہ پوچھتے تو بہتر ہوتا، یہ سب کچھ شدت حیا کی بنا پر تھا اور آپ ﷺ کا فرمان ہے:

((انا سید ولد آدم یوم القيامة ولا فخر و اول من تنشق عنه الارض و اول شافع

و اول مشفع))

”میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا کوئی فخر نہیں اور پہلا شخص جس کی زمین شق ہوگی اور (باہر آؤں

گا) اور پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا مقبول شفاعت ہوں۔“

یہ فرمان واضح طور پر آپ کی فضیلت ثابت کر رہا ہے، یہاں تک کہ خود آدم علیہ السلام پر بھی۔

اور فرمان باری تعالیٰ:

((وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ))

”محبوب! اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ تو خالص وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔“

یہ محض آدم علیہ السلام کے ساتھ اظہار ادب ہے، کیونکہ بیٹے کیلئے مناسب نہیں کہ کہے میں اپنے باپ سے افضل ہوں۔ (اگر چہ افضل ہو) ہاں جہاں اذن الہی آگیا تو بیان واقعہ کرو یا جیسے اس حدیث میں

((آدم فمن دونہ تحت لوائی))

”آدم اور دوسری مخلوق میرے پرچم کے نیچے ہوں گے۔“

علمائے مصر نے اس شخص پر بشرطیکہ اس کا یہ قول ثابت ہو جائے، احتجاج کیا ہے۔ مثلاً: سیدی محمد الہکری، سیدی محمد الرملی، شیخ ناصر الدین طبلداوی، شیخ نور الدین طندتائی نے اور یہ کتابیں عالم مجموعوں میں پڑھی گئی جہاں بے شمار لوگ تھے، اس کو سمجھ لیجئے سب تعریف اللہ رب العالمین کیلئے ہے۔

امام شعرانی کی یہ حکایت اس منکر، ذیل شخص کی حکایت سے ملتی جلتی ہے جسے انہوں نے اپنی کتاب ”طبقات کبریٰ“ میں عارف باللہ سیدی ابوالموہب شاذلی کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ابوالموہب فرمایا کرتے تھے: جامعہ الازہر میں میرے اور ایک دوسرے شخص میں صاحب قصیدہ بردہ کے اس قول میں جھگڑا ہو گیا:

((فمبلغ العلم فيه انه بشروا انه خير خلق الله كلهم))

”حضور علیہ السلام کے متعلق ہمارے علم کی پہچان یہاں تک ہے کہ آپ انسان ہیں اور بے شک آپ اللہ کی تمام مخلوق سے افضل ہیں۔“

اس شخص نے کہا:

”امام بوصری علیہ الرحمہ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔“

میں نے اس سے کہا:

”اس پر امت کا اجماع ہے۔“

لیکن اس نے اپنی بات سے رجوع نہ کیا تو میں نے حضور علیہ السلام کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ہمراہ (خواب میں) جامعہ ازہر کے منبر کے پاس بیٹھے دیکھا۔ مجھے فرما رہے ہیں: مرحبا حبیبا ”ہمارے دوست! خوش آمدید“ پھر اپنے صحابہ سے فرمایا: جانتے ہو آج کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا: نہیں یا رسول اللہ! فرمایا: فلاں نامراد کا عقیدہ ہے کہ فرشتے مجھ سے افضل ہیں۔ ان سب نے کہا: یا رسول اللہ! روئے زمین پر آپ سے افضل کوئی نہیں۔ فرمایا: تو اس نامراد کو کیا ہو گیا جو زندہ نہ رہے گا، اگر زندہ رہا بھی تو ذلیل و خوار ہوگا، تنگ دست ہوگا، کمزور و رعیعی حقیر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میری فضیلت پر اجماع امت نہیں۔“

اسے معلوم نہیں کہ معتزلہ کی اس مسئلہ میں اہل سنت سے مخالفت اجتماع میں رخنہ نہیں ڈال سکتی۔

علامہ قسطلانی نے اپنی شرح بخاری اور مواہب اللدنیہ میں عارف ربانی ابو محمد مرجانی کا یہ قول نقل کیا ہے:

”حضور علیہ السلام نے جو فرمایا: کما صلیت علی ابراہیم یا کما بارکت علی ابراہیم اور یہ نہیں فرمایا: کما صلیت علی موسیٰ اس میں راز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جمالی تجلی پڑی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کر گر پڑے اور حضرت خلیل علیہ السلام پر جمالی تجلی پڑی تھی کیونکہ محبت و خلعت تجلی و جمال کی علامت ہیں، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو اس طرح درود بھیجنے کی دعا کا حکم دیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا تا کہ وہ سرکارِ دو عالم ﷺ کیلئے اللہ سے تجلی و جمال کی دعا مانگیں۔ یہ بات حضور السلام اور خلیل علیہ السلام کی برابری کا تقاضا نہیں کرتی، کیونکہ آپ نے مسلمانوں کو صرف یہ حکم دیا ہے کہ وہ آپ ﷺ کیلئے ایسی تجلی مانگیں جیسی ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی۔ اس حدیث کا مقتضی صرف یہ ہے کہ وصف جمالی کی تجلی کے حصول کی دعا کی جائے۔ اس کا مقتضی ہرگز یہ نہیں کہ دونوں مقامات کی تجلیات برابر ہیں اور دونوں کا مرتبہ برابر ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ، دونوں حضرات پر ان کے مرتبہ و مقام کے مطابق تجلی فرمائے گا۔ اگرچہ دونوں وصف جمالی کی تجلی میں شریک ہیں۔ پس خلیل علیہ السلام پر ان کے مرتبہ کے مطابق تجلی جمال کا نزول ہوا اور ہمارے آقا محمد پر تجلی جمال کا نزول ان کی شایان شان ہے۔ اسی طرح حدیث کو سمجھا جاسکتا ہے، یعنی محمد کا مقام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقام سے بلند تر ہے۔ پس جس درود کا حضور علیہ السلام کیلئے مطالبہ کیا جاتا ہے وہ اس درود سے افضل ہے جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ یہ تفصیل امام نووی کے اس قول کی تائید کرتی ہے، امام نووی کا قول ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درود سے تشبیہ دینے سے اعتراض وارد ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام سے افضل ہیں۔ اس کا بہترین جواب وہ ہے جو امام شافعی کی طرف منسوب ہے:

((التشبیہ لاصل الصلاة باصل الصلاة))

”تشبیہ نفس صلاة کو نفس صلاة سے ہے۔“

علامہ احمد بن حجر مکی نے اپنی کتاب ”الجوہر المنظم فی زیادة القبر الشریف النبوی المکرم“ میں فرمایا: سیدنا ابراہیم خلیل اور آپ کی آل اہل ایمان کو درود شریف میں ترجیح دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے رحمت و برکت صرف ان کیلئے جمع کی ہے۔

سورۃ ہود میں فرمایا:

((رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد))

”اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر ہوں اے نبی کے گھر والو! بے شک وہ خوبوں والا اور بزرگی والا ہے۔“

اور بے شک ہمارے نبی محمد ﷺ کے بعد وہی تمام نبیوں میں افضل ہیں۔

لفظ عالمین کی تحقیق:

حدیث میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ عالمین سے مراد دنیا کی اقسام ہیں۔ اس میں اور اقوال بھی ہیں۔ کہا گیا ہے: فلک الافلاک کے پیٹ میں جو کچھ ہے اور کہا گیا ہے: جس میں روح ہے اور کہا گیا ہے: ہر حادث اور کہا گیا ہے: عقلمندوں کی قید کے ساتھ (عقلمند حادث) اور یہ کہا گیا ہے: صرف انسان اور جن، اور کہا گیا ہے: یہ

دونوں اور فرشتے اور شیاطین۔

صحاح (جوہری) میں فرمایا:

”عالم خلق (مخلوق) اس کی جمع عوالم۔ عالمون مختلف اقسام کی مخلوق۔“

محکم میں کہا:

”عالم تمام مخلوق۔ اس کا واحد نہیں کیونکہ یہ مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی جمع ہے عالمون۔“

فی العالمین کہہ کر یہ اشارہ کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر رحمت و برکت کا ہونا ساری دنیا میں مشہور ہے، ان کا مرتبہ و مقام ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کیلئے وہ درود اور برکت مطلوب ہے جو مخلوق میں مشہور و معروف ہونے میں اس رحمت و برکت سے مشابہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ))

”ہم نے اسی عزت و تکریم کے ساتھ ان کا ذکر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو۔“

حمید و مجید کے معنی:

واضح ہو کہ حمید فعل کے وزن پر حمد سے ہے اس کے معنی محمود ہیں، مگر محمود سے بلیغ تر ہے، کیونکہ جب مفعول سے عدول کر کے فعل کا وزن لیا جاتا ہے تو وہ یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ صفت بمنزلہ حرارت اصلی، خلق جبلی اور طبیعت کے بن گئی ہے۔ کسی کو ظریف و شریف یا کریم کہنے سے یہی غرض ہوتی ہے اور اسی لئے یہ بناء غالباً فعل بروزن شرف سے آتی ہے، کیونکہ یہ بناء لازمی صفتوں اور اصلی حالتوں کے لئے ہے۔ مثل کبر و حسن و لطف و غیرہ یہی وجہ ہے کہ حبیب، محبوب سے زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ حبیب وہ ہے جس کے اندر صفات و افعال ایسے پائے جاتے ہوں جن کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کی جائے۔ پس وہ فی نفسہ حبیب ہے گو کوئی شخص عدم شعور سے اس کے ساتھ محبت نہ کرے یا کسی مانع سے اس کی محبت پر مطلع نہ ہو اور محبوب وہ ہے جس سے کوئی محبت محبت کرنے لگے اور یہ اس کی محبت کرنے سے محبوب کہلائے۔ غرض حبیب اپنی ذات و صفات کی وجہ سے حبیب ہوتا ہے۔ گو محبت غیر اس سے متعلق ہو یا نہ ہو۔ یہی فرق حمید و محمود میں ہے جس کو وہ صفات و اسباب حمد حاصل ہوں جو اس کے محمود ہونے کا تقاضا کرتے ہوں، گو کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے، کیونکہ وہ فی نفسہ حمید ہے اور محمود وہ ہے جس کی حمد کسی نے کی ہو۔ یہی فرق مجید اور مجید، کبیر اور مکبر، عظیم اور معظم میں ہے۔

واضح ہو کہ حمد اور مجد ایسے دو لفظ ہیں جن کی طرف تمام کمال راجع ہے، کیونکہ حمد محمود کی ثناء اور محبت پر مستلزم ہے۔

اب اگر کوئی محمود سے محبت رکھتا ہے مگر اس کی ثناء نہیں کرتا تب بھی اس کا حامد نہیں اور اگر ثناء کرتا ہے، مگر اس سے محبت نہیں رکھتا، تب بھی اس کا حامد نہیں۔ اب تم یہ سمجھو کہ ثناء و محبت بھی اسباب کے تابع ہیں۔ مثلاً: محمود میں صفات کمالیہ اور صفات جلالیہ اور غیر پر احسان کرنے کی فضیلتوں کا ہونا، کیونکہ یہی اسباب محبت کے ہیں اور جس قدر زیادہ ان کا اجتماع و کمال ہوگا، اسی قدر حمد اور محبت اتم و اعظم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چونکہ کمال مطلق ہے جس میں کسی وجہ سے کوئی نقص نہیں اور جملہ احسان اسی کی جانب سے ہے۔ اس لئے وہ محبت تامہ کے ساتھ تمام حمد کا جمیع جانب سے مستحق ہے اور اسی کی یہ شان ہے کہ ذات و صفات اور احسان و جود کے افعال و اسماء بلکہ جملہ افعال و احکام کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے۔

رہا مجد تو اس کے لئے عظمت و وسعت اور جلال کا ہونا لازم ہے۔ جیسا کہ موضوع لغوی اس پر دلالت کرتا ہے۔ یہ لفظ

عظمت و جلال اور حمد پر دلالت کرتا ہے اور صفات اکرام پر راجع۔ اللہ تعالیٰ ہی ذوالجلال والا کرام ہے اور ((لا الہ الا اللہ واللہ اکبر)) کے بھی یہی معنی ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو الوہیت و وحدانیت پر جو محبت تامہ کی حق دار ہیں، دلالت کرتا ہے اور اللہ اکبر کے لئے اس کی حمد و عظمت و کبریائی لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دونوں کو قرآن مجید میں اکثر مقام پر جمع کیا ہے۔ فرمایا:

((رحمت اللہ وبرکتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید))

(سورۃ ہود: ۱۱/۷۳)

”تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں اے نبی کے گھر والو! اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔“
فرمایا:

((الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدن والعلو تكبيرا))

(سورۃ بنی اسرائیل: ۱۷/۱۱۱)

”حمد ہے اللہ کو جس نے نہیں رکھی اولاد اور نہ کوئی اس کا ساجھی سلطنت میں اور نہ کوئی اس کا مددگاروں میں اور اس کی بڑائی کر بڑا جان کر۔“
دیکھو اس میں حمد و تکبیر کا حکم ہے۔ فرمایا:

((تبرك اسم ربك ذي الجلال والاكرام))

”بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔“ (سورۃ الرحمن: ۵۵/۷۸)
مسند صحیح ابوحاتم وغیرہ میں حدیث نبوی موجود ہے:

((الظوا بيا ذا الجلال والاكرام))

”یا ذوالجلال والا کرام کو اپنا در زبان بنالو۔“

جلال و اکرام کے وہی معنی ہیں جو حمد و حمد کے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی نظیر بہت ملے گی کہ قریب المعنی دوا اسماء حسنی ایک جگہ بیان کئے گئے ہوں۔ مثلاً:

((ان ربی غنی کریم))

و عا کر ب کے الفاظ ہیں:

((لا الہ الا اللہ العظیم لا الہ الا رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السموات

و رب الارض و رب العرش الکریم))

پس نبی کریم ﷺ کی صلوٰۃ کے بعد بھی یہی دونوں اسماء ذکر کئے گئے تاکہ قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہو جائے:

((رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انہ حمید مجید))

”تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں اے نبی کے گھر والو! اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی

شان والا ہے۔“

اور چونکہ صلوٰۃ کے معنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم ﷺ کی ثناء، تکریم، رفعت شان، ذکر اور کثرت محبت و قرب ہیں اور یہ سب معانی حمد و مجد پر مشتمل ہیں۔ تو گویا درود خواں کی درخواست یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی حمد و مجد میں ترقی کی جائے۔ پس اسی مطلوب کی مناسبت اور مدعا کی مطابقت سے اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام حمید و مجید مذکور ہوئے۔ اور چونکہ حمد و مجد جس کی نبی کریم ﷺ کے لئے اس سوال میں درخواست کی گئی ہے، پہلے سے نبی کریم ﷺ کو حاصل ہے، اس لئے یہی بات بتلانے کے واسطے کلام کا خاتمہ اللہ کے لئے ہر دو اوصاف کے ثبوت پر کیا گیا، کیونکہ بندہ میں جو کمال نقص سے مبرا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کمال کا زیادہ تر مستحق ہے۔ نیز یہ کہ نبی کریم ﷺ کے لئے حمد و مجد کی طلب اللہ تعالیٰ کی صفت حمد و مجد کی مستلزم ہے۔ پس دعا میں نبی کریم ﷺ کے لئے طلب بھی پائی گئی اور اللہ تعالیٰ کے لئے اس صفت کا ثبوت بھی۔

درود شریف کن الفاظ سے پڑھنا چاہئے؟

کوئی بھی درود پڑھا جاسکتا ہے:

نبی کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کی کیفیات میں بہت سی احادیث مروی ہیں۔ صحابہ کرام اور بعد کے سلف صالحین کا مسلک اس بارے میں یہ ہے کہ درود و سلام کے الفاظ کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ منصوص ہی ہوں یعنی قرآن و سنت میں مذکور ہوں بلکہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ ایسے فصیح و بلیغ الفاظ استعمال کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام اور عظمت و کمال کے مظہر ہوں، کر سکتا ہے۔ ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے:

((احسنوا الصلوة علی نبیکم فانکم لاتدرون لعل ذلك بعرض علیہ))

”اپنے نبی پر خوبصورت انداز سے درود بھیجا کرو۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ آپ پر پیش کئے جاتے ہیں۔“ اس طریق سے یہ کیفیت دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کیفیت توقیفی ہے محض راویوں کا اختلاف نہیں کیونکہ طرق متواترہ سے مختلف انواع و کیفیات کا ثبوت ملتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص ان میں سے کسی بھی صحیح ثابت شدہ کیفیت و طریق سے درود شریف پڑھے وہ اس فرض کی ادائیگی سے عہدہ برآ ہو جائے گا اور یہ اجماع و اتفاق اس بات کی واضح دلیل و شہادت ہے کہ پڑھنے والے کو کسی بھی طریق کا انتخاب کرنے کا اختیار ہے اور اہل نظر کے نزدیک ایسے الفاظ کو اختیار کرنا واجب ہے جن کی سند صحیح تر اور معنی مکمل تر ہو اور بلا خلاف جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل درود بھیجنا چاہے اور سلسلہ میں سعی بلیغ کرے وہی بہتر طور پر ادائے واجب بھی کر سکے گا۔

شیخ جمل نے شرح و الاکل الخیرات میں مصنف کے قول اللھم صل علی محمد و علی ال محمد و علی جمع اصحاب محمد کے ہمراہ اتنا اضافہ کیا ہے:

((من المهاجرین والانصار وغیرھم ومن اسلم قبل الفتح او بعده ومن طالت صحبته له وغیرہ ومن كان من ذی قرباتہ وغیرہ ومن صحبہ صحبة خاصة او عامة ومن الرجال والنساء ومن الاحرار والموالی والعبيد ومن البالغين والصبيان والانس والجن))

”الہی! درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر یعنی مہاجرین انصار اور دوسروں پر اور جو فتح مکہ سے پہلے یا اس کے بعد اسلام لائے اور جن کو نبی کریم ﷺ کی طویل صحبت میسر ہوئی ان پر اور دوسروں پر اور جو سرکار کے رشتہ دار تھے ان اور دوسروں پر اور ان پر جن کو نبی کریم ﷺ کی خصوصی یا عمومی صحبت میسر ہوئی خواہ مرد ہوں یا عورتیں آزاد ہوں یا غلام یا موالی بالغ ہوں یا بچے، انسان ہوں یا جن۔“

تمام صحابہ کرام کا بھی شمار کیا (اجمالی) اور اسی طرح تمام ”مخضر مون“ کا بھی (جو نبی کریم ﷺ کی حیات ظاہری میں مسلمان ہوئے لیکن ملاقات نہ کر سکے) مثلاً: نجاشی اور اویس قرنی رضی اللہ عنہم حالانکہ صحابہ کرام پر درود کسی نص میں وارد نہیں ہوا۔ آپ سے صرف آل پر درود ثابت ہے پھر آئمہ کرام نے آل پر قیاس کرتے ہوئے صحابہ پر درود بھیجنے کو مستحب

قراردیا۔ عارف ضاوی نے تفسیر جلالین کے حاشیہ میں آیہ کریمہ:

((ان الله وملكته يصلون على النبي))

کی تفسیر میں شارح کے قول: **قولوا اللهم صلی علی محمد و سلم کی تشریح میں فرمایا:**

”نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھنے کے صیغے اتنے ہیں کہ شمار سے باہر ہیں اور ان میں سب سے افضل وہ الفاظ ہیں جن میں آل اور صحابہ کرام کا ذکر ہو۔ پس جو شخص ان میں سے کسی صیغہ کو اختیار کر لے اسے خیر عظیم حاصل ہو جائے گی۔“

ان دعوات و اذکار کے قاعدہ کے بیان میں جو مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہیں:

واضح ہو کہ جس طرح دعائے افتتاح اور تشهد نماز و قومہ و جلسہ کے اذکار اور دعاؤں کے مختلف الفاظ روایت ہوئے ہیں، اسی طرح درود میں بھی مختلف الفاظ آئے ہیں۔ بعض متاخرین نے اس بارے میں ایک درمیانی راہ نکالی ہے، یعنی وہ مختلف لفظوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں اور اس امر کو افضل جانتے ہیں، مثلاً:

((ظلمت نفسی ظلماً کثیراً)) کے ساتھ ((کبیراً)) بھی پڑھتے ہیں اور ((علی آل محمد)) کے ساتھ ((علی ازواجہ و ذریئہ)) بھی کہا کرتے ہیں، حالانکہ ایک لفظ ایک روایت میں ہے اور دوسرا لفظ دوسری روایت میں۔ اس کی وجہ لوگ یہ بتلایا کرتے ہیں کہ جمع کر لینے سے پڑھنے والا راوی کے شک سے نکل کر الفاظ نبوی ﷺ کو یقیناً پا لیتا ہے اور دعا میں سب روایتوں کے الفاظ جن پر اختلاف ہے یا ایک کی جگہ دوسرا بولا گیا ہے جمع ہو جاتے ہیں۔

دوسرے گروہ کو اس بارے میں نزاع ہے کہ یہ خیال چند وجوہات کی بناء پر ضعیف ہے:

- 1- یہ طریق نیا نکالا ہے۔ معروف اماموں میں سے کسی نے اس کی طرف سیقت نہیں کی۔
- 2- اس سے لازم آتا ہے کہ افتتاح کی جتنی دعائیں مروی ہیں، سب کو الحمد سے پہلے نماز میں پڑھا کرے۔ اسی طرح سب تشهدات کو تشهد میں اور سب ذکر کو رکوع و سجود میں پڑھا کرے، لیکن یہ قطعی باطل ہے، کیونکہ امت کے عمل کے بھی خلاف ہے اور کسی اہل علم نے بھی اس کو مستحب نہیں کہا، بلکہ یہ بدعت ہے۔ اگر اس مذہب والا اپنے مذہب کو (نماز یا درود کے بعض الفاظ جمع کرنے سے) محدود کرے گا۔ تب گویا وہ خود تضاد کا شکار ہوگا اور وہ متماثل (کیساں) چیزوں میں فرق کرے گا۔

- 3- اس مذہب والے کو چاہیے کہ وہ نمازی اور قاری کے لئے مستحب قرار دے کہ جس قدر مختلف قراءتیں ہیں ان سب کو نماز کے اندر بھی اور باہر بھی جمع کیا کرے۔

لیکن یہ مسلمہ ہے کہ مسلمانوں کا اس کے مستحب نہ ہونے پر (جب قرآن بطور عبادت اور تہذیب پڑھا جاتا ہو) اتفاق ہے۔ ہاں بعض اوقات قاری لوگ ایسا ضرور کیا کرتے ہیں، سو اس امتحان کے لئے کہ قاری کو مختلف قراءتیں حفظ ہیں یا نہیں اور جب اس کو پڑھنے کے لئے کہا جائے اسی وقت سنا سکتا ہے یا نہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ توسد ہانے اور سکھانے کی باتیں ہیں، نہ عبادت جسے ہر ایک کے لئے مستحب بھی قرار دیا جائے (اور اس قاری کے بارے میں بھی اختلاف ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں) بے شک تلاوت کرنے والے کے حق میں شروع تو یہی ہے کہ جس طرف سے چاہے پڑھ لے۔

مثلاً: دعا سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ میں کبھی ((ظلماً کثیراً)) پڑھ لے کبھی ((ظلماً کبیراً)) درود کبھی اس حدیث

کے الفاظ میں پڑھ لے، کبھی دوسری حدیث کے الفاظ میں۔ تشہد کبھی حضرت ابن مسعود، کبھی حضرت ابن عباس، کبھی حضرت ابن عمر، کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم کے الفاظ میں پڑھ لے۔ علیٰ ہذا القیاس دعائے استفتاح خواہ حدیث حضرت علی مرتضیٰ، خواہ حدیث حضرت ابو ہریرہ خواہ استفتاح حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے موافق پڑھا کرے۔ خواہ کبھی یہ اور کبھی وہ۔ علیٰ ہذا القیاس رکوع سے سر اٹھاتے وقت خواہ ((اللھم ربنا لك الحمد)) کہے، خواہ ((ربنا لك الحمد)) اور خواہ ((ربنا ولك الحمد)) پڑھے، لیکن یہ کسی نے مستحب نہیں بتایا کہ ان سب کو جمع کر لیا کرے۔

واضح ہو کہ روایت شدہ تشہدات وغیرہ میں ہر ایک کے جائز ہونے کی دلیل آئمہ نے جن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، صحاح و سنن کی اس حدیث سے لی ہے، جس میں نبی کریم ﷺ نے قرآن کا سات حرف پڑھنا اور ہر ایک کے ساتھ قرأت جائز ہونا بتلایا ہے اور ہر ایک حرف کو کافی شافی فرمایا اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ مشروع اس بارے میں قرأت حرف بطور بدل ہے نہ کہ بطور جمع اور یہی عمل صحابہ رضی اللہ عنہم کا تھا۔

4۔ جی اکرم ﷺ نے ان الفاظ کو ایک وقت میں کبھی جمع نہیں فرمایا تھا۔

(الف): یا تو کبھی یہ لفظ فرمایا اور کبھی وہ۔ جیسے دعائے استفتاح اور تشہد، اور اذا رکوع و سجود کے الفاظ ہیں۔ پس اتباع سنت یہ ہے کہ کبھی یہ لفظ اور کبھی وہ پڑھا جائے اور دونوں جمع نہ کئے جائیں۔

(ب): یا یہ ہوا ہے کہ راوی کو اصل لفظ میں شک ہو گیا ہے، پس اگر دعا خواں کے نزدیک کسی لفظ کو ترجیح ہو تب تو اسی لفظ کو اختیار کر لے، ورنہ جسے چاہے۔ مگر جمع کرنا مشروع نہیں، کیونکہ یہ تیسری صورت ہے جو نبی اکرم ﷺ سے مروی نہیں۔ پس ایک ہی وقت میں ان الفاظ کا جمع کرنا دعا خواں کے مقصود کو باطل کرتا ہے، کیونکہ اس کا قصد تو سنت کا اتباع تھا، مگر جوہد کرتا ہے اسے قطعاً نبی کریم ﷺ نے نہیں کیا۔

5۔ مقصود تو یہ ہے کہ یہ مطلب ادا ہو سکے۔ جب دو میں سے ایک لفظ کے ساتھ مطلب ادا ہو گیا تو مقصد حاصل ہو گیا اور جمع کی ضرورت نہ رہی۔

6۔ یہ ہر دو الفاظ ایک دوسرے کا بدل ہوتے ہیں اور بدل و مبدل منہ معاً جمع کرنا پسندیدہ نہیں۔

اب ہم مختلف صحابہ کرام و سلف صالحین سے منقول درود شریف درج کرتے ہیں:

درود نمبر 1:

((اللھم صلی علی محمد و علی ازواجہ و ذریئہ کما صلیت علی ال ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریئہ کما بارکت علی ال ابراہیم انک حمید مجید))
اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے حضرت ابو حمید سے روایت کیا۔

درود نمبر 2:

((اللھم صلی علی محمد و علی ازواجہ و ذریئہ کما صلیت علی ال ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریئہ کما بارکت علی ال ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید))

اس کو ابن ماجہ نے حضرت ابو حمید ہی سے روایت کیا۔

درود نمبر 3:

((اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد و ارحم محمد و آل محمد کما صلیت وبارکت و ترحمت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید))
اس کو حاکم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

درود نمبر 4:

((اللهم صلی علی آل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم صلی علینا معهم اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی اہل بیتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علینا معهم صلوة اللہ و صلوة المومنین علی محمد النبی الامی))
اس کو ارقطی اور ابن شاپین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

درود نمبر 5:

((اللهم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر ورسول الرحمة اللهم ابعثہ مقاماً محموداً یغبطہ به الاولون و الاخرون اللهم صلی علی محمد وابلغہ الوسيلة و الدرجة الرفیعة من الجنة اللهم اجعل فی المصطفین محبته و فی المقربین مودتہ و فی الاعلیین ذکرہ و دارہ و السلام علیہ ورحمة اللہ وبرکاتہ اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید))
اس کو ابن ابی عاصم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

درود نمبر 6:

((اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم و ترحم علی محمد وعلی آل محمد کما ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم))
اس کو امام بخاری نے الادب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے اللہ صلی علی محمد کہا میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔“

درود نمبر 7:

((اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم و ارحم محمد و آل محمد کما رحمت ابراہیم و آل ابراہیم))
اس کو ابن ابی عاصم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

درود نمبر 8:

((اللهم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی محمد وعلی آل محمد کما جعلتہا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید))
اس کو امام احمد وغیرہ نے بریدہ السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

درود نمبر 9:

((اللهم اجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر اللهم ابعثہ یوم القيامة مقاماً محموداً یغبطہ الاولون والآخرین وصلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید))
اس کو احمد بن منیع نے اپنی سند میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔

درود نمبر 10:

((اللهم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ وعلی ازواجہ وذریئہ کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی اہل بیتہ وعلی ازواجہ وذریئہ کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید))
اس کو عبد الرزاق نے ایک صحابی سے روایت کیا۔ ابن طاووس نے کہا:
”میرے والد بھی یونہی فرمایا کرتے تھے۔“

درود نمبر 11:

((اللهم صلی علی محمد النبی وازواجہ امہات المومنین وذریئہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید))
اس کو ابو داؤد وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”جو پورا پورا ناپ لینا چاہے ہم اہلبیت پر اس طرح درود بھیجے: اللهم صل علی محمد۔“

درود نمبر 12:

((اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد))
 اس کو ابن عدی وغیرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”جس کو یہ بات پسند ہو کہ اسے پورا پورا ناپ ملے تو ہم اہل بیت پر اس طرح درود بھیجے: اللهم اجعل صلواتك۔“

درود نمبر 13:

((اللهم صلي على محمد كما امرتنا ان يصلي عليه وصل كما ينبغي ان يصلي عليه))
 اس کو ابوسعید نے اپنی کتاب شرف المصطفیٰ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

درود نمبر 14:

((اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم))
 اس کو امام بخاری نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

درود نمبر 15:

((اللهم صلي على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد))
 اس کو بخاری و مسلم وغیرہ نے ابوجمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔
 یہ وہ درود شریف ہیں جو محدثوں میں آئے ہیں۔ اب جو کوئی اس نیت سے کہ جو درود شریف حضور علیہ السلام سے منقول ہے اس میں فضیلت و ثواب زیادہ ہے منقول و مستنون پر کار بند ہونا چاہئے، وہ ان پر کار بند ہو جائے۔

درود نمبر 16:

((اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وهب لنا قلباً شكوراً و صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد و اجعل سعيداً مشكوراً و صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد و لقنا نصرة و سروراً و صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد و الق علينا منك لجة و نوراً و صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وهب لنا سرّاً بالاً
 سرار مسروراً))

”اے اللہ! درود و سلام و برکت نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور ہم کو شکر گزار دل عطا فرما اور درود و سلام و برکت نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور ہماری کوشش بار آور فرما اور درود و سلام و برکت نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور ہمیں تروتازگی کے ساتھ شرف ملاقات بخشش اور درود و سلام و برکت نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور ہم پر اپنی طرف سے محبت و نور ڈال دے اور درود و سلام و برکت نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور ہمیں خوشی پوشیدہ راز بخش دے۔“

درود نمبر 17:

((اللهم صلي على سيدنا محمد الصادق الامين وصلي وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وصلي وسلم على سيدنا محمد الذي ارسلته رحمة للعالمين۔ وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى اللهم وصحبهم اجمعين كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرهم الغافلون))

”اے اللہ! درود و سلام نازل فرما، ہمارے آقا محمد پر جو صادق و امین (سچے اور امانت دار) ہیں اور درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر، جو واضح حق لے کر آئے اور درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد پر، جن کو تو نے تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا اور درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور تمام نبیوں، رسولوں پر اور ان کی تمام آل و اصحاب پر۔ جب ذکر کرنے والے تیرا ذکر کریں اور جب غافل ان کے ذکر سے غفلت برتیں۔“

درود نمبر 18:

((اللهم صلي وسلم و بارك على سيدنا محمد وعلى سائر انبيائك وصلي وسلم و بارك و على سيدنا محمد و على ملائكتك و اولياءك من اهل ارضيك و سماءك عدد ما كان و عدد ما يكون و عدد ما يكون و عدد ما هو كائن في علم الله ابد الابدين و دهر الداهرين واجعلنا بالصلاة عليهم من الصديقين الامنين يا رب العالمين))

”اے اللہ! درود و سلام و برکت بھیج ہمارے آقا محمد پر اور اپنے باقی انبیاء پر اور درود و سلام و برکت بھیج ہمارے آقا محمد پر اور اپنے فرشتوں اور اپنے اولیاء پر جو تیری زمین اور تیرے آسمانوں میں رہنے والے ہیں جو ہوا اس کے برابر، جو ہوگا اور جو تیرے علم میں ہونے والا ہے اس کے برابر۔ ہمیشہ ہمیشہ، جب تک زمانہ ہے۔ ان پر درود بھیجنے کے صدقے ہم کو ان امن والوں سے ملادے۔ اے پروردگار عالمیان!“

درود نمبر 19:

((صلي الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وازوجه منتهى مرضاة الله

تعالیٰ و مرضاتہ))

”اللہ درود بھیجے ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل و اصحاب پر اور بیویوں پر، جتنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔“

درود نمبر 20:

((الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور اللهم صلى وسلم و بارك و كرم على سيدنا و مولانا محمد عبدك و نبيك و رسولك النبي الامي و على آله و اصحابه و ازواجه و ذرياته افضل صلاة و ازكى سلام و انمي بركات عدد سور القرآن العظيم و آياته و كلماته و حروفه و ونقطه و تفصيله و جملة و جزئياته و كلياته و شكله و همزه و حركاته و سكناته و معجمه و مهمله و مفصله و مجمله و منظومه و مفهومه و محكمه و متشابهه و خاصه و عامه و تاسخه و منسوخه و اشاراته و امره و نهيه و عبره و وعده و وعده و قصصه و امثاله و وعد و ما احصى و مل ما احصى و عدد الاحاديث الواردة و من رواها و الآثار۔ اللهم صلى وسلم و بارك و كرم على سيدنا و مولانا محمد عبدك و نبيك و رسولك النبي الامي و على آله و اصحابه و ازواجه و ذرياته افضل صلاة و ازكى سلام دائمي بركات عدد الدقائق و الدرج و الساعات و الليالي و الايام و الجمع و الشهور و النبين و الازمان و الدهور و الا عصار۔ اللهم صلى وسلم و بارك و كرم على سيدنا و مولانا محمد عبدك و رسولك النبي الامي و على آله و اصحابه و ازواجه و ذرياته افضل صلاة و ازكى سلام و انمي بركات عدد الحكايات و السكنات و الحسنات و السيات و تخلل المنسوخات و موضع الافواه و رمش الابصار۔ اللهم صلى وسلم و بارك و كرم على سيدنا و مولانا و حبيبنا و قره عيننا محمد عبدك و رسولك النبي الامي و الرسول العربي و على آله و اصحابه و ازواجه و ذرياته و اهل بيته افضل صلاة و ازكى سلام و ايمن بركة عدد الانفاق و الخواطر و الحروف۔ و النقط و الكلمات و حركاته و عدد الهو جس و السيات و تعاقب الـو ساوس و اوهام و الشكوك و الظنون و ترادف الافكار۔ اللهم صلى وسلم و بارك و كرم على سيدنا و مولانا و حبيبنا و قره عيننا محمد عبدك و رسولك النبي الامي و الرسول العربي و على آله و اصحابه و ازواجه و ذرياته و اهل بيته افضل صلاة و ازكى سلام و انمي بركة عدد الاشباح و الاجسام

والجواهر والعقول والعلوم وعدد ما يقع في روياء المنامات والخيال من اول
الخلق الى آخرهم وتعاقب الدلائل والاخبار- اللهم صلى وسلم وبارك وكرم
على سيدنا و مولانا محمد عبدك و نبيك و رسولك النبي الامي وعلى آله
واصحابه و ازواجه و ذرياته افضل صلاة و ازكى سلام و انمي بركات عدد
الملائكة والحدود العين والولدان والانس والجنان وخلق البحر والانعام
والدواب والوحوش والاطيار- اللهم صلى وسلم وبارك وكرم على سيدنا و
مولانا محمد عبدك و نبيك و رسولك النبي الامي وعلى آله واصحابه وازواجه
و ذرياته افضل صلاة و ازكى سلام و انمي بركات عدد الرؤوس والوجوه
والاذان والعيون والانوف والشفاه والافواه والصدور والايدي والارجل والا
صابع والاظفار- اللهم صلى وسلم وبارك وكرم على سيدنا و مولانا محمد
عبدك و نبيك و رسولك النبي الامي وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته افضل
صلاة و ازكى سلام و انمي بركات عدد القلوب والا ضلاع والعظام والا طلاف
والاصواف والا رياس والشعور والا دبار- اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا
و مولانا محمد عبدك و نبيك و رسولك النبي الامي وعلى آله واصحابه وازواجه
و ذرياته افضل صلاة و ازكى سلام و انمي بركات عدد الجسوم والا اعضاء
والبطون وما حوت و عدد العروق والمسام والالسن والاسنان والا سماع
والابصار- اللهم صلى وسلم وبارك وكرم على سيدنا و مولانا محمد عبدك و
نبيك و رسولك النبي الامي وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته افضل صلاة
و ازكى سلام و انمي بركات عدد الزروع والنبات والا وارق والا غصان والا
شجار- اللهم صلى وسلم وبارك وكرم على سيدنا و مولانا محمد عبدك و
نبيك و رسولك النبي الامي وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته افضل صلاة
و ازكى سلام و انمي بركات عدد الحب والنوى والبرور والزهور والفواله
والشمار- اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا و مولانا محمد عبدك و نبيك و
رسولك النبي الامي وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته افضل صلاة و ازكى
سلام و انمي بركات عدد الرمل والحصى والتراب والزلف والمعادن والا
حجار اللهم صلى وسلم وبارك وكرم على سيدنا و مولانا محمد عبدك و نبيك
و رسولك النبي الامي وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته افضل صلاة و ازكى

سلام وانمی برکات عدد السماء ودوران الفلك و ممر السحاب وهبوب الرياح
ولمع البرق واصوات الرعد و قطر الامطار اللهم صلى وسلم و بارك و كرم على
سيدنا و مولانا محمد عبدك و نبيك و رسولك النبي الامي و على آله واصحابه
وازواجه وذرياته افضل صلاة و ازکی سلام وانمی برکات عدد مکائیل المیاء
ومثاقیل الجبال والا جساد و عدد امواج البحار۔ اللهم صلى وسلم و بارك و
كرم على سيدنا محمد عبدك و نبيك و رسولك النبي الامي و على آله واصحابه
وازواجه وذرياته افضل صلاة و ازکی سلام وانمی برکات عدد ما خلقت و ما
انت خالق و مل ما خلقت و ما انت خالق و عدد ما کان و ما هو کائن و عدد ما
جرى به کلمک و تغذیه حکمک و احاط به علمک و ما لا تدركه الافهام
والافکار۔ اللهم صلى وسلم و بارك و كرم على سيدنا محمد عبدك و نبيك و
رسولك النبي الامي و على آله واصحابه و ازواجه وذرياته افضل صلاة و ازکی
سلام وانمی برکات عدد ما صلى عليه المصلون من اهل الملة و نبی الرحمة
و شفیع الامة يوم القيامة اللهم صلى على سيدنا و مولانا محمد عبدك و نبيك و
رسولك النبي الامي و على آله واصحابه و ازواجه وذرياته افضل صلاة و ازکی
سلام وانمی برکات عدد هذا كله اضعا فاضعا مضروباً فی امثاله و امثال
وامثاله لا ينقص عدد ها ولا ينقطع مدد ها حتى تستغرق العدد و تحيط
بالحدابداً لا بدین و دهر الدهارین ما دامت السموات والارضون والعرش
والكرسى والجنة والنار و مادام ملك الله لواحد القهار۔ اللهم صلى وسلم و
بارك و كرم على سيدنا و مولانا محمد عبدك و نبيك و رسوله النبي الامي و على
آله واصحابه و ازواجه وذرياته افضل صلاة و ازکی سلام وانمی برکات واجزه
عنا یارب ما هو اهل و اجزه افضل ماجزیت نبیا عن قومه و رسوله عن امته و آته
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفیعة و انزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة
وصل یارب وسلم كذلك کلة على جميع اخوانه الا کرمین من الانبیاء
والمرسلین و على ابی بکرو عمر و عثمان و على و على آل کل و على القرابة
والتابعین البرة۔ الاخیار۔ و سبحان الله و بحمد تسبیحاً یلیق بمجده و جلاله۔
والحمد لله کثیراً طیباً مبارکاً کافياً على جميع نعمه و افضاله۔ والا اله الا الله
وحده لا شریک له المنفرد علوة و کماله والله اکبر المتعاضم فی کبریائه و جلاله

- ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظيم عند کل هم و غم و کرب و ضیق و عند کل حادث یحدث للعبد فی جمیع احواله و استغفر الله العظيم من کل ذنب اذنبته فی سواد اللیل و ضیاء النهار و فی اقبال منهما و ادبارہ عدد ذلک و مثل ذلک و اضعاف اضعاف ذلک ما طلعت شمس و بزغ بدر و هب ریح و اوسح غمام و اوسع طیر و اقل لیل و اشرق نهار۔ و صلی الله علی سید الابرار۔ و زین المرسلین الاخیار، و اکرم من اظلم علیه اللیل و اشرق علیه النهار و آله و صحبه و سلم تسلیماً کثیراً))

”سب تعریف اللہ کیلئے جس نے ہم سے غم دور فرمایا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا قادر دان ہے۔ الہی! درود و سلام و برکت کرم نازل فرما ہمارے آقا و مولا محمد پر جو تیرے بندے نبی اور رسول ہیں، نبی امی اور آپ کی آل اصحاب پر اور بیویوں اور اولاد پر، فاضل تر درود اور صاف تر سلام اور کثیر برکتیں، قرآن کریم کی سورتوں کے برابر، اس کی آیتوں، کلمات، حروف اور نقطوں کے برابر۔ اس کی تفصیل اور اجمال کے برابر۔ اس کی جزئیات و کلمات کے برابر۔ اس کی شکل، ہمزوں اور حرکات و سکنات کے برابر۔ اس کے منقوط و غیر منقوط حروف کے برابر۔ اس کے مفصل و مجمل کے برابر۔ اس کے بول اور مفہوم کے برابر۔ محکم و متشابہ کے برابر، اس کے خاص و عام، ناخ و منسوخ اور اشارات کے برابر، اس کے امر و نہی اور غیر کے برابر، اس کے وعدہ و وعید، قصص (واقعات) اور مثالوں کے برابر، اعداد و شمار کے برابر اور جو حدیثیں بیان ہوئیں ان کے برابر۔ الہی! درود و سلام، برکت اور کرم فرما ہمارے آقا و مولا محمد پر جو تیرے بندے نبی اور رسول ہیں، نبی امی ہیں اور ان کی آل اور صحابہ کرام، بیویوں پر افضل درود اور پاکیزہ تر سلام، پے در پے برکتیں، حرکتوں، سکونوں، نیکیوں اور برائیوں کے برابر اور بنی ہوئی چیزوں کے سوراخوں کے برابر، مونہوں کے چبانے کے برابر، آنکھوں کے جھپکنے کے برابر۔ الہی! درود و سلام و برکت اور کرم نازل فرما ہمارے آقا و مولا، ہمارے حبیب اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک محمد پر جو تیرے بندے رسول اور نبی امی اور عربی رسول ہیں اور ان کی آل و اصحاب پر، ان کی بیویوں اور اولاد پر، اور ان کے اہل خانہ پر افضل درود اور پاکیزہ تر سلام اور گراں قدر برکتیں، سانسوں، دلوں، حروف، نقطوں، کلمات اور حرکات کے برابر اور نیتوں اور پے در پے آنے والے وسوسوں، دہموں، شکوک و ظنون اور افکار کے برابر۔ الہی! درود و سلام برکت اور کرم نازل فرما ہمارے آقا و مولا، حبیب، آنکھوں کی ٹھنڈک محمد پر، جو تیرے بندے، رسول، نبی امی، رسول عربی ہیں۔ اور آپ کی آل و اصحاب پر، بیویوں اور اولاد اور گھر والوں پر۔ افضل درود، پاکیزہ تر سلام، فزوں تر برکتیں، اجسام و ارواح کے برابر جواہر، عقول اور علوم کے برابر، ابتداء سے آخر تک مخلوق کے خواب و خیال میں جو آتا ہے اس کے برابر۔ پے در پے ملنے والے دلائل اور ان کی خبروں کے برابر، الہی! درود و سلام، برکت اور کرم نازل فرما ہمارے آقا و مولا، اپنے بندے، نبی اور رسول پر جو امی نبی ہیں اور آپ کی آل اور صحابہ کرام پر، بیویوں اور اولاد پر، افضل درود اور پاکیزہ تر سلام اور روز افزوں برکتیں، فرشتوں کے برابر اور موٹی آنکھوں والی خوروں کے برابر، غلمان کے

برابر، انسانوں، جنوں، سمندری مخلوق، جانوروں، چوپائیوں، وحشیوں اور پرندوں کے برابر۔ الہی! درود و سلام اور برکت و کرم نازل فرما ہمارے آقا و مولیٰ محمد پر جو تیرے بندے نبی اور رسول ہیں، امی نبی پر اور حضور کی آل و اصحاب، بیویوں اور اولاد پر، افضل درود اور پاکیزہ تر سلام اور فزوں تر برکتیں۔ سروں، چہروں، کانوں، آنکھوں، ناکوں، ہونٹوں، مونہوں، سینوں، ہاتھ، پاؤں، انگلیوں اور ناخنوں کے برابر۔ الہی! درود و سلام اور برکت و کرم فرما ہمارے آقا و مولیٰ محمد پر، جو تیرے بندے نبی، رسول اور نبی امی ہیں اور حضور کی آل و اصحاب پر، بیویوں اور اولاد پر افضل درود پاکیزہ تر سلام اور فزوں تر برکتیں، دلوں، پسلیوں، ہڈیوں، کھروں، اون، گھاس، پات، بالوں اور پنجم کے برابر۔ الہی! درود و سلام اور برکت نازل فرما ہمارے آقا و مولیٰ محمد پر، جو تیرے بندے نبی، رسول، نبی امی ہیں اور آپ کی آل و اصحاب پر بیویوں اور اولاد پر افضل درود، پاکیزہ تر سلام اور فزوں تر برکتیں، جسموں، اعضاء، پیٹوں اور جوان میں ہے ان سب کے برابر، اور رگوں، مساموں، زبائوں و انتوں، کانوں اور آنکھوں کے برابر۔ الہی! درود و سلام و کرم نازل فرما ہمارے آقا و مولیٰ محمد پر، جو تیرے بندے نبی، رسول اور نبی امی ہیں اور حضور کی آل و اصحاب پر، بیویوں اور اولاد پر، افضل درود، پاکیزہ تر سلام، فزوں تر برکتیں، کھجی، گھاس، چوں، ٹہنیوں اور درختوں کے برابر۔ الہی! درود و سلام اور برکت و کرم نازل فرما ہمارے آقا و مولیٰ محمد پر جو تیرے بندے نبی، رسول اور نبی امی ہیں اور حضور کی آل و اصحاب پر اور حضور کی بیویوں اور اولاد پر افضل درود اور پاکیزہ تر سلام اور فزوں تر برکتیں، دانوں، گھٹلیوں، بیجوں، کلیوں اور پھلوں کے برابر۔ الہی! درود و سلام اور برکت نازل فرما ہمارے آقا و مولیٰ محمد پر، جو تیرے بندے نبی، رسول اور نبی امی ہیں اور آپ کے آل و اصحاب بیویوں اور اولاد پر، افضل درود، پاکیزہ تر سلام اور فزوں تر برکتیں، ریت اور کنکر یوں کے برابر، مٹی، معدنیات اور پتھروں کے برابر۔ الہی! درود و سلام، برکت و کرم نازل فرما! ہمارے آقا و مولیٰ محمد پر، جو تیرے بندے نبی اور رسول اور نبی امی ہیں، اور آپ کے آل و اصحاب پر، بیویوں اور اولاد پر افضل درود اور پاکیزہ تر سلام، فزوں تر برکتیں، آسمانوں کے برابر، گردش افلاک کے برابر، بادلوں اور ہواؤں کے چلنے، بجلی کے چمکنے، گرج کی آواز اور بارش کے قطروں کے برابر۔ الہی! درود و سلام و برکت و کرم نازل فرما ہمارے آقا و مولیٰ محمد پر جو تیرے بندے نبی، رسول اور نبی امی ہیں اور آپ کی آل و اصحاب بیویوں اور اولاد پر افضل درود، پاکیزہ تر سلام اور فزوں تر برکتیں نازل فرما پانیوں کے قطروں، پہاڑوں اور جسموں کے ذروں کے برابر اور سمندروں کی لہروں اور موجوں کے برابر۔ الہی! درود و سلام برکت و کرم نازل فرما ہمارے آقا و مولیٰ محمد پر جو تیرے بندے نبی، رسول اور نبی امی ہیں اور حضور کی آل و اصحاب ازواج و اولاد پر افضل درود پاکیزہ تر سلام، فزوں تر برکتیں، جو کچھ تو نے پیدا کیا یا جو کچھ پیدا کرے گا اس کے برابر برابر اور جو ہوا یا ہوگا، اس کے برابر اور تیرے قلم کے چلنے کے برابر، جو تیرے حکم نافذ ہوئے اور جن کو تیرا علم محیط ہے اور جن کو علم و شعور سمجھنے سے قاصر ہے اس کے برابر۔ الہی! درود و سلام برکت و کرم نازل فرما ہمارے آقا و مولیٰ محمد پر جو تیرے بندے نبی رسول اور نبی امی ہیں۔ اور حضور کے آل و اصحاب ازواج و اولاد پر افضل درود پاکیزہ تر سلام، فزوں تر برکتیں نازل فرما، زمیوں و آسمانوں والوں نے جو ابتدائے

آفرینش سے آخر تک، ہر زمانہ و آن میں وقت و مہینہ میں، ہر جمعہ میں، رات و دن میں، ساعت و لمحہ، ہر سانس و چشم زدن، ہر گھڑی درود و سلام تیرے محبوب پر بھیجا اس کے برابر اور حضور پر صبح و شام، سوتے وقت اور اٹھتے وقت درود شریف پڑھنے والوں کے برابر۔ الہی! درود و سلام، برکت و کرم نازل فرما ہمارے آقا و مولا، اپنے بندے، نبی اور رسول نبی امی پر اور آپ کی آل و اصحاب پر، ازواج و اولاد پر، افضل درود، پاکیزہ تر سلام اور فزوں تر برکتیں، عرش و کرسی، آسمانوں اور زمین اور جوآن کے درمیان ہے اور پہاڑوں، ٹیلوں، ریت کے ذروں، ہٹکوں، جسموں، سمندروں اور نہروں کے برابر۔ الہی! درود و سلام برکت اور کرم نازل فرما ہمارے آقا و مولا محمد جو تیرے بندے، نبی، رسول اور نبی امی ہیں اور آپ کی آل و اصحاب پر، بیویوں اور بچوں پر، افضل درود اور پاکیزہ تر سلام اور فزوں تر برکتیں، عرش، کرسی، آسمانوں زمین اور جوآن کے درمیان ہے ان سب کے برابر۔ خلا (جو خالی نظر آتی ہے) ملا (جو پر نظر آتی ہے) کائنات، آفاق و اقطار کے برابر۔ الہی! درود و سلام، برکت اور کرم نازل فرما ہمارے آقا و مولا محمد پر، جو تیرے بندے نبی، رسول اور نبی امی ہیں اور آپ کی آل و اصحاب پر بیویوں اور اولاد پر، افضل تر درود، پاکیزہ تر سلام اور فزوں تر برکتیں، جو تیرے علم میں ہے اس کے برابر اور تیرے علم بھر اور تیرے علم کے وزن بھر، تیرے کلموں کی سیاحتی کے برابر، تیری رحمت کی حد کے برابر، تیری رضا کی رسائی کے برابر، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے اور جب تو راضی ہو جائے اور تیری مخلوق نے تیرا جو ذکر کیا اس کے برابر اور جتنا ذکر کریں گے اس کے برابر اور جو انہوں نے تیری تسبیح، تحمید اور تکبیر کی اور جس قدر انہوں نے تیری توحید کا اعلان و قرار کیا اور جتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا اور جتنی مرتبہ انہوں نے تجھ سے مغفرت طلب کی اور جتنی تیری تسبیح کریں گے اور تیری حمد کریں اور تیری تکبیر کریں گے اور تیری توحید کا اقرار کریں گے اور جس قدر تیری تہلیل (لا الہ الا اللہ) کریں گے اور جتنے زمانے وہ تجھ سے مغفرت کریں گے اس سب کے برابر۔ الہی! درود و سلام، برکت اور کرم نازل فرما ہمارے آقا و مولا محمد پر، جو تیرے بندے، نبی، رسول اور نبی امی ہیں اور آپ کی آل و اصحاب پر، بیویوں اور اولاد پر، افضل درود، پاکیزہ تر سلام اور فزوں تر برکتیں، جو تو نے پرندے، حیوانات، وحشی جانور، چوپائے اور گائیں پیدا کیں ان کے برابر۔ الہی! درود و سلام برکت و کرم نازل فرما سردار کامل، فاتح، خاتم، رحمت کی خا، ملک کی میم، دوام کی دال پر، جو تیرے انوار کا سمندر، تیرے اسرار کی کان، تیری حکومت کا دولہا اور تیری حجت کی زبان ہے۔ تیری بارگاہ کے امام، تیرے ملک کی شان، تیری مخلوق کے خاصوں کا خاص اور تیرا وہ برگزیدہ رسول، جس کا نور تمام مخلوق سے پہلے پیدا کیا جن کا ظہور تمام کائنات کیلئے رحمت ہے۔ مصطفیٰ مجتبیٰ (برگزیدہ) پاکیزہ، پسندیدہ چنے ہوئے، عین عنایت، قیامت کی رونق، امام بارگاہ، امین سلطنت، حقیقت کا خزانہ، شریعت کا سورج، تاریکیوں کو دور کرنیوالا، اندھیروں کو روشنی بخشنے والا، ملت کے مددگار، نبی رحمت، شفیع امت، ہمارے آقا و مولا محمد جو تیرے بندے نبی اور رسول ہیں، نبی امی ہیں اور آپ کی آل و اصحاب پر، بیویوں اور اولاد پر افضل درود، پاکیزہ تر سلام اور فزوں تر برکتیں ان سب کی تعداد کے برابر۔ ان کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اور ان سب کے مجموعہ کو اتنے اور سے ضرب دے کہ تمام مجموعہ کے برابر ایک بھی کم نہ ہو۔ سیاحتی ختم نہ ہو، یہاں تک کہ تمام اعداد و شمار اس میں سما جائیں اور

تمام جدول کا احاطہ ہو جائے۔ ہمیشہ ہمیشہ، زمانہ بھر جب تک زمینیں اور آسمان رہیں، عرش و کرسی، جنت و دوزخ اور اللہ واحد و قہار کی حکومت رہے۔ الہی! درود و سلام برکت و کرم نازل فرما ہمارے آقا و مولا محمد پر، جو تیرے بندے، نبی، رسول اور نبی امی ہیں اور آپ کی آل و اصحاب اور بیویوں اور اولاد پر، افضل درود اور پاکیزہ تر سلام اور فزول تر برکتیں اور اے اللہ! حضور کو ہماری طرف سے وہ جزائے خیر عطا فرما جس کے آپ مستحق ہیں اور اس سے افضل جزا جو تو نے کسی قوم کی طرف سے اس کے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ اور کسی رسول کو اس کی امت کی طرف سے عطا فرمائی اور حضور کو کسی وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور قیامت کے دن حضور کو اپنے قریب تر مقام پر فائز فرما، اور اے پروردگار! اسی طرح درود و سلام نازل فرما حضور کے تمام معزز بھائیوں یعنی نبیوں اور رسولوں پر اور ابو بکر، عمر و عثمان و علی پر اور سب کی آل اور سب کے صحابہ اور سب کے قریبنداروں پر، اور نیکو کار، بہترین تابعین پر اور محمد و پاکی اللہ کیلئے جو اس کی بزرگی و عظمت کے شایان شان ہے اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کیلئے ہے ایسی تعریفیں جو کثیر ہوں، پاکیزہ ہوں یا برکت ہوں، کافی ہوں اس کی تمام نعمتوں اور فضلوں پر عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو ایک ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، جو اپنی بلندی اور کمال میں یکتا ہے اور اللہ بہت بڑا ہے۔ جو اپنی برائی اور وید بے میں بڑھ کر ہے۔ نیکی کی طاقت اور برائی سے بچاؤ اللہ ہی کی توفیق سے ہے جو بلند تر عظیم تر ہے۔ ہر پریشانی، غم اور تکلیف اور تنگی کے وقت اور بندے کو تمام حالات میں منت نئے حادثے پیش آتے وقت، اور میں خدائے برتر سے معافی چاہتا ہوں، ہر ایسے گناہ سے، جسے میں نے رات کی تاریکی، دن کے اجالے اور دونوں کے آتے جاتے وقت میں کیا ہے۔ اسی تعداد کے برابر، اور اس جتنی اور تعداد کے برابر، اور اس سے دو گنی چو گنی تعداد کے برابر جب تک سورج طلوع ہوتا رہے اور چاند چمکتا رہے، ہوا چلتی رہے اور بادل چھتا رہے، پرندے چھپھاتے رہیں، رات آتی رہے، دن چمکتا رہے اور اللہ تعالیٰ درود بھیجے نیکوں کے سردار، برگزیدہ رسولوں کی زینت پر اور ان تمام میں معزز ترین پر جن پر رات اندھیرا کرے اور دن روشنی، اور آپ کی آل و اصحاب پر اور بہت بہت سلام۔“

یہ درود شریف سیدی شیخ یحییٰ بن عبدالرحمن رملی شافعی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور یہ کامل تر اور فاضل تر جامع تر اور شامل تر درودوں میں سے ہے حالانکہ یہ نادر الوجود ہے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے تین نسخے مہیا کیے اس کے مقدمہ میں مصنف نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”اللہ کے نام سے شروع جو رحم فرمانے والا، نہایت مہربان ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ افضل درود اور مکمل سلام ہمارے آقا و مولا محمد پر، جو تمام نبیوں میں برگزیدہ اور آخری نبی ہیں اور آپ کی آل و اصحاب سب پر۔ حمد و درود و سلام کے بعد، بندہ فقیر یحییٰ بن عبدالرحمن رملی شافعی قادری اللہ اس کو اس کے والدین کو، اس کے مشائخ اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، عرض گزار ہے کہ یہ یا برکت درود عربی نبی پر، جو بطحا کے باسی ہیں، ہاشمی، قرشی، امی ہیں۔ سردار کامل، فاتح (جن سے سلسلہ نبوت شروع ہوا) خاتم (جن پر سلسلہ نبوت ختم ہوا) پروردگار عالم کے حبیب، گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے، اس امت کے

قائد ہیں جن کے چہرے اور ہاتھ پاؤں (اعضائے وضو) قیامت کو چمکتے ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اللہ آپ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اولاد و ازدواج سب پر درود و سلام نازل فرمائے اور ان پر بھی جو نیکی کے ساتھ قیامت تک ان کی پیروی کرتے رہیں گے۔ میں نے اس کو جمع کیا چہرہ انور کے انوار کو چمک و تروتازگی کی محبت میں اور سرکار کی رضا کیلئے اور حضور کی عظمت پارگاہ پناہ میں دنیا و آخرت میں قرب کا وسیلہ بنانے کیلئے اور میں نے اس کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ میرے علم میں اس سے پہلے ایسا نہیں کیا گیا، نہ کسی نے پہلے کیا نہ بعد میں اور یہ سب اس کی عام مدد اور بڑے فضل سے ہوا کہ حضور ہی کے پاس ہر پیاسے کی پیاس بجھتی ہے، خواص و عام اور جن و انسان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن تم میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو تم میں سے سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مختصر لفظوں میں بڑی تعداد کی طرف اشارہ کیا ہے: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و

رضانفسہ و زنة عرشہ و مہداد کلماتہ اور اس کے علاوہ مفہوم میں ملتی جلتی حدیثیں اور بہت سے پہلے پچھلوں بزرگوں سے، یہ اور اس کی ہم معنی تسبیحات وغیرہ منقول ہیں۔ جب اللہ نے محمد پر اپنے فضل و کرم سے اس درود شریف سے احسان فرمایا تو ایک نیک آدمی نے یہ درود شریف پڑھا اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا گیا ہے کہ گویا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اس درود شریف کا ثواب اللہ ہی شمار کر سکتا ہے ہمیں تو اس نے تھکا دیا ہے۔ یہ واقعہ بیت المقدس کے مضافات میں موضع جلیجولہ میں پیش آیا۔ اور اسے روایت کیا ہے سیدی شیخ استاذ امام، عارف باللہ تعالیٰ سالکوں کے مربی، مریدوں کے مسلک، اپنے دور کے یکتا، اپنے زمانے کے چیدہ، قطب، ولی شیخ محمد مغربی اللہ ان کو معاف فرمائے اور ان پر رحم فرمائے اور ان سے محبت فرمائے اور ان کی برکتیں ہم پر اور تمام مسلمانوں پر لوٹائے حالانکہ اس وقت تک یہ درود شریف مکمل نہیں ہوا تھا جب میں نے اللہ کے فضل سے اس کو مکمل کر لیا تو اس کا نام رکھا۔

یہ درود شریف دنیا و آخرت کی غریبی سے نجات دیتا ہے۔ دیکھو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی حقیقت کو کہ جس نے (باقی فرائض ادا کرنے کے بعد) اپنی تمام عبادت مجھ پر درود و سلام پڑھنا ٹھہرائی تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دنیوی و اخروی حاجات خود پوری فرمائے گا۔ یا جیسا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یونہی وہ حدیث جو حضرت ابی نے کعب سے روایت کی ہے، جس کا ذکر آ رہا ہے، پھر مجھے مصر کی طرف سفر کرنا پڑا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کثرت سے مسکراتے دیکھا اور کافی وقت میں حضور کے پاس بیٹھا رہا۔ پھر میں نے اسی سال حج کیا اور سرکار کی برکت سے میں مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ اور حضور کے زیر سایہ وہیں میں نے یہ درود شریف لکھا اور ایک عرصے تک میں نے اسے چھپائے رکھا۔ پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو حضور فرماتے ہیں: تو نے ہم پر درود پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ یا بھول گیا ہے؟ یا اس سے ملتی جلتی بات فرمائی۔ میں نے عرض کیا: حضور! کیا آپ کو درود پہنچتا ہے؟ یا اس سے ملتی جلتی الفاظ میں کہے۔ فرمایا: ہاں! پھر فرمایا: میں عنقریب اسم اعظم کے ذریعے تیرے لئے دعا کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ جس درود شریف کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے وہ یہی درود شریف ہے جو کوئی اس کا اہتمام کرے گا اس کی برکت سے

بہت بھلائی دیکھے گا۔ پھر یہ سب کچھ ظاہر ہوا، الحمد للہ! یہ اس کا احسان ہے اور لوگوں میں بہت مقبول ہوا اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس طرح شہرت بخشے گا جیسے زمین کے کونے کونے میں سورج مشہور ہے۔ دعا ہے کہ اسے اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، ان کی برکت سے جن کیلئے میں نے اسے جمع کیا ہے اور جو اسے ہمیشہ پڑھے اس پر بند دروازے کھول دے اور اسے جنت میں بلند ترین محلات میں جگہ دے اور خواب میں آقاؤں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت زیارت ہوتی رہے۔ کیوں نہیں جب ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں تمام وقت (نوافل کا) آپ پر درود پڑھنے کیلئے صرف کر دوں گا تو حضور نے فرمایا: ”اذا تكفي همك وبغفر لك ذنبك“ تیری تمام پریشانیوں کے لئے یہی کافی ہوگا اور تیرے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جو بڑے بڑے اجر برکتیں اور قبولیت ہے وہ پوشیدہ نہیں۔ اور یہ ہر حال میں ہے اور جب تک زمانہ باقی ہے ہر وقت ہے۔ پھر کسی ایسے شخص پر جسے عقل سلیم اور فہم مستقیم عطا ہوا ہے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں کہ یہ درود شریف کائنات ارضی و سماوی کی تمام کلیات و جزئیات پر مشتمل ہے اور تمام گزشتہ درودوں کی تفصیلات و مجملات پر حاوی ہے خصوصاً میرا یہ قول کہ دو گنا چو گنا، جب کہ اسے اسی جیسے سے ضرب دی جائے تاکہ اس قول کی حقیقت واضح ہو جائے کہ اس کے اجر و ثواب کا شمار اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اور علم حساب کے ماہر پر یہ راز کھل جائے گا اور اللہ کی قدرت و عظمت کے آگے سر تسلیم خم کیے بغیر اور اپنی عاجزی کا اعتراف کئے بغیر چارہ ہی کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ایسی چیز لایا ہوں جس کی مثل باقی نہیں لاسکے یا ان کے علم میں یہ وسعت نہیں، بلکہ میں تو ان کے غالب فائق اور مکمل نور امداد سے روشنی حاصل کرنے والا ہوں اور ان کے ٹھنڈے ٹھنڈے صاف چشمہ فیض سے چند قطرے حاصل کرنے والا ہوں۔ میں نے ان کے عمرہ جڑھے ہوئے اور بکھرے ہوئے موتی جمع کر لیے ہیں۔ امید ہے کہ ان کے لکھے ہوئے اسمائے گرامی اللہ ان کی برکتوں سے ہم کو دنیا و آخرت میں نفع دے بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے اور کثیر نعمت والا ہے اور میں نے اس درود شریف کو ”الباقیات الصلحت“ ختم کیا۔ دو فائدوں کیلئے ایک یہ کہ اس میں پہلے اعداد و شمار بھی خواہ مفصل ہوں خواہ مجمل جمع ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اور جو شخص اس کو بہتر طریقہ سے پڑھے گا ان کا بھی خاتمہ بالخیر فرمائے گا، بے شک وہ قریب ہے اور دعائیں سننے والا ہے اور مدینہ منورہ اللہ اس کے مقیم پر افضل درود و سلام بھیجے۔

درود نمبر 21:

((اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد صلوة تكون لك رضی ولحقه اداء واعطه الوسيلة والمقام الذي وعدته واجزه عنا ما هو امله واجزه عنا من افضل ما جزيت نبياً عن امته وصل على جميع اخوانه من النبیین والصالحین یا ارحم الراحمین))

اس حدیث کو ابن ابی عاصم نے اپنی بعض تصانیف میں مرفوعاً روایت کیا۔

درود نمبر 22:

((اللهم صلی علی محمد و انزلہ المقعد المقرب عندک يوم القيمة))
 اس کو امام احمد وغیرہ نے حضرت رافع بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”جو شخص کہے: اللہ صلی علی محمد اس کیلئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔“

درود نمبر 23:

((اللهم صلی علی روح محمد فی الارواح و علی جسده فی الاجساد و علی قبره فی القبور))
 اس کو ابو القاسم انصاری نے الدر المنظم فی المولد المعظم میں ذکر کیا ہے کہا کہ حضور علیہ السلام سے روایت نقل کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا:
 ”جو ارواح میں روح محمد پر درود بھیجے خواب میں مجھے دیکھے گا۔ اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا، قیامت کے دن مجھے دیکھے گا اور جس نے مجھے قیامت کو دیکھ لیا، میں اس کی شفاعت کروں گا اور جس کی میں شفاعت کر دی وہ میرے خوش (کوثر) سے بچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو آگ پر حرام کر دے گا۔“

درود نمبر 24:

((اللهم اجعل صلواتک و برکاتک علی محمد کما جعلتها علی ابراهیم انک حمید مجید))
 اس کو اسماعیل قاضی نے حسن سے مرسل روایت کیا۔

درود نمبر 25:

((اللهم اجعل صلواتک و برکاتک علی محمد و علی آل محمد کما جعلتها علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید))
 اس حدیث کو ابن ابی شیبہ اور سفید بن منصور نے حسن سے مرسل روایت کیا۔

درود نمبر 26:

((اللهم صلی علی محمد عبدک و رسولک و اهل بیتہ کما صلیت علی ابراهیم انک حمید مجید))
 اس حدیث کو اسماعیل قاضی نے ابراہیم نخعی سے مرسل روایت کیا۔

درود نمبر 27:

((اللهم صلی علی الذات العظمی ، مکملۃ اهل النور الاسنی قطب دائرہ

العالمین، واسطة عقد الانبیاء والمرسلین صفوة الدنیا والآخرة والدين، برهانك القاطع و نورك الساطع، وارث الخلافة الكبرى، وامام الدنیا والاخری، المعقود والسر المشهودام المحمود، والصراط المستقیم المدود والحدود المورود، والكوثر جاری، والنور الساری، ملك الكمالات وسلطان البدايات والنهايات، كل عالم ومحمد كل مقام من خلق آدم، جامع القرآن المتصف بصفات الكمال فی كل آن واوان، البر الرحیم، المهیمن، الجبار، العزیز، الرؤف، السيد البدر، من اقامت به الدائمة، وعزبه القائمة، الفاتح، الخاتم، الشافع الامین على اسرارك الجوامع، الحاشر لاهل الخیر للجنان، ولا هل الشر للنیران، الذی تم فیہ مظهرك بكل زمان، والقائم مقام لكمال الامینان الخاتم لرسلك الكرام المحیط بمواد الانعام، الرسول للظواهر بالجمال البشری والاشرار الظهوری وللباطن بالنور السنی وایعش الهنی الشاهد على كل رسول والمبلغ لنهاية السوال، الذین هدك بعین رأسه وخصصته بذلك تميزاً له فی حضرة قدسه الضحوك للطفه ومظهر امینایه، العالی باشرار نورك على صفحات وجه وثنایاه ولسانه، العاقب للرسل الكرام فی الصور، المتقدم علیهم باكانه والمكان والمفصل وفواتح وخواتم السور، الفاتح للمفلات، القائم بحل المعضلاب، القتال لكل غوی والمزید لكل رتی، القيم الذی تم به كل ظهور وجمع كل نور، الماحی یظلام الشراك والشكوك ولا وهام الموصول لدار السلام المصطفیٰ على كل الانام المبشر بلقا الملك العلام وفواتح الانعام وخواتم الاسلام من السلام بدار السلام المتوكل بحاله، المظهر لذلك فی مقاله لثالیاف الخلق سواك، فلا یكتفون الا الیک، ولا یعتمدون الا علیك ولا یومنون الا ایاك المقنع بقناع بهاء نورك فی معالی معالم ظهورك النبی الذی انباته بك فاناعت، النذیر لمن عصاك بخوفیه بك منك نبی التوبة التی قبلتها من امیه بلا قتل ظاهر للنفوس، من غیر مقة ولا بوس، نبی الرحمة الذی ارسلته رحمة للعالمین وانقاد الهالكین نبی الملاحم العظمی، ومواقع الخیراك همی الذی هدیت به من كان عنه اعمی وفتحت به اذاناً ثما واعینا عمیا وقلوبا غلفا، سیدنا محمد صلی الله علیك وسلم، اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم

وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام
 علی المرسلین والحمد لله رب العالمین ، سبحانک اللہم وبحمد ، لا الہ الا انت
 استغفرک واتوب الیک دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحتہم فیہا سلام
 و آخر دو عواہم ان الحمد لله رب العالمین))

”الہی! اس ذات بزرگ پر درود بھیج ، جو برتر نور والوں کو مکمل کر نیوالی ہے ، دائرہ عالمین کی قطب اور سلسلہ انبیاء
 و رسل کی لڑی کا واسطہ ہے۔ دنیا ، آخرت اور دین کی برگزیدہ ترین ہستی ، جو تیری قطعی دلیل اور روشن ترین نور
 ہے۔ جو خلافت کبریٰ کے وارث اور دنیا و آخرت کے امام ہیں۔ جو لوائے حمد کے حامل اور اس راز کے محرم
 ہیں ، جس کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ جو مقام محمود پر فائز اور سیدھی راہ ، دراز اور اس خوض کے رہبر ہیں ، جس پر پیا
 سے پہنچیں گے۔ جو پہنے والے کوثر اور کائنات کے ذرے ذرے میں چمکتے و دکھتے نور والے ہیں ، جو کمالات
 کے بادشاہ اور ابتداء و انتہا کے شہنشاہ ہیں۔ تمام جہانوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنے والے اور تخلیق
 آدم سے ہر جگہ جن کی تعریف کی جاتی ہے۔ قرآن کو جمع کر نیوالے ، ہر گھڑی اور ہر وقت صفات کمال سے
 موصوف ، بہت نیک ، بڑے مہربان ، امت کے نگہبان ، سب پر قابو پانے والے ، غالب ، شفقت و رحمت
 فرمانے والے ، جو سردار ، روشن ضمیر ہیں ، جن کی دائمی زندگی اور قائم عزت کی تو نے قسم ارشاد فرمائی ، جو باب
 نبوت کے کھولنے والے بھی ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے بھی ، شفاعت فرمانے اور تیرے تمام
 رازوں کے امین ہیں۔ وہ جو نیکو کاروں کو جنت کے لئے اور شریروں کو جہنم کیلئے جمع فرمانے والے ہیں ، وہ جن
 کی ذات میں ہر وقت تیرے ذات کامل کے انوار ظاہر ہوتے ہیں ، اور وہ جنہوں نے ہر مقام پر کمال احسان
 فرمایا۔ جو تیرے معزز رسولوں کا سلسلہ ختم فرمانے والے اور تمام نعمتوں کا احاطہ کرنے والے ہیں ، جو ظاہر کیلئے
 انسانی حسن و جمال اور ظاہری چمک و دمک والے رسول ہیں اور باطن کے لئے اعلیٰ ترین نور اور اعلیٰ مرتبت
 زندگی کا نمونہ ہیں ، جو ہر رسول پر گواہ اور ہر سوال کا مسکت جواب دینے والے ہیں ، وہ جنہوں نے اپنی سرکی
 آنکھوں سے تیرا مشاہدہ کیا اور جن کو تو نے اپنی بارگاہ میں ایسی خصوصیات کے ساتھ نوازا ، جو رب تعالیٰ کے
 لطف و احسان کا مظہر ہیں۔ جن کے چہرہ نور پر دانتوں اور زبان پر تیرے انوار رقص کرتے ہیں ، جو صورت
 کے لحاظ سے تمام انبیائے کرام کے آخر میں اور مرتبہ و مقام کے لحاظ سے سب سے اول ہیں ، جو سورتوں کے
 مفصل حروف ابتدائیہ ، کلمات اختتامیہ ، بندشوں کو کھولنے والے ، مشکلات کو حل کرنے والے ، ہر سرکش سے
 بہت لڑنیوالے اور ہر مکینہ کو مٹانے والے ، جو تقسیم فرمانے والے ہیں ، جن سے ہر کمال کا ظہور تام ہوا۔ جنہوں
 نے ہر نور کو جمع فرمایا۔ وہ جو شرک و شکوک و ادہام کو مٹانے والے اور دارالسلام (سلامتی کے گھر ، جنت) تک
 پہنچانے والے ہیں۔ جو تمام انسانوں میں برگزیدہ ہے۔ بہت علم والے بادشاہ کی ملاقات ، ابتداء کی انعام و
 اکرام اور اسلام کے آخری جامع نظام کی سلامتی کے ساتھ ، حصول جنت کی بشارت دینے والے ہیں ، وہ جو
 اپنے ہر حال میں توکل کرنے والے اور اپنی گفتگو میں اس حقیقت کو بر ملا ظاہر فرمانے والے ہیں ، تاکہ مخلوق
 تجھے چھوڑ کر کسی سے رشتہ الفت استوار نہ کرے ، پس اب وہ (مسلمان) صرف تیری طرف توجہ کرتے ہیں ،

اور تیرے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں اور اس کی آس تیرے سوا اور کچھ نہیں، وہ جو تیرے نور کی چمک کا نقاب اوڑھے ہوئے ہیں، تیرے ظہور کے بلند ترین مقام پر، وہ جو تیرے بتانے سے غیب کی خبریں دینے والے ہیں، سوانہوں نے لوگوں کو تیری ذات و صفات کی خبریں دیں۔ وہ جو تیرے نافرمانوں کو تیرا نام لے کر برے انجام سے خبردار کر نوا لے ہیں، جو توبہ کے نبی ہیں۔ وہ جن کی امت کی توبہ تو نے جانوں کے قتل کئے بغیر قبول فرمائی۔ بلا مشقت و تکلیف، جو رحمت کے نبی ہیں، جن کو آپ نے تمام جہانوں کیلئے رحمت اور ہلاک ہونے والوں کیلئے ذریعہ نجات بنا کر بھیجا۔ بڑی بڑی معرکہ آرائیوں اور عظیم بھلائیوں والے نبی، وہ جن کے سبب تو نے اندھوں کو راستہ دکھایا، بہروں کو قوت و سماعت عطا فرمائی، اندھوں کو بینائی اور دلوں کو بصیرت عطا فرمائی، ہمارے آقا محمد۔ الہی! محمد اور آل محمد پر درود بھیج، جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود بھیجا اور محمد و آل محمد پر اسی طرح برکت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم و آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔ تمہارا رب عزت والا رب اس سے پاک ہے جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اور تمام رسولوں پر سلام، اور سب تعریفیں اللہ پروردگار جہاں کے لئے۔ الہی! تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ ان کی دعا جنت میں یہ ہوگی کہ الہی! تو پاک ہے اور ہدیہ ان کا جنت میں سلام ہوگا اور ان کی آخری دعا یہی ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ پروردگار جہاں کیلئے ہیں۔“

درود نمبر 28:

((بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا اله الا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الامين، ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم صلى وسلم وابرؤ اكرم وانعم على العز الشمش، والمجد الباذخ والنور الطامح والحق الواضح، جيم الملكة رحاء الرحمة وميم العلم ودال الدلالة والف الذات وحاء الرحمت وميم الملكوت ودال الهداية رجيم الجبروت ولام اللطاف الحنفية وراء الرانة الحقيقة و نون السنن وعين ايعناية وكاف الكفاية وياء السيادة وسين السعادة وقاف القربة وطاء السلطنة وهاء العروة وواو الوثقى وصاد العصمة وعلى آله جواهر علمه العزيز واصحاب من اصبح بهم الذين في حرز حريز، صلاتك المهمة بعظمة جلالك المشرفة بجلال جلالك المكرمة بعظيم نو ايك دائمة بدوام ملك لا انتهاء لها، سامية بسمور فعتك لا انقضاء لها، صلاة تفوق وتفضل وتليق بمجد كرمك وعظيم فضلك انت لها اهل لا يبلغ كنهها ولا يقدر قدرها كما ينبغي لشرف نبويه وعظيم قدره وكما هو لها اهل صلاة تفرج عنا بها هموم حوادث

الاختیار و تمحبہا عنا ذنوب وجود نابماء سماء القربة حیث لا حیث ولا بین
 ولا این ولا کبف ولا جهة ولا قرار و تغینا بها فی غیاب غیوب انوار احدیتک
 فلا نشعر بتعاقب اللیل والنهار و نخولنا بها سماح یاح فتوح حقائق بدیع جمال
 نبیک محمد المختار و تتحفنا بها اسرار انوار زیتو نیتک فی مشکاة الزجاجة
 المحمدية فتضاعف انوارنا بلا امیره ولا حدولا اتحصار یا رب یا الله یا حی یا
 قیوم یا ذو الجلال والا کرام یا ارحم الرحمین نسالك بدقائق معانی القرآن
 العظیم المتلا طمة امواجها فی تجرباطن خزائن علمک المخزون با یاته البینات
 الزاهرات الباهرات علی مظهر انسان عین سرک المصون ان تذهب عنا ظلام
 الفقد بنور انس المجدو ان تکسوننا من حلل صفات کمال سیدنا محمد صلی
 الله علیه وسلم نور الجلالة وان تسقینا من کوثر معرفته ریحق تسلیم تسنیم
 شراب الوسالة اللهم صلی علیه الجود الاکرم والنور الا فخم والعزلا عظم
 المبعوث یا تقیل الا قوم ومنه الله علی کل فصیح واعجم ، سیدنا و نبینا وحبینا
 محمد صلی الله علیه وسلم قطب وحی النبیین ونقطة دائرة المرسلین
 المخاطب فی الکتاب المکنون بقولک ما انت بنعمة ربک بمجنون وان لك لا
 جرا غیر ممنون الموصوف بقولک الکریم وانک لعلی خلق عظیم ، وارض عن
 اصحابه ائمة الهدی لمن اهتدی ونجوم الا قیداء لمن افتدی ماتعاقبت ادوار
 الانوار واشرقت انوار الاسرار بالا سرار والحمد لله رب العالمین))

”شروع اللہ کے نام سے جو رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ
 بزرگ و برتر سے ہی مل سکتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو واضح طور پر سچا بادشاہ ہے۔ محمد اللہ
 کے رسول، وعدے کے سچے اور امانتدار ہیں۔ الہی! ہم پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمایا اور ہم نے اس
 رسول کی پیروی کی۔ سو ہم کو گواہوں کے ہمراہ لکھ لے۔ الہی! درود سلام بھیج اور نیکی و عزت عطا فرما اور انعام
 فرما، بلندتر عزت، برتر عظمت اور عظیم تر نور پر جو واضح حق ہیں۔ جو مملکت کی میم، رحمت کی حاء، علم کی میم،
 دلالت کی دال، ذات باری تعالیٰ کا الف، بہت رحمتوں (رحمت) کی حاء، بہت بڑے ملک (ملکوت) کی
 میم، ہدایت کی دال، جبروت (قابو پانا) کی جیم، الطاف خفیہ (پوشیدہ مہربانیوں) کا لام، حقیقی رافت (چین)
 کی را، بمن (احسانات) کا میم، عنایت کا عین، کفایت کا کاف، سیادت کی یا، سعادت کی سین، قربت کی قاف
 ، سلطنت کی طا، عروہ کی ہا، دھنی کی واؤ (عروہ دھنی، مضبوط سہارا) عصمت کی صاد ہیں۔ اور ان کی آل پر جو
 سرکار کے قابل صد تکریم علم کے موتی ہیں اور آپ کے صحابہ کرام پر جنگی وجہ سے دین مضبوط حفاظت میں آگیا
 ۔ وہ درود جو تیری عظمت جلال سے بابرکت ہو، جو تیری جلالت جمال سے مشرف ہو۔ جو تیری عظیم عطا سے

قابلِ تکریم ہو، جو تیری دائمی حکومت سے دائمی ہو، جس کی کوئی انتہاء نہ ہو، جو تیری برتری کے صدقہ، ایسا بلند مرتبہ ہو، جو کبھی ختم نہ ہو، ایسا درود جو بلند تر، فاضل تر اور تیری بزرگی اور فضیلتِ عظمیٰ کے شرفِ نبوت اور علوِ مرتبت کے مناسب ہو اور جیسے حضور اس کے مستحق ہیں، ایسا درود جس سے حوادثِ اختیار کے رنج و غم جاتے رہیں اور جس کے ذریعے تو ہمارے وجود کے گناہوں کو آسمانِ قرب کے پانی سے دھو ڈالے، جہاں نہ جگہ ہے، نہ درمیان ہے، نہ گمان ہے، نہ کیسے، نہ جہت، نہ ٹھہراؤ اور جس سے تو ہم کو اپنے انوارِ توحید کے گہرے انوار میں چھپا لے، پس ہم کو گردشِ شب و روز کی کوئی خبر نہ رہے اور جس کے ذریعے تو ہم کو اپنے نبیِ مختار محمد کے بے مثال جمال کی حقیقتوں کو بے نقاب دیکھنے کی قوت ارزانی فرمائے اور جس کے صدقے تو ہم کو ان رزقِ نبوی انوار کے رازوں کا تختہ عطا فرمائے، جو آئینہ محمدیہ کے طاق میں محفوظ ہیں، جس سے ہمارے انوار، بغیر ختم ہوئے بے حد و حساب بڑھتے چلے جائیں۔ اے پروردگار! اے اللہ! اے سدا زندہ رہنے والے! اے قائم رہنے والے! اے ہیبت و بزرگی کے مالک! اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے! اہم تجھ سے قرآنِ عظیم کی ان معنوں باریکیوں کا سوال کرتے ہیں، جن کی موجیں تیرے محفوظ خزانہ علم میں موجزن ہیں۔ ان کی واضح نشانیوں کے ساتھ، جو چمک رہی ہیں۔ روشن ہیں اس ذاتِ پاک پر جو تیرے محفوظ راز کی آنکھ کی پتلی کی مظہر ہے کہ ہم سے الفتِ عظمت کے نور کے صدقہ گشدگی کے اندھیروں کو دور فرما دے۔ اور ہم کو سیدنا محمد کی صفاتِ کمال کے جوڑوں سے نورِ جلالت کا لباس پہنا دے اور ہم کو ان کے نورِ معرفت سے سرخ رنگ کی تسلیم رسالت کی شربتِ پلا دے۔ الہی! ان پر درود بھیج جو سراپا بخشش و سخاوت ہیں عظیم الشان نور اور بہت بڑی عظمت ہیں۔ جن کو صاف سیدھی بات دے کر مبعوث فرمایا گیا اور جو ہر زبان دان اور گوشت کے کیلئے اللہ کا احسان ہیں۔ ہمارے آقا، ہمارے نبی اور ہمارے محبوب محمد جو نبیوں کی چمکی کی مرکزی کیل اور دائرہ رسولوں کے نقطہ ہیں۔ جن کو لوحِ محفوظ میں لکھی گئی کتاب (قرآن کریم) میں ان الفاظ میں مخاطب بنایا گیا ہے: مَا انت بنعمته ربك بمجنون (اے محبوب! تم اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں) و ان لك لا جوا غیر ممنون (اور بے شک تمہارے لئے نہ ختم ہونے والا اجر ہے) جو تیرے اس قابلِ صد تکریم فرمان کے ساتھ موصوف ہیں: و انك لعلی خلق عظیم (اور بے شک تم اخلاق کے بلند ترین درجہ پر فائز ہو) اور حضور کے ان صحابہ کرام سے راضی ہو، جو متلاشیانِ ہدایت کیلئے ہدایت کے امام ہیں اور پیروی کرنے والوں کیلئے اس وقت تک لائقِ اقتدار ستارے ہیں، جب تک نور کا دور جاری ہے اور چھپے رازوں کے انوار چمکتے رہیں گے اور تمام تر حمد و ثناء اللہ پروردگارِ عالمیان کے لیے ہیں۔“

درود نمبر 29:

((اللهم صلی وسلم و بارک علی الطلعة الذات المطلسم والغیث المظمم
والکمال المکتم لا هوت الجمال و ناسوت الوصال و طلعة الحق، هویة انسان
الازل فی نشر من لم یزل، من نافمت به نواسیت الفرق ای طرق الحق فصل
اللهم به منه فیہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً والحمد لله رب العالمین))

”الہی! درود و سلام اور برکت نازل فرما اس ذات پاک کی نورانیت پر جو کمالات عجیبہ کی جامع ہے، رحمتوں کی موسلا دھار بارش اور بہت پوشیدہ رکھا کمال ہیں، جو حسن ازل کا جمال اور انسانیت کو اپنے خالق سے ملانے کا واسطہ ہیں، جو حق کی چمکتی کرن ہیں۔ وہ جو ایسے انسان کیلئے (بھی) حقیقت ہیں، جو خدا کے علم یز ل کے خالق ہونے (کے عقیدے) میں بھٹکنے والا ہے۔ جن کی بدولت تو نے حق کی طرف جانے والے مختلف راستوں کو سیدھا کیا۔ پس الہی! ان کے ذریعے ان کی طرف سے، ان کی ذات میں، ان پر درود اور بکثرت سلام نازل فرما۔ اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔“

درود نمبر 30:

((صلی اللہ علی الاول فی الایجاد والجود الفاتح لكل شاهد حضر لی الشاهد والمشهود، السر الباطن والنور الظاهر الذی ہو عین المفقود جائز قصب السبق فی عالم الخلق، المخصوص بالا ولیة، الروح الاقدس العلی والنور الاکمل البہی، القائم بکمال العبودیة فی حضرة المعبود الذی افیض علی روحی من حضرة روحانیة، واتصلت بمشکاة قلبی اشعة نورانیة، فهو الرسول الاکظم والنبی الاکرم والولی المقرب المسعود، وعلی آلہ واصحابہ خزائن اسرارہ و معارف انوارہ، ومطالع اقمارہ، کنوز الحقائق وهداة الخلاق، نجوم الہدی لمن اہتدی وسلم تسلیماً کثیراً و سبحان اللہ وما انا من المشرکین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین))

”اللہ تعالیٰ درود بھیجے ان پر جو جو اور درود عطا میں اول ہیں، جو شاہد و مشہود دونوں کے حضور حاضر ہونے والوں میں پہلے ہیں۔ جو باطنی راز اور ظاہری نور ہیں، جو عین مقصود ہیں، وہ جو تمام دنیا میں ہر کمال کے لحاظ سے سب پر سبقت لے جانے والے ہیں۔ جو اول ہونے کے ساتھ مخصوص ہیں، جو پاک روح، بلند مرتبت اور کامل ترین چمکتا نور ہیں۔ جو اپنے اس معبود کی بارگاہ میں عبودیت کاملہ کے مرتبہ پر فائز ہیں، جس کی بارگاہ کی روحانیت سے میں روحانی طور پر فیضیاب ہو رہا ہوں اور جن کی نورانی شعاعیں میرے طاق قلب میں پیوست ہو چکی ہیں، پس وہی رسول اعظم اور نبی اکرم ہیں جو قرعہ مددگار، اور باعث سعادت ہیں اور ان کی آل اور ان کے صحابہ کرام پر جو سرکار کے اسرار کے خزانے، حضور کے انوار کے معارف اور چاندوں کے مطلع ہیں۔ حقیقتوں کے خزانے مخلوق کے ہادی اور طالبان ہدایت کیلئے ہدایات کے ستارے ہیں۔ اور الہی! ان پر بہت بہت سلام بھیجو! اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں، اور ہم کو اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے اور ہم برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت بس خدا بزرگ و برتر سے مل سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے

آقا محمد اور آپ کی آل اور صحابہ کرام، سب پر درود بھیجے، تمہارا پروردگار جو عزت و عظمت کا مالک ہے، ان خرافات سے پاک ہے جو یہ منکرین بیان کرتے ہیں اور رسولوں پر سلام ہو، اور تمام تر حمد و ثنا کا سرِ ادا اللہ تعالیٰ پروردگار عالمیاں ہے۔“

درود نمبر 31:

((اسالك اللهم فيما سالتك وانو سل اليك في قبوله بمقدمة الوجود الاول وروح الحياة الا فضل ونور العلم الا كمل و بساط الرحمة في الازل وسماء الخلق الاجل السابق بالروح و الفضل والخاتم بالصورة والبعث والنور بالهداية والبيان محمد المصطفى والرسول المجتبی صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين))

”الہی! میں نے جو کچھ تجھ سے مانگا ہے اس میں یہ سوال بھی ہے اور اس کی قبولیت میں تیرے حضور ذاتِ اقدس کا وسیلہ پکڑتا ہوں جو وجودِ اول کا مقدمہ اور حیاتِ افضل کی روح ہیں۔ جو کامل تر علم کا نور اور ازل میں بساطِ رحمت ہیں اور بزرگ ترین اخلاق کے آسمان ہیں، جو روح اور فضل و شرف میں سب سے اول اور صورت و ظہور میں سب سے آخر ہیں، جو ہدایت و بیان کے نور ہیں۔ محمد مصطفیٰ، رسول برگزیدہ، اللہ تعالیٰ تا قیامت حضور پر، ان کی آل پر اور ان کے صحابہ کرام پر بہت بہت درود و سلام بھیجے اور سب تعریف اللہ پروردگار جہاں کیلئے ہے۔“

درود نمبر 32:

((اللهم بك توصلت واليك توجهت ومنك سالت وفيك لا في احد سواك رغبته، لا اسال سواك ولا اطلب منك الا اياك، اللهم واتو سل اليك في قبول ذل بالوسيلة العظمى والفضيلة الكبرى والحبيب الا دنى، والولى المولى، واصفى المصطفى والنبي المجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبه اسالك ان تصلى عليه صلاة ابدية سرمدية ازلية الالهية قيومية دائمة ديمومية ربانية بحيث اشهد نى فى ذلك كله عين الا غيار كما تستهلكنى فى معارف ذاته انت ولى ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم))

”الہی! تیرا ہی وسیلہ پکڑتا ہوں، تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں، تجھی سے مانگتا ہوں اور تیری ذات میں تیرے سوا کسی میں نہیں، میں رغبت رکھتا ہوں، میں تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتا، اور تجھ سے بس تجھی کو مانگتا ہوں اور اس دعا کی قبولیت میں تیری طرف بہت بڑا وسیلہ پکڑتا ہوں۔ جو بڑی فضیلت ہے، جو تیرا قریب تر حبيب اور سچا دوست ہے۔ جو پاکیزہ تر، برگزیدہ تر، غیب کی خبریں رکھنے اور دینے والا (نبی) منتخب محمد ہیں اور میں انہی کے وسیلہ سے تیرے حضور پر عرض کرتا ہوں کہ ان پر ایسا درود بھیج جو دائمی ہو یعنی ازلی، ابدی اور سرمدی ہو،

الہی، قیومی، ربانی، بغیر اختتام و انقطاع کے ہو، بایں طور کہ میں ان سب میں اپنے آپ کو اس طرح حاضر کر سکوں جیسے غیر کی آنکھ، جیسے تو مجھے ان کے معارف ذات میں فناء ہی کر دے۔ تو ہی اس کا مالک ہے۔ ہدی سے پھرنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ بزرگ و برتر کے بغیر کی کو نہیں۔“

درود نمبر 33:

((اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد عرش استوا تجلیاتک ولنه هویة تنزلاتک النور الازھرو السرا لا بھر والفرد الجامع والوتر الواسع ، صلاة شاهد بها عجائب الملکوت واستجلی بها عرائس الجبروت واسمطر بها غیوث الرحموت وارتا ضن بها عن علاقہ ناسوت البہموت یا لاھوت کل نانسوت یا اللہ))

”الہی! ہمارے آقا محمد اور ہمارے آقا محمد کی آل پر درود بھیج، جو تیرے تسلط تجلیات کے عرش اور تیرے نزول حقیقت کی اصل ہیں، چمکتا نور اور راز برتر ہیں۔ جو یکتائے جامع صفات اور یگانہ واسع ہیں۔ ایسا درود جس سے میں تمام کائنات کے عجائبات کا مشاہدہ کروں اور جس سے تیرے عظیم الشان مناظر کا نظارہ کروں اور جس سے میں جلیل القدر رحمتوں کے مینہ سے سیرابی حاصل کروں اور جس کے ذریعہ میں اس دنیا کے شور و غل سے چھٹکارا حاصل کروں۔ اے ہر فردیر کے اللہ۔ اے اللہ!“

درود نمبر 34:

((اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد رسول اللہ، مرات اشھد ان لا الہ الا اللہ توحید اذانیاً صمدانیاً مہیماً علی البواطن والظواھر ازیلاً ابدیاً مستویاً علی الاوائل والاواخر، اشھد ان لا الہ الا اللہ توحید و صفیاً کشفیاً ساریاً بمشارق الکمال الباھر، غیبیاً عینیاً جاریاً بمنافذ النور اسافر، اشھد ان لا الہ الا اللہ توحید اسمیاً حالیۃ ادوار الاوتار والمائر، الیہ طوابع الاسرار فی الدوایر۔ اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد رسول اللہ توحیداً ذاتیاً تنزل بالا وتار فی الاشفاع، وتنقل فی افراد الاعداد فی الفرقان والا جماع، سلطان لاھوتیۃ قہار، ناموس ناسوتیۃ یسلب العقول والابصار۔ تنطوی تحت برازخ احدیۃ اسرار التفصیل والا جمال، وتنزوی فی ظلی واحدیۃ ادوار الانفصال والاتصال استوت بہ عروش الصفات علی قوائم الاسماء و حیث فر القوابل بسور الظہور الاحی۔ واستدار علی حقائق الملکوت، واستنار ببواھر اصواء الجبروت، من نقطیۃ استمد کل عال۔ ومن طلعتہ ازھرت کواکب آدم امد بلطائف الجمعات

طوائف الاکوان، واستضاء فی اصداف الاوصاف بلوا مع الرحمن، رجعت الیہ
 اوامر الرغبات، غیسا و ظهورا، و همعت منه مواطر الرحموت۔ مطوتا و منشورا
 اللهم بحق سورته المتلوہ بلسان البیان عن حصرة القدم، و یستره الجلوہ فیہا
 عرائس الحقائق و الحکم، نزل صلاة و صلیک اسبوحیہ من عرش اسمک
 الاعظم، علی واحد عوالم تجلیاتک القدوسیہ الاکرم نورانی المشارق
 و المغارب، صمدانی الوجهة بک الیک فی المارب و المطالب، لوح نقوش سرک
 المحيط الجامع روح یا کل امرک اللدنی الواسع، لسان احسانک فی الات ل
 المفیض لكل ما شئت۔ خزانة رتبة الابد الممدة لكل ما اردت، الاول القابل
 النواع تعیناتک اعلة علی اختلاف شرونها۔ الآخر الخاتم علی کنوز امداد
 اتک الریة فی ظهورها و بطونہا۔ العبد القائم بسرا لغب و الاحاطة لغایات
 الوصل الناظر بعین الذات الی عین الذات ولا کیف ولا مثل فاتحه کتب الهیات
 و الصفات و الایات البینات۔ سر الباقیات الصالحات الدائمات، اللهم صلی علی
 هذا الحبيب المحبوب، الذی عنده المطلوب، عبدک و نبیک و رسولک سیدنا
 و مولانا محمد و علی آلہ و صحبه رو یکرہا من قوله اللهم صل عشر مرات ثم
 یقول: وسلم باسمک الممد القوی علیہ منک معک۔ و اجعلنا بہ فی حضرة
 القدس الربانی ممن تبعه فاتبعک۔ اللهم کذلک، فی کل ذلک، مادام لك کل ما
 کان و کل ما یکون، و بقی تعبین احدیتک فی الظهور و البطون، و اشرق جمال
 شہودک علی عوالم امرک فی الحركة و السکون۔ و انفقت من خزائن مواهب ما
 شئت من سرک المصون۔ و بطن عن ادراک کل احد من خلفک ما کتمتم امرک
 المکنون۔ آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین دعواہم فیہا سبحانک
 اللهم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمد لله رب العالمین))

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، دس مرتبہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کی ذات یکتا ہے، بے نیاز ہے، ظاہر و باطن پر مکران ہے۔ ازلی ہے (جس کی ابتداء نہیں) ابدی ہے (جس کی انتہا نہیں) پہلوں پچھلوں پر غالب رہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں۔ وہ صفات میں یکتا ہے۔ اس کی صفات واضح اور روشن کمال کی تجلی گا ہوں میں جاری ہیں۔ اس کی توحید ذاتی و معنی ہے جو چلتی روشنی کے سوراخوں میں ساری ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جس کا نام بھی یکتا ہے۔ جو دتر کے نشانات اور

دائرہ میں اہل ہے۔ دائروں میں رازوں کے چمکنے کے مقامات پر چمکنے والا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی ذات یکتا ہے، اس کی یکتائی اتار و علامات کے ذریعہ جوڑوں میں ظاہر ہوئی اور اجتماعی و انفرادی، اعداد و شمار کے افراد میں منتقل ہوئی۔ اس کی ہویت کا اقتدار مضبوط ہے۔ اس کا نظام قدرت فکر و نظر کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ اجمال و تفصیل کے راز اس کی یکتائی کے پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں اور وصل و فضل کے دائرے اس کی وحدانیت کے سائے میں گوشہ نشین ہیں۔ اس کے اوصاف حمیدہ کے عرش آسمان کے پائے پر قائم ہیں، اس کے سامنے کے فرش اس کے ظہور کی مضبوط دیواروں سے گھیرے ہوئے ہیں، اور حقائق کائنات کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اس کی صفات قاہرہ کے چمکنے ہوئے انوار سے جگمگا رہے ہیں۔ اسی کے نقطہ (مرکز) سے تمام جہاں پھیلے۔ اسی کی چمک سے آدم کا ستارہ چمکا۔ اسی نے خوبصورت ہریالیوں سے دنیا کا کونہ کونہ بھر دیا۔ صفات کی سپیوں میں رحمن کی کرنیں چمکنے لگیں۔ رغبت کے حکم پاکیزہ بارش بن کر اس کی طرف لوٹتے ہیں، جن سے تیز اور چار سو پھیلنے والی بارش برتی ہے۔ الہی! بارگاہ قدیمی سے، بیان کی زبان سے پڑھی جانے والی اس کی سورت کے حق ہونے کا صدقہ اور اس کے ان پردوں کے طفیل جن میں حقیقتوں اور حکتوں کی دہنیں آراستہ ہیں، اپنے وصل کا پاکیزہ درود، اپنے اسم اعظم کے عرش سے، اس (محبوب) پر نازل فرما، جو تیری پاکیزہ تجلیات کی ایک معزز دنیا ہے۔ جو مشرقوں اور مغربوں کو روشنی بخشنے والے ہیں۔ جو مطالب و مقاصد میں تیری عطا سے بے نیاز ذات والے ہیں، تیرے جامع اور ہر سو پھیلے ہوئے راز کے نقوش کی تختی ہیں، تیرے وسیع امر لدنی کی صورتوں کی روح ہیں، ازل میں تیرے احسان کی زبان، جو تیری مشیت کے مطابق فیضان کرنے والی ہے تو جس کیلئے چاہے۔ دائمی طویل خزانہ، تیری گونا گوں شانوں والے تعینات عالیہ کی اقسام کا پہلا مقابل، تیری ظاہری اور باطنی پاکیزہ امدادوں کے خزانوں پر آخری مہر۔ ایسے بندے ہیں جو غیب کی سیر کرنے اور وصل کی آخری سرحدوں کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ جو بغیر مثال و کیفیت کے اپنی ذاتی آنکھ سے ذات باری تعالیٰ کو دیکھنے والے ہیں، ذات و صفات اور واضح دلائل کی کتابوں کا دیباچہ ہیں۔ ہمیشہ رہنے والی نیکیوں کا راز ہیں۔ الہی! اس پیارے محبوب پر درود بھیج، جن کے پاس مطلوب و مقصود ہے۔ جو تیرے بندے، نبی اور رسول ہیں، ہمارے آقا و مولیٰ محمد اور آپ کی آل اور اصحاب پر، اللھم صلی علیٰ هذا الحبيب المحبوب الذي عنده المطلوب عبدك و نبيك و رسولك سدا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ دس مرتبہ پڑھے اور پھر کہے اور حضور پر سلام نازل فرما اپنے مدد کرنے والے، قوت والے نام سے، تیری طرف سے، تیرے ساتھ اور اس کے صدقہ سے ہمیں بھی اپنی پاک زبانی بارگاہ میں ان لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے، جو حضور کے پیروکار ہو کر تیرے اطاعت شعار ہوئے۔ الہی! ایسا ہی ہو، ہر ایسے کام میں جو ہو چکا اور جو ہوگا، اور جب تک تیری یکتائی کا تعین ظاہر و باطن میں باقی ہے اور جب تک تیرے ظہور کا جمال حرکت و سکون میں، تیری کائنات امر پر چمکتا رہے اور جب تک تو اپنے محفوظ رازوں کی بخشش کے خزانوں سے اپنی مرضی سے خرچ فرماتا رہے اور جب تک تیری ہر مخلوق سے پوشیدہ ہیں وہ عہد جو تو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ “آمین آمین

آمین آمین آمین آمین (اللہ! یہ دعا قبول فرما) دعوامہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام و آخرد عوامہم ان الحمد للہ رب العالمین اہل جنت کی جنت میں پکارا ہوگی: ”یا اللہ اتو پاک ہے اور مجرا ہوا گا: ”سلام“ اور ان کی آخری پکار ہوگی کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کیلئے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔“

درود نمبر 35:

((اسألك اللهم ان تصلى على ملك الكمالات ، وقطب البدايات والنهايات ، وسيد اهل الارض والسموات الف الامامة وباء البركة ، واء التمارم ، وثناء ثمرة العز وجيم الجمال وحاء الحق وحاء الخلود الدائم ودال الديمومة الابدية وذال ذم الاغيار السينطانية وراء الرفعة القطبية وزای الزينة الجمالية ، وسین اسموالی المعارف العلیتہ وشین الشرف الاکبر وصاد الصدق الانار وضاد الضوع الامع الازهر ، وطاء طلوع شمس العز والمعرفة ، وطاء الظهور فی مراتبہ العز المشرفة ، وعین عنایتک الازیة ، الابدیہ وعین الغفران الوار ذمن فضلك ورتب کمالک وفاء وقاف قر المخالف الغالی ، ومیم مبدا الاشیاء ظاهراً وباطناً ونون نہایاتہا سراً وعلنا وهاء الهویة العظمی ، واوا وروود المشر ب الاسنی ، لا نظیر لہ فی خلیقک ولا مساوی لہ فی حضرة عزک ویا یسر الذکر ببرکتک ثم ببرکة عین افلاک العز وسلطان سرادقات الحفظ ورئیس الجنان ، الشافع من النیران ، الفارتح الخاتم الاول الاخر الظاهر ، الباطن ، الجبار ، الروف الرحیم ، المہمین ، سید اولیائک العارفین ، و ملائکتک المقربین والانبیاء والمرسلین ، من لاح جمالہ فی القدم واشرق نورہ الی الوجود بلا عدم ، سید الاسرار الملکوت ، والعالم بنہایة الرغبت والجبروت ، من اقام الحق واذل الطاغوت ، نورک الاتم ، وفضلک الاعم ، قطب الاقطاب ، وملا ذالاحباب ، الداخل علیک من الباب ، باب الخیرات ، وینفتاح البرکات ، مس المعانی الزہرة ، وسید الدنیا والاخرة ، من لم یغب عن حضرتک طرفہ عین ، ولم یعرف غیرک من الزمان والاین ، سید الدالین علیک الموصولین الیک ، نور بهجة الاسرار ، العالم بکشف الاستار ، السائر من وصفک الغفور الستار ، مظهرک التام ، وعین جودک العام ، سیدنا الاکمل ، ونورنا الافضل ، خیر من سبق ولحق دائم النور ، وامنح الظهور ، الحجة القاطعہ ، ذی البرہین الساطعة ، شمس العلوم ، وقمر جلاء الغوم ، سید الطفال

والكهول، وقطب دوائر العزم المقبول، من خضعت له الرقاب، وذلت له الاقطاب
و درج الرسل تحت لوآئه وتالواشرف كماله وايوآئه، فرد الاقتراد، وقطيب
الاقطاب ووتد الاوتاد، العروة الوثقى خير من اتقى، من قرب قاب قوسين
اودنى، ولا من مطهر النور الاسنى، امام حضرات الكاملة وسيد اهل الرتب
الفاضلة، سراج الملة، و كنزان خير الكاشف لكل غلة، نهاية اعمال اواصلين،
وغاية رغبة الرغبين، من سالك به آدم فنجاء، وكل رسلك اليه قد النجاء احبل
المتدينينك وبين خلقك، سعيد العداء سيد السادات، فرد الاحاظات
والكلمات والنهيات، روض العلم الخطيب، ومظهر سر القول المصيب، من
لاح فيه وعليه كلامك القديم وظهر فيه نور شرك العظيم، من فضلت تربته، على
العر، وقربته، من عزك وقديسك وهو نورك الاعظم، وجمالك الاكروم، وكمالك
الاقدم، وصراطك الاقوم من اقامت به لعظمته، وشرفته في ذلك يساديه، من
افردته، فانفرد، ووحدته بك فتوحد، خير الاواحمل والا واخر، مشرق
البواطن والظواهر المفيض على الواردين اليك، الممدللواصيلين الى حضرتك،
من ملا نوره السموات والارض وما بينهما واحطه بعلم الاولين والآخرين،
تحقق بحقائق العرفان واليقين، وتم قبل مظاهر التكوين، وكتبت اسمه على
عرشك قبل ظهور الاولين والآخرين نهاية الامداد والامدا وكفاية الاسعاد من
اهتدت به السائرون، واستردت به المستر شدون من رحمت به العالم بسببه
، واعلت الاواخر والاوائل، احمد هذا العالم الكبير والصغير، واشرفه واجله في
سائر التقادير، سيدنا محمد وعلى آل محمد سيد كل محمود من خلقك
وحامد، واجل من حمد وحمد وجمع المحامد كما صليت على ابراهيم وعلى
آل ابراهيم انك حميد مجيد مادام ذكرك وما اشرق عزك وما عرفك عارف،
وما وقف ببابك واقف، ما نطق فهم، وخط قلم، اللهم تقبل منا واعف عنا،
واستجب لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمن اجتنافيك، وللمن اجتناه من اجلك
ولا مة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لهم وارحمهم ولهم ولنا ولسائر
المسلمين، اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، سبحان
ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء واليه ترجعون، وهو اهم فيها سبحانك اللهم

و تحیتهم فیہا سلام واخر ذعواہم ان الحمد للہ رب العالمین)

”الہی! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ کمالات کے بادشاہ پر درود بھیج! جو ابتداؤں اور انتہاؤں کے مدار ہیں، اہل زمین اور اہل آسمان کے سردار ہیں جو امامت کے الف، برکت کی بار، تمام (کمال) کی تاء، شہرہ عزت کی ثاء، جمال کی جیم، حق کی حاء، خلود دوام کی خا اور دوام کی وال ہیں، جو شیطانِ اغیار کی مذمت کی ذال، رفعت قطبیہ کی راء، اور زینتِ جہا کی زاء، بلند ترین معرفتوں کے آسمان (سما) کی سین، بڑے شرف کی شین، صدق منور کی صا، چمکتی و مہکتی روشنی (ضو) کی ضا، عزت و معرفت کے سورج کے طلوع کی طا اور بلند ترین مراتب ظہور کی طای ہیں۔ وہ جوازی، ابدی عنایت کی عین اور تیرے فضل و کرم اور مراتب کمال سے آنے والی مغفرت کی غین ہیں، اور اس قدر مخالف کی فاء اور قاف ہیں جو شدید ترین خطاؤں پر نازل ہوتا ہے۔ جو تیرے بلند ترین کمال کے کاف اور تیری دشوار تر ملاقات (لقا) کے لام ہیں۔ جو اشیاء کی ظاہری و باطنی ابتداء (مبدأ) کی میم اور ان کی ظاہری و باطنی انتہا (نہایت) کا نون ہیں۔ اور ہویتِ عظمیٰ (حقیقت کبریٰ ذات باری تعالیٰ) کی ہا ہیں، جو بلند ترین مذہب و مشرب کے وارد ہونے کی واؤ ہیں جن کی مثال حیرتی مخلوق میں کہیں نہیں اور جن کے برابر تیری بارگاہ عزت میں کسی کی رسائی نہیں، جو تیری برکت سے ”یسر ذکر“ (یا الہی کی آسانی) کی یاء ہیں۔ پھر آسمان عز و افتخار کی برکت اور حفظ و امان کے مضبوط اصحاب اور رئیس جنت ہونے اور آتش دوزخ سے بچانے والے صاحبِ شفاعت ہیں، جو باب وجود کو کھولنے والے بھی ہیں اور بند کرنے والے بھی، شفقت فرمانے والے، رحم فرمانے والے اور نگرانی فرمانے والے ہیں۔ جو تیرے اولیائے عارفین، تیرے ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں۔ وہ جن کا جمال ظہور کائنات سے پہلے چکا اور جن کا نور ایسے وجود کی طرف چکا جس کا عدم نہیں۔ راز ہائے کائنات کے سردار، ترغیب و ترہیب کی انتہا (رب العزت) کو جاننے والے، جنہوں نے حق کو قائم فرمایا اور شیطانیّت کو دبا یا، وہ جو تیرے نور کامل، اور فضل عام ہیں، وہ جو مراکز دین کے مرکز ہیں۔ دوستوں کی پناہ گاہ، جو تیری بارگاہ میں دروازے سے ہو کر اندر آنے والے ہیں، جو تمام بھلائیوں کا دروازہ اور برکتوں کی چابی ہیں۔ چمکتے معانی کے سورج اور دنیا و آخرت کے سردار ہیں، وہ جو تیری بارگاہ سے پلے برجداں ہوئے اور زمان و مکان میں کہیں بھی کبھی تیرے غیر کو نہ جانا۔ تیری ذات پر رہنمائی کرنے والوں اور تیری بارگاہ تک پہنچنے والوں کی رہنمائی کرنے والوں کے آقا وہ جو حقائق سے پردے اٹھانا جانتے ہیں۔ جو تیری صفات مغفرت و پردہ داری کے مظہر، بخشنے والے اور عیب پوش ہیں۔ جو تیرے مظہر کامل اور تیری عام جو دو عطا کا منبع ہیں۔ ہمارے کامل ترین آقا اور ہمارے افضل ترین نور ہیں۔ وہ جو پہلے پچھلوں سب میں بہتر ہیں۔ دائمی نور ہیں، جن کا ظہور واضح اور دلیل قطعی ہے۔ چمکتے دلائل والے، علوم کے سورج، غموں کے اندھیروں کی روشنی بخشنے والے چاند، بچوں اور بڑوں کے آقا، عزت مقبول کے دائروں کے مرکز، جن کے آگے گردنیں خم ہوئیں، جن کے آگے اقطاب دبے، جن کے جھنڈے تلے تمام نیوں کو اکٹھا کیا گیا اور انہوں نے آپ کے شرف کمال و پناہ کو حاصل کیا۔ یکتاؤں میں یکتا۔ قطبوں میں قطب، اوتادوں کے دند اور مضبوط سلسلہ ربط۔ سب سے بہتر ممتی جن کو مقام قاب قوسین کا قرب عطا ہوا۔ وہ جو نور اعلیٰ کے

مظہر سے فروزاں ہوئے۔ بارگاہ کاملہ کے پیشوا، بلند و بالا مقام والوں کے آقا، ملت کے چراغ، ذخیرہ شدہ خزانہ، ہر بیماری کو دور فرمانے والے، واصلین کے اعمال کی انتہاء اور اہل ترغیب کی آخری رغبت، وہ جن کا واسطہ دے کر آدم علیہ السلام نے تجھ سے دعا کی اور نجات پائی اور جن کی آرزو تیرے تمام رسولوں نے کی۔ وہ جو تیرے اور تیری مخلوق کے درمیان دراز رہی ہیں۔ نیک بختوں کے نیک بخت، آقاؤں کے آقا۔ احاطہ کرنے میں، کمالات و نہایات میں یکتا۔ جو علم کا سرسبز باغ اور صحیح سچی بات کے مظہر ہیں۔ وہ جن کے باطن میں بھی اور ظاہر پر بھی تیرا کلام قدیم چمکا اور جن کے وجود اقدس میں تیری ذات عظیم الصفات کا نور ظاہر ہوا۔ جن کی تربت انور کو تو نے عرش پر فضیلت بخشی اور جن کو تو نے اپنی عزت و قدرت کے قریب کیا۔ وہی تیرے بڑے نور اور معزز جمال اور کمال قدیم اور راہ مستقیم ہیں، جن کی عظمت کی بناء پر تو نے ان کی قسم کھائی (و لعمرک) اور اس سلسلہ میں جن کی بزرگی کے پیش نظر ان کو شرف عطا فرمایا جن کو تو نے یکتا بنایا پس وہ یکتا ہو گئے۔ وہ تو نے ان کو ایک کیا تو وہ ایک ہو گئے، پہلے پچھلوں سب سے بہتر، ظاہر و باطن کو چمکا دینے والے، تیری طرف آنے والوں کو فیضیاب فرمانے والے، پہنچنے کی تڑپ رکھنے والوں کو تیری بارگاہ تک پہنچ کر لانے والے، جن کو نور نے زمین آسمان اور ان کے درمیان ہر جگہ کو بھر دیا اور اولین و آخرین کے علم کا احاطہ کر لیا اور حقائق عرفان و یقین سے متصف ہوئے اور مظاہر کائنات سے پہلے تکمیل کے مراحل طے کئے۔ اور جن کا نام اقدس تو نے اولین و آخرین کے ظہور سے پہلے اپنے عرش پر لکھا۔ روشنائیوں اور مدتوں کی انتہاء جو سعادت مندی کیلئے کافی ہیں، جن کے ذریعے بھٹکے ہوؤں نے راہ پائی اور راہنمائی حاصل کرنے والوں نے راہنمائی حاصل کی۔ جن کے سبب سے تو نے کائنات پر رحمت فرمائی، اور جن کے صدقے تو نے بچوں کی شان بلند فرمائی، ان کے مرتبہ بلند کے موجود ہونے کی وجہ سے، وہ جنہوں نے حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھایا۔ اور جن کا نام نامی تو نے اپنے اسم گرامی سے مشتق فرمایا، تاکہ وہ پہلے پچھلے سب میں یکتا رہیں۔ اس بڑی اور چھوٹی کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد و ثناء کرنے والے، اور ہر حیثیت سے، ہر ایک سے بڑھ کر بزرگ و برتر ہمارے آقا محمد اور محمد کی آل پر، جو تیری مخلوق میں ہر قابل تعریف و توصیف ہستی کے سرور ہیں اور ہر تعریف و توصیف کرنے والے کے بھی، جو تعریف کرنیوالے ہیں اور جن کی تعریف کی جاتی ہے اور جنہوں نے تمام خوبیاں سمیٹ لی ہیں، جیسے تو نے رحمت نہ بھیجی، حضرت ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو ہی ستودہ صفات بزرگ ہے۔ جب تک تیرا ذکر رہے اور تیری عزت چمکے، اور جب تک کوئی پہنچانے والا تجھے پہنچانے، اور جب تک کوئی کھڑا ہونے والا تیرے دروازے پر کھڑا ہے۔ جب تک منہ بولے اور قلم لکھے۔ الہی! ہماری طرف سے قبول فرما، ہم کو معاف فرما اور ہماری دعا قبول فرما۔ الہی! ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور جس نے تیری رضا کیلئے ہم سے محبت کی اور جس سے ہم نے تیری رضا کی خاطر محبت کی اور محمد کی امت کی۔ الہی! ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما، اور ان کا، ہمارا اور تمام مسلمانوں کا ہوجا۔ الہی! ہمارے آقا محمد پر درود بھیج اور ان کی تمام آل اور ان کے تمام صحابہ کرام پر، تمہارا رب العزت تمام خامیوں سے پاک ہے جو وہ منکرین بیان کر رہے ہیں۔ تمام رسولوں پر سلام ہو اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ

پروردگار عالمیان کے لئے، پاکی ہے اس کو جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، جنتیوں کی پکار جنت میں یہ ہوگی کہ الہی! تجھے پاکی اور ان 3 کا ہدیہ تحفہ وہاں ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا اور ان کی آخری صدایہی ہوگی کہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔“

درود نمبر 36:

((اللهم صلی علی محمد عبدك ورسولك النبی الامی وعلی ال محمد وازواجه امهات المؤمنین وذریته واهل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم فی العلمین انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد عبدك ورسولك النبی الامی وعلی ال محمد وازواجه امهات المؤمنین وذریته واهل بیتہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم فی العلمین انک حمید مجید))

”الہی! رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے اور رسول نبی امی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کی بیویوں پر جو اہل ایمان کی مائیں ہیں اور آپ کی اولاد پر اور آپ کے گھر والوں پر جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر جہانوں میں بیشک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ الہی! برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے اور رسول نبی امی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کی بیویوں پر جو اہل ایمان کی مائیں ہیں اور آپ کی اولاد اور اہل بیت پر جیسا تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر جہانوں میں۔ بیشک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔“

اس درود کو حافظ عراقی نے احادیث صحیحہ سے نقل کر کے جمع کیا ہے۔ یہ مقدار اس سے زائد ہے جس کو امام نووی نے چند الفاظ میں نقل فرمایا ہے۔

درود نمبر 37:

((اللهم انی استلک بافضل مسئلک وباحب اسمائک الیک واکرمها علیک وبما مننت بہ علینا بمحمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم واستنقذتنا بہ من الضلالة وامرتنا بالصلوة وجعلت صلوتنا علیہ درجةً وکفارةً ولطفاً ومناً من اعطائك فادعوک تعظیماً لامرک واتباعاً من اعطائك فادعوک تعظیماً لامرک واتباعاً لو صیتک وتنجیراً لو عدک بما یحب لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم علینا فی اداء حقہ قبلنا وامرت العباد بالصلوة علیہ فریضة افترضتها فبمسئلک بجلال وجهک ونور عظمتک ان تصلی انت وملكک علی محمد عبدك ورسولك ونبیک وصفیک افضل ماصلیت علی احد من خلقک انک حمید مجید اللهم ارفع درجتہ واکرم مقامہ وثقل میزانہ واجزل ثوابہ وافلج حجتہ واطهر ملته واضی

نوره وادم كرامته والحق به من ذريته واهل بيته مما نقر به عينه وعظمه في النبيين
الذين خلوا قبله اللهم اجعل محمد اكثر النبيين تبعاً واكثرهم ازراً وافضلهم
كرامة ونورا واعلاهم درجة وافسحهم في الجنة منزلاً وافضلهم لديك نصيباً
واعظمهم فيما عندك رغبة وانزله في غرف الفردوس من الدرجات العلى التي
لا درجة فوقها اللهم اجعل محمداً اصدق قائل وانجح سائل واول شافع افضل
مشفع وشفعه في أمته شفاعته يغبطه بما الاولون والاخرون واذا ميزت بين عبادك
بفضل القضاء فاجعل محمداً في الاصدقاء قبلاً والاحسين عملاً وفي المهتدين
قبلاً والاحسنين عملاً وفي المهتدين سبيلاً اللهم اجعل نبياً لنا قرطاً وحوضه لنا
مورداً اللهم احشرونا في زممرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا في
حزبه وزممرته اللهم واجمع بيننا وبينه كما امانا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه
حتى تدخلنا مدخله وتجعلنا من رفقاءه مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً اللهم صل على محمد نور الهدى
والقائد الى الخير والداعي الى الرشدين والرحمة وامام المتقين ورسول رب
العالمين كما بلغ رسالتك وتلا ايتك ونصح لعبادك واقام حدودك ووفى بعهدك
وانفذ حكمك وامر بطاعتك ونهى عن معصيتك والى وليك الذي تحب ان
تواليه وعادى عدوك الذي تحب ان تعاديه وصلى الله على محمد اللهم صل على
جسده في الاجساد وعلى روحه في الارواح وعلى موقفه في المواقف وعلى
مشهده في المشاهد وعلى ذكره اذا ذكر صلاة منا على نبياً اللهم ابلغه عنا
السلام كلما ذكر السلام والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على
ملككتك المقربين وعلى انبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وعلى حملة
عرشك اجمعين وعلى جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت ورضوان
ومالك وصل على الكرامكاتيين وعلى اهل طاعتك اجمعين من اهل السموات
واهل الارضين اللهم ات اهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم افضل ما اتيت
احداً من اهل بيوت المرسلين واجزا اصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم افضل
ما جازيت احداً من اصحاب المرسلين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات واغفر لنا وللاخوانا الذين سبقونا
بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم))

”الہی! میں تجھ سے افضل ترین سوال کرتا ہوں اور اس نام کے طفیل سوال کرتا ہوں جو تجھے سب سے بڑھ کر محبوب اور معزز ہے اور اس احسان کے طفیل جو تو نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم پر کیا ہے اور جن کے ذریعے تو نے ہم کو گمراہی سے بچایا اور جن پر درود بھیجے کا تو نے ہمیں حکم دیا اور تو نے ان پر ہمارے درود کو باعثِ درجہ اور کفارہ اور اپنی مہربانی سے لطف کیا۔ الہی! میں تیرے حکم کی عزت و حرمت کے پیش نظر تیری تاکید کی پیروی کرنے اور تیرے وعدہ کو ایفاء کرنے کی خاطر تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے حقوق کی ادائیگی جو ہم پر واجب ہے اور جو تو نے بندوں کو فریضہ درود ادا کرنے کا حکم دیا ہے جسے تو نے فرض فرمایا، ہم تجھ سے تیری پاک ذات و بزرگ اور تیرے نورِ عظمت کا واسطہ دے کر یہ درخواست گزار ہیں کہ تو اور تیرے فرشتے محمد پر درود بھیجیں جو تیرے بندے رسول نبی اور صفی ہیں۔ اس سے افضل ترین درود جو تو نے اپنی کسی مخلوق پر بھیجا ہو۔ بیشک تو قابلِ ستائش بزرگ ہے۔ الہی! سرکارِ کا درجہ بلند فرمان کو مقامِ مکرم پر فائز فرما، ان کا ترازو بھاری فرما، ان کا اجر و صلہ زیادہ فرما، ان کی حجت مکمل طور پر کامیاب فرما، ان کی ملت کو غالب فرما، ان کا نورِ ضیاء بار فرما، ان کی عزت و انگی فرما، سرکارِ کو آپ کی اولاد اور اہل بیت سے وہ نیک اعمال پہنچا جو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور حضور کو پہلے انبیاء پر عظمت عطا فرما۔ الہی! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو تمام انبیائے کرام کے پیروکاروں سے زیادہ کر دے۔ الہی! آپ کے (دین کے) حامی زیادہ فرما اور کرامت و نورانیت میں آپ کو سب سے افضل فرما اور آپ کا درجہ سب سے بلند فرما اور جنت میں آپ کو سب سے وسیع منزل عطا فرما اور اپنے پاس سے آپ کو افضل تر حصہ عطا فرما اور جو نعمتیں تیری بارگاہ میں ہیں ان کی سب سے زیادہ رغبت حضور کو عطا فرما اور آپ کو جنت الفردوس میں وہ بلند مقام عطا فرما جس سے اوپر کوئی مقام نہ ہو۔ الہی! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر سچی بات فرمانے والا بنادے اور آپ کو کامیاب ترین مانگنے والا بنا اور آپ کی سب سے پہلے شفاعت مقبول ہو اور امت کے متعلق آپ کی شفاعت اس طرح قبول فرما کہ پہلے پچھلے رشک کریں اور جب تو اپنے بندوں میں دو ٹوک فیصلہ فرما کر سچے جھوٹے میں امتیاز فرمائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر سچی بات فرمانے والا اور سب سے اچھا عمل کرنے والا اور سب سے بڑھ کر سیدھی راہ چلنے والا قرار دے! الہی! ہمارے نبی کو ہمارے لئے آگے جانے والا بنانا اور آپ کے حوض کو ہمارا گھاٹ بنانا۔ الہی! ہمیں آپ کے گروہ میں اٹھانا، حضور کی سنت پر عمل کرنا، آپ کے دین پر مارنا اور ہم کو آپ ہی کے گروہ و لڑائی میں رکھنا۔ الہی! جیسے ہم حضور پر بے دیکھے ایمان لائے ایسے ہی تو ہمیں اور سرکار کو یکجا جمع فرمانا اور جب تک ہمیں ان کو جلوہ گاہ میں داخل نہ فرمائے، ان سے جدا نہ فرمانا اور ہم کو سرکار کے ان رفقاء کی معیت عطا فرمانا جن پر انعام و اکرام کی بارش ہوگی یعنی انبیائے کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی۔ انہی لوگوں کا بہترین ساتھ ہے۔ الہی! محمد پر درود بھیج جو نور ہدایت، بھلائی کے رہنما اور نیکی کے داعی ہیں جیسے آپ نے تیرا پیغام پہنچایا، تیری آیتوں کی تلاوت کی، تیرے بندوں کی خیر خواہی فرمائی، تیری حدیں قائم فرمائیں، تیرا وعدہ پورا فرمایا، تیرا حکم نافذ فرمایا اور تیری اطاعت کا حکم دیا اور تیری نافرمانی سے منع فرمایا اور تیرے اس دوست سے محبت کی جس سے تو محبت چاہتا ہے اور تیرے اس دشمن سے دشمنی کی جس سے دشمنی

چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ درود بھیجے محمد پر۔ الہی! جسموں میں سرکار کے جسم پر اور روحوں میں جناب کی روح پر اور مقامات سے اس مقام پر جہاں آپ ٹھہرے اور مقامات شہادت میں اس مقام پر جہاں آپ نے دین کی گواہی دی اور جہاں آپ کا ذکر ہو ہماری طرف سے ہمارے نبی پر درود بھیج۔ الہی! جب بھی سلام کا ذکر ہو ہماری طرف سے سرکار پر سلام بھیج۔ سلام ہو نبی کریم پر اور اللہ کی رحمت اور برکتیں۔ الہی! درود بھیج اپنے مقرب فرشتوں پر اور اپنے پاک نبیوں اور رسولوں پر اور ان پر جو تیرے عرش کو اٹھانے والے ہیں سب پر اور جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، رضوان اور مالک پر اور درود بھیج کرنا کاتبین پر اور اپنے تمام فرمانبرداروں پر آسمان والے ہوں یا زمین والے۔ الہی! اپنے نبی کے گھر والوں کو اس سے بہتر عطا فرما۔ الہی! مسلمان مردوں اور عورتوں، مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ زندوں کو بھی اور مرنے والوں کو بھی اور ہم کو بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے متعلق میل ملال نہ ڈالنا۔ اے ہمارے پروردگار! بے شک تو شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔“

درود نمبر 38:

((صلی اللہ علی محمد كلما ذكره الذاکرون وغفل عن ذكره الغفلون وصلی علیہ فی الاولین والاخرین افضل واكثر وازکی ماصلی علی احد من خلقه وزکانا بالصلوة افضل مازکی احدا من امتہ بصلوته علیہ والسلام علیہ ورحمة اللہ وبرکاتہ وجزاه اللہ عنا افضل ماجزی مرسلًا عن ارسل الیہ فانه انقذنا به من الهلکة وجعلنا فی خیر امة اخرجت للناس دائنین بدینہ الذی ارتضى واصطفی بہ ملتکته ومن انعم علیہ من خلقه فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت بها حظًا فی دین ودنیا ورفع عنا بها مکروه فیہما وفي واحد منهما الا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم القائد الی خیرها الہادی الی رشدہا الزائد عن الهلکة وموارد السوء فی خلاف الرشد المنبہ للاسباب التی توردا للهلکة القائم بالنصیحة فی الارشاد والانذار منها وصل اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم کما صلی علی ابراهیم وآل ابراهیم انک حمید مجید))

”اللہ درود بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی ذکر کرنے والے ان کا ذکر کریں اور غافل ان کے ذکر سے غفلت برتیں اور اللہ تعالیٰ ان پر پھلوں، پچھلوں میں درود بھیجے اس سے افضل، اکثر اور پاکیزہ تر، جو اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی پر بھیجا ہو اور سرکار پر درود بھیجنے کے صدقے ہمیں ہر اس امتی سے بڑھ کر پاک فرمائے جسے سرکار پر درود بھیجنے کے صدقے اس نے پاک فرمایا۔ سرکار پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں اور اللہ تعالیٰ سرکار کو ہماری طرف سے ہر جزائے خیر عطا فرمائے جو کسی امت کی طرف سے اس کے رسول کو

عطا فرمائی کیونکہ اس نے حضور ہی کے وسیلہ سے ہم کو ہلاکت سے بچایا اور ہم کو لوگوں کی رہنمائی کے لئے بہترین امت کی صورت میں پیدا فرمایا اپنے پسندیدہ دین کے ساتھ اور حضور ہی کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور انعام یافتہ مخلوق کو منتخب فرمایا۔ پس ہم جو بھی ظاہری باطنی دینی اور دنیوی نعمت حاصل کرتے ہیں یا دنیا و دین دونوں یا ایک کی جو بھی مشکل ہم سے ملتی ہے اس میں سبب حقیقی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات پاک ہوتی ہے۔ وہ پیارے رسول جو خیر و بھلائی کی طرح قیادت فرمانے والے نیکی کی طرف رہنمائی فرمانے والے اور سیدھی راہ کے ماسوا جو بھی برائی کے مقام اور ہلاکت کے اسباب سے متنبہ فرمانے والے اور نیکی کی ہدایت اور برائی سے خبردار فرمانے والے ہیں۔ اللہ درود بھیجے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے اس نے درود بھیجا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر بلاشبہ وہ ستودہ صفات بزرگ ہے۔“

خبردار! کہیں ان الفاظ کو بھی درود شریف کا جزو نہ مان لینا ورنہ کاٹا دیا کم بالصلوٰۃ علیہ کیونکہ یہ الفاظ امام شافعی کے اپنے دعائیہ کلمات ہیں جو انہوں نے اپنے ساتھیوں اور کتاب مذکور کے قارئین سے مخاطب ہو کر فرمائے ہیں۔ یہ مشہور درود شریف ہے۔

امام شافعی اپنی دعا ان الفاظ سے شروع فرمایا کرتے تھے:

((اللھم صل علی سیدنا محمد بحر انوارک ومعین اسرارک ولسان حجتک وعروس مملکتک وامام حضرتک وعلی آل سیدنا محمد وسلم))

اور یہ درود شریف ”درود نور القیامتہ“ کا جز ہے۔

درود نمبر 39:

((اللھم لك الحمد بعد دمن حمدك ولك الحمد بعد من لم یحمدك ولك الحمد کما تحب ان تحمد اللھم صلی علی محمد بعد دمن صلی علیہ وصل علی محمد بعد دمن لم یصل علیہ وصل علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ))

”الہی! تیرے لئے حمد و ثناء اس مخلوق کے برابر جس نے تیری حمد و ثناء کی اور تیرے لئے حمد و ثناء اس مخلوق کے برابر جس نے تیری حمد و ثناء نہ کی اور تیرے لئے ایسی حمد و ثناء جیسی تو چاہے۔ الہی! محمد پر درود بھیج اس مخلوق کے برابر جس نے آپ پر درود بھیجا اور محمد پر درود بھیج اس مخلوق کے برابر جس نے آپ پر درود شریف نہیں بھیجا اور محمد پر اپنا درود پسندیدہ بھیج۔“

ہم سے امام طبرانی کی ایک دعا کے متعلق روایت بیان کی گئی کہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو اس شکل نورانی میں دیکھا جو صحیح روایات کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے تو امام طبرانی نے عرض کیا:

((السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ))

اللہ تعالیٰ نے مجھے چند کلمات القاء کئے ہیں جن کو میں پڑھا کرتا ہوں۔

فرمایا:

”وہ کون سے ہیں؟“

عرض کیا:

((اللهم لك الحمد))

آخر تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے اور دانتوں کے درمیانی خلاء سے نور نکلتا نظر آیا۔

درود نمبر 40:

((اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد بحر انوارك و معدن اسرارك و لسان حجتك و عروس مملكتك و امام حضرتك و طرار ملکاتك و خزانة رحمتك و طریق شریعتك المتلدد بمشاهدتك انسان عین الوجود و السبب فی کل موجود عین اعیان خلقك المتقدم من نور ضیاءك صلوة تجل بها عقدتی و تفرج بها کرسی صلوة ترضیک و ترضی بها عنا یارب العلمین عدد ما احاط به علمك و احصاه کما لك و جرى به قلمك و عدد الامطار و الاحجار و الاشجار و ملائكة البحار و جمیع ما خلق مولانا من اول الزمان الی اخره و الحمد لله وحده))

”الہی! درود و سلام بھیج ہمارے آقا و مولا محمد پر جو تیرے انوار کا سمندر تیرے رازوں کی کائنات تیری حجت کی زبان تیری مملکت کے دولہا تیرے دربار کے امام اور تیرے ملک کی زینت ہیں تیری رحمت والے ہیں چشم و وجود کی پتی اور ہر موجود کا سبب ہیں تیری مخلوق میں جتنے ذی شان ہیں ان میں افضل ترین ہیں اور تیرے نور ضیاء سے مقدم ہیں ایسا درود و سلام جس سے میری گرہ کھل جائے اور میری مصیبت دور ہو جائے ایسا درود جو تجھے بھی راضی کرے اور ان کو بھی، جس کے صدقہ سے اے پروردگار عالم! تو ہم سے راضی ہو جائے جو تیری معلومات کے برابر ہو اور جس کو تیرا نوشتہ شمار کرے اور جس پر تیرا قلم چلے اور بارش پتھروں درختوں اور بحر اور ملائکہ اور جو کچھ ہمارے مالک نے اول سے آخر تک پیدا فرمایا سب کی تعداد کے برابر اور سب تعریف اللہ کی تاکہ کے لئے ہے۔“

درود نمبر 41:

((اللهم صل بافضل ماتحب و اکمل ماترید علی امام اهل التوحید و لسان اهل التفرید و التمجید سیدنا و مولانا و سندنا و اولانا محمد سید السادات و العبد و علی الہ الکرام البررة و صحبه و وارثیه و حزبه و کل منسوب الی جنابه المعجید من غیر نہایة ولا تحدید و سلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین))

”الہی! جو تجھے پسند ہے اور جس کا تو ارادہ فرماتا ہے وہ افضل ترین اور اکمل ترین بکثرت درود و سلام بھیج ان پر جو اہل توحید کے امام اور دنیا کی آلودگیوں سے الگ تھلگ رہنے والے، بزرگوں کی زبان ہیں یعنی ان پر جو

ہمارے سردار ہمارے آقا ہمارے سند اور ہم سب سے قریب تر ہیں یعنی محمد پر جو سرداروں اور غلاموں کے سردار ہیں اور ان کی قابلِ تکریم نیک آل پر اور ان کے صحابہ کرام پر اور ان کے ورثاء پر اور ان کے گروہ پر اور ہر اس پر جو ان کی جناب بزرگواری کی طرف منسوب ہے ایسا درود جس کی نہ کوئی ابتداء ہو نہ انتہا نہ حد و حساب قیامت تک۔

درود نمبر 42:

((اللهم صل على افضل عبادك من خلقك وصفوتك من انبيائك الذات المملوكة والرحمة المرسله المفضلة سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وورثيه وحزبه اجمعين مثل السموات ومثل الارضين كلما ذكرت الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغفلون))

”الہی! اپنی مخلوق میں اپنے افضل ترین بندے اور نبیوں کے برگزیدہ ترین نبی جن کی ذات مکمل اور جن کی رحمت کاملہ ہر وقت نئی ہے یعنی ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور اصحاب اور ان کے وارثوں اور گروہ سب پر درود و سلام بھیج جو اپنی وسعت میں زمین و آسمان کے برابر ہو جب تک ذکر کرنے والے تیرا ذکر کریں اور جب تک غافل ان کے ذکر سے غفلت برتیں۔“

درود و سلام کے جلیل القدر صیغوں میں سے وہ بھی ہے جس کے متعلق سیدی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے زمانہ سیاحت میں ایک غار کے دروازے پر پتھر کے اوپر لکھا پایا اور یہ بھی فرمایا:

”یہ پچاس ہزار یہ درود ہے۔“

اس کے بعد شیخ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس درود شریف کے متعلق سوال کیا تو سرکار ابد قرار علیہ السلام نے فرمایا:

”ستر ہزار یہ درود ہے۔“

درود نمبر 43:

((اللهم اسئلك ان تصلى وتسلم على سيد المرسلين وامام المتقين الذى خلقته من جلالك وزينته بجمالك وتوجته بكمالك واهلته لراء وية ذاتك وجعلته محلا لاسمائك وصفاتك وقریب اسمه باسمك وطاعته بطاعتك محمد بن عبد الله واله وصحبه الداعين الى الله اللهم صلى على سيدنا نائب حضرة ذاتك المتحقق باسمائك وصفاتك الجامع بين الوجود والعدم والبرزخ القاصل بين الحدوث والقدم عين الاحدية الذى انفتح به كل مقفول وانجبر به كل مكسور وانعتق به كل مقهور))

”الہی! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ درود و سلام بھیج ان پر جو رسولوں کے آقا اور پرہیزگاروں کے امام ہیں۔“

جن کو تو نے اپنے جلال سے پیدا فرمایا اور اپنے جمال سے زینت بخشی اور اپنے کمال سے شرف فرمایا اور اپنی ذات کے مشاہدہ کے قابل بنایا اور اپنے اسمائے حسہ اور صفات حمیدہ کا محل بنایا۔ ان کے نام کو اپنے نام اور ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے ملایا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عبد اللہ کے نور نظر ہیں اور ان کی آل و اصحاب پر جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ الہی درود بھیج ہمارے آقا پر جو تیری بارگاہ ذاتی کے نائب ہیں جو تیرے اسمائے حسہ و صفات حمیدہ کا مظہر ہیں۔ وجود و عدم اور برزخ کے جامع ہیں۔ حدوث و قدم کے فاصل ہیں۔

درود نمبر 44:

((افضل صلوات اللہ و احسن صلوات اللہ و اہل صلوات اللہ و اجعل صلوات اللہ و اکمل صلوات اللہ و اسبغ صلوات اللہ و اتم صلوات اللہ اظهر صلوات اللہ و اعظم صلوات اللہ و ازکی صلوات اللہ و اطیب صلوات اللہ و ابرک صلوات اللہ و اوفی صلوات اللہ و اسنی صلوات اللہ و اعلیٰ صلوات اللہ و اکثر صلوات اللہ و اجمع صلوات اللہ و اعم صلوات اللہ و اؤم صلوات اللہ و ابقی صلوات اللہ و اعز صلوات اللہ و ارفع صلوات اللہ و اعظم صلوات اللہ علی افضل خلق اللہ و احسن خلق اللہ و اجل خلق اللہ و اکرم خلق اللہ و اجمل خلق اللہ و اکمل خلق اللہ و اتم خلق اللہ و اعظم خلق اللہ عند اللہ رسول اللہ و نبی اللہ و حبیب اللہ و صفی اللہ و نجی اللہ و خلیل اللہ و ولی اللہ و امین اللہ و خیر اللہ من خلق اللہ و نخبۃ اللہ من بریۃ اللہ و صفوۃ اللہ من انبیاء اللہ و عروۃ اللہ و عصمۃ اللہ و نعمۃ اللہ و مفتاح رحمۃ اللہ المختار من رسل اللہ المنتخب من خلق اللہ الفائز بالمطلب فی المرہب و المرغب المخلص فیما رہب اکرم مبعوث اصدق قائل انجع شافع افضل مشفع الامین فیما استودع الصادق فیما بلغ الصادع بامر ربہ المضطلع بما حمل اقرب رسل اللہ الی اللہ و سیلۃ و اعظمهم غدا عند اللہ منزلة و فضیلة و اکرم انبیاء اللہ الکرام الصفوۃ علی اللہ و احبهم الی اللہ و اقربهم زلفی لدی اللہ و اکرم الخلق علی اللہ و احظاہم و ارضاہم لدی اللہ و اعلیٰ الناس قدر او اعظمهم محلا و اکملهم محاسنا و فضلا و افضل الانبیاء درجۃ و اکملهم شریعة و اشرف الانبیاء نصابا و ابینهم بیانا و خطابا و افضلهم مولدا و مهاجرا و غیرہ و اصحابا و اکرم الناس ارومۃ و اشرفهم جرنومۃ و خیرهم نفسا و اطہرهم قلبا و اصدقهم قولا و ازکاہم فعلا و ابستہم اصلا و اوقہم عہدا و امکنہم مجد

واکرمهم طبعوا واحسنهم صنعا واطيبهم فرعا واكثرهم طاعة وسمعا واعلاهم
مقاما واحلاهم كلا ما وازكهم سلاما واجلهم قدرا واعظمهم فخرا واسنامهم نورا
وارفعهم في الملا الاعلى ذكرا واولفاهم عهدا واصدقهم وعدا واكثرهم شکرا
واعزهم امرا واجملهم صبيرا واحسنهم خيرا واقربهم يسرا وابعدهم مکانا
واعظمهم شاناً وابسهم برهاناً وارجحهم ميزاناً واولهم ايماناً وواضحهم بياناً
وافصحهم لساناً واطهرهم سلطاناً))

”اللہ کا بزرگ ترین اور اللہ کا بہترین اور اللہ کا عظیم انسان اور اللہ کا خوبصورت ترین، کامل ترین، رنگین ترین، مکمل ترین اور پاکیزہ ترین اور عظیم ترین اور صاف ترین، بہت سہرا، بہت پاکیزہ، مکمل تر، برتر، اعلیٰ تر، کثیر تر، جامع تر، عام تر، دائم تر، باقی تر، معزز تر، بلند تر، درود شریف اُن پر جو اللہ کی مخلوق میں افضل تر، حسین ترین، بزرگ تر، معزز تر، جمیل تر، کامل تر، مکمل تر، عظیم تر ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ کے رسول اللہ کے نبی اللہ کے حبیب اللہ کے برگزیدہ اللہ کے خلیل اللہ کے ولی اللہ کے امین اللہ کی مخلوق میں سے پسندیدہ، اللہ کا انتخاب اللہ کی مخلوق میں سے نبیوں میں سے پسندیدہ اللہ کا انتخاب اللہ کی مخلوق میں سے نبیوں میں سے اللہ کے صبر اللہ کی رمی اللہ کی عصمت اللہ کی نعمت اللہ کی رحمت کی کئی اللہ کے رسولوں کی منزل مقصود جو کچھ اللہ کی طرف سے ملا اس میں مخلص کریم تر بھیجے گئے، سب سے بڑھ کر سچ بولنے والے کامیاب تر شفاعت فرمانے والے افضل تر، مقبول شفاعت، امانت کے امین، دین پہنچانے میں سچے حکم پروردگار کو علی الاعلان پھیلانے والے جو ذمہ ڈالا جائے اسے اُٹھانے والے اللہ کے رسولوں میں سے اللہ کے قریب تر، وسیلہ کل، اللہ کے ہاں سب سے بڑے مرتبہ و فضیلت والے، اللہ کے گرامی قدر رسولوں میں گرامی قدر، اللہ کے برگزیدہ اللہ کے محبوب تر اور سب سے بڑھ کر اللہ کے حضور مقام قرب پر فائز، اللہ کے ہاں معزز تر، عظیم تر، پسندیدہ تر، سب لوگوں میں اونچے مرتبہ والے، بلند تر مقام والے، کامل تر خوبیوں اور فضیلت والے، تمام نبیوں میں بزرگ تر نصاب والے، واضح تر بیان و خطاب والے۔ سب سے افضل جائے پیدائش و معزز تر و بزرگ تر روح، واصل کے لحاظ سے سب سے بہتر ذات اور صفات کے لحاظ سے سب سے سچی بات والے سب سے سحرے عمل والے اور مضبوط تر اصل والے، سب سے بڑھ کر وعدہ پورا فرمانے والے، مضبوط تر بزرگی والے کریم تر طبیعت، حسین تر عمل اور صاف ترین اولاد والے سب سے بڑھ کر اطاعت گزار اور (اللہ کی بات) سننے والے بلند ترین مقام شیریں ترین کلام صاف تر سلام بلند تر درجہ فخر و مہاباات میں عظیم تر۔ سب سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والے، سچے وعدے والے، سب سے زیادہ شکر گزار۔ بلند تر اجر و صلہ والے، سب سے زیادہ صبر و جمیل والے، سب سے اچھے خیر خواہ، نرمی میں قریب تر، مرتبہ و مقام میں بعید تر، عظیم الشان، مضبوط تر دلیل والے، نیکیوں کے پلڑے کو بہت بھاری کرنے والے۔ سب سے پہلے ایمان والے واضح ترین بیان والے فصیح تر زبان والے اور پاکیزہ دلیل والے۔“

یہ درود شریف امام جزولی صاحب دلائل الخیرات کا ہے۔ یہ افضل تر درودوں میں سے ہے۔ دلائل الخیرات

کے شارحین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مصنف کا سینہ اس درود شریف سے کھول دیا گیا تھا اس میں کچھ شک نہیں۔ اس کی ترتیب خوبصورت اور اسلوب نرالا جیسے خود پاکیزہ ہے اسی طرح پاکیزہ ذات سے نکلا ہے۔

درود نمبر 45:

((اللهم صل وبارک ورحم علی محمد عبدک ونبیک ورسولک النبی الامی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین و امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمة و علی ازواجه و امهات المؤمنین و ذریته و اهل بیتہ و الہ و اصحابہ و انصارہ و اتباعہ و محبیہ کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید و صل وبارک و ترحم علینا معهم افضل صلواتک و ازکی برکاتک کلما ذکرک الذاکرون و غفل عن ذکرک الغفلون عدد الشفع و الوتر و عدد کلماتک التامات المبارکات و عدد خلقتک و رضا نفسک و زنة عرشک و ممداد کلماتک صلاة دائمة بدوامک اللهم ابعث یوم القيمة محموداً یغبطہ بہ الاولون و الاخرون و انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القيمة و تقبل شفاعتہ الکبریٰ و ارفع درجتہ العلیا و اعطہ سولہ فی الآخرة و الاولیٰ کما اتیت ابراہیم و موسیٰ اللهم اجعل فی المصطفین محبتہ و فی المقربین مودتہ و فی الاعلیٰ ذکرہ و اجزہ عنا ما هو اہلہ خیر ما جزیت نبیاً عن امتہ و اجز الانبیاء کلہم خیراً صلوات اللہ و صلوات المؤمنین و رحمته اللہ و برکاتہ و مغفرته و رضوانہ اللهم ابلغہ منا السلام و اردد علینا منه السلام و ابتعہ من امتہ و ذریته ما تقرب عینہ یارب العلمین))

”الہی! درود، برکت اور رحمت بھیج محمد پر جو تیرے بندے نبی اور امی رسول ہیں رسولوں کے سردار پر ہمیز گاروں کے پیشوا نبیوں میں آخری نیکی کے پیشوا نیکی کے رہنما رحمت والے نبی ان کی بیویوں پر جواہل ایمان کی مائیں ہیں اور ان کی اولاد اور گھر والوں پر اور ان کے آل و اصحاب پر اور ان کے مددگاروں پر اور ان کے پیروکاروں پر اور ان سے محبت کرنے والوں پر جیسے تو نے درود برکت اور رحم فرمایا ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر جہانوں میں بیشک تو ستودہ صفات بزرگی والا ہے اور درود، برکت اور رحم فرما ان کے ہمراہ ہم پر اپنا افضل ترین درود اور اپنی پاکیزہ تبرکاتیں جب تک ذکر کرنے والے تیرا ذکر کریں اور غافل تیرے ذکر سے غفلت کریں جفت و طاق کی گنتی کے برابر اور تیرے مکمل با برکت کلمات کے برابر اور تیری مخلوق کی تعداد کے برابر اور تیری رضا کے برابر اور تیرے عرش کی زینت کے برابر اور تیرے کلمات کی سیاہی کے برابر ایسا درود جو تیرے دوام کے ساتھ ساتھ دائمی ہو۔ الہی! قیامت کے دن ان کو مقام محمود پر فائز فرما جس سے پہلے پچھلے ان پر رشک کریں اور بروز قیامت ان کو اپنے قرب میں جگہ بخشا اور ان کی شفاعت کبریٰ قبول فرما اور ان کا

درجہ اور بلند فرمانا اور وہ دنیا و آخرت میں جو مانگیں عطا فرمانا جیسے تو نے ابراہیم و موسیٰ کو عطا فرمایا۔ الہی! اپنی برگزیدہ ہستیوں میں ان کی محبت پیدا فرما اور مقررین کے دلوں میں ان کی الفت پیدا فرما اور بلند مرتبہ بندوں میں ان کا ذکر بلند فرما اور ہماری طرف سے ان کو وہ بہترین جزا عطا فرما جو تو نے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا فرمائی ہو اور تمام نبیوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ اور اہل ایمان کی درودیں محمد پر نازل ہوں جو نبی امی ہیں۔ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی! آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور بخشش و رضا۔ الہی! ہماری طرف سے ان تک سلام پہنچا دے! اور ان کی طرف سے سلام کا جواب ہم تک لا دے! اور ان کی امت و اولاد کی طرف سے ان کے پیچھے وہ کچھ بھیج جس سے ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو۔ اے پروردگار عالم!

درود نمبر 46:

((اللهم صلی علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء و معدن الاسوار و منبع الانوار

و جمال الکونین و شرف الدارین و سید الثقلین المخصوص بقاب قوسین))

”الہی! ہمارے آقا محمد پر درود بھیج جو سب نبیوں میں آخری ہیں اسرار کی کان اور انوار کا منبع ہیں۔ دو جہاں کا حسن اور دونوں جہاں کی بزرگی ہیں۔ جنوں اور انسانوں کے سردار اور قاب قوسین (مقدار دو کمانوں کی) کے مقام قرب کے سردار۔“

شیخ عبد اللہ البہار شنی نے اپنی کتاب ”کنز الاسرار“ میں ان الفاظ کی فضیلت کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ فضل و کرم دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے تیار کر رکھا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں سو انہوں نے بایں الفاظ مذکورہ درود شریف بھیجا۔ پس بلاشبہ یہ کامل درودوں میں سے ہے۔

درود نمبر 47:

((اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد صلوةً تكون لك رضی وله جزاء و

لحقہ اداء و اعطه الوسيلة و الفضيلة و المقام المحمود الذی وعدته و اجزه عنا

ما هو امله و اجزه عنا افضل ما جازیت نبیاً عن قومه و رسولاً عن امته و صل علی

جميع اخوانه من النبیین و الصدیقین یا ارحم الراحمین))

”الہی! محمد اور آل محمد پر ایسا درود بھیج جو تیری رضا کا سبب اور ان کے لئے جزاء ہو جس سے ان کا حق ادا ہو اور ان کو مقام وسیلہ و فضیلت اور وہ مقام محمود عطا فرما جس کا ان سے تو نے وعدہ فرما رکھا ہے۔ اور ہماری طرف سے ان کو وہ جزاء عطا فرما جس کے وہ حقدار ہیں اور ہماری طرف سے آپ کو اس سے افضل جزاء عطا فرما جو کسی قوم کی طرف سے تو نے اس کے نبی کو اور کسی امت کی طرف سے اس کے رسول کو عطا فرمائی۔ اور سرکار کے تمام بھائی بندوں نبیوں اور صدیقوں پر درود بھیج! اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔“

جو کوئی بروز جمعہ سات مرتبہ یہ درود شریف پڑھے اور سات جمعوں تک یہ عمل کرے اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔

درود نمبر 48:

((اللهم صلي على محمد وانزله المنزل المقرب منك يوم القيمة))
 ”الہی! محمد پر درود بھیج اور قیامت کو انہیں اپنے مقام قرب پر فائز فرما۔“

اس روایت کو طبرانی نے کبیر میں اور احمد بزار اور ابن ابی عاصم نے روثع بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو کوئی کہے: ”اللهم صل على محمد وانزله المنزل المقرب منك“ (اور ایک روایت میں یہ لفظ تین: المقعد المقرب منك يوم القيمة) اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی۔“

درود نمبر 49:

((اللهم صل على روح سيدنا محمد في الارواح وصل على جسد سيدنا محمد في الاجساد وصل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم ابلغ روح سيدنا محمد مني تحيةً وسلاماً))

”الہی! ارواح میں ہمارے آقا محمد کی روح پر درود بھیج اور اجسام میں ہمارے آقا محمد کے جسم اطہر پر درود بھیج اور قبروں میں ہمارے آقا محمد کی قبر انور پر درود بھیج! الہی! میری طرف سے محمد مصطفیٰ کی روح پر ہدیہ سلام پہنچا دے!“

اس سلسلہ میں نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد وارد ہوا ہے:

”جو شخص کہے: اللهم صل على روح سيدنا محمد في الارواح الصيفة وہ مجھے خواب میں دیکھے گا۔“

اس کو حافظ دمیاطی نے عمل الیوم واللیلة میں ذکر کیا ہے۔

درود نمبر 50:

((اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلوة تكون لك رضى ولحقه اداء))

”الہی! ہمارے آقا محمد پر ایسا درود و سلام اور برکت نازل فرما جو تیری رضا اور ان کے ادائے حق کا ذریعہ ہو۔“
 جو کوئی دن میں تینتیس مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی قبر اور قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے حجاب دور فرما دے گا۔

درود نمبر 51:

((اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعلمين ظهوره عدد

من مضى من خلقك ومن بقى ومن سعد منهم ومن شقى صلاة تستغرق العدد و
تحيط بالحد صلوة لا غاية لها ولا انهاء ولا امدالها ولا انقضاء صلوة دائمة به
وامك باقية ببقائك لا منتهى لها دود علمك وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً
مفل ذلك))

”الہی! ہمارے محمد پر درود و سلام بھیج! ایسے محمد جن کا نور مخلوق سے پہلے اور جن کا ظہور کائنات کے لئے رحمت
ہے، جو تیری مخلوق گزر چکی ہے اس کے اور جو باقی ہے اس کے برابر جو نیک ہوئے ان کے اور جو بد بخت
ہوئے ان کے برابر! ایسا درود جو اعداد و شمار پر حاوی اور حدود انتہا کا احاطہ کر لے۔ ایسا درود جس کی نہ غایت ہو
نہ انتہا۔ جس کی نہ کوئی مدت ہو نہ خاتمہ۔ ایسا درود جو تیرے دوام سے دائمی اور تیری بقا سے باقی ہو۔ جس کی
تیرے علم میں کوئی حد نہ ہو یا تیرے علم کے بغیر کوئی حد نہ ہو اور ان کے آل و اصحاب پر بھی ایسا ہی درود و
سلام۔“

جو آدمی صبح و شام دس دس مرتبہ ان کا درود کرے اس کے لئے اللہ کی بڑی رضامندی اور اس کی نافرمانگی سے
امان واجب ہوگی۔ اور اس پر مسلسل و متواتر اللہ کی رحمت اور ہر برائی سے حفاظت رہے گی اور اس کے کام
آسان ہوں گے۔

میں نے اپنے شیوخ سے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ ایک بار پڑھنا دس ہزار کے برابر ہے۔

درود نمبر 52:

((اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات))

”الہی! محمد پر درود و سلام بھیج جو تیرے بندے اور رسول ہیں اور تمام اہل ایمان و اہل اسلام مرد و زن پر بھی
درود بھیج۔“

اس کے متعلق حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو وہ اپنی دعائیں یوں کہے:

((اللهم صل على سيدنا محمد))

درود نمبر 53:

((اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد صلوة تحل بها عقدتي وتفرج بها
كربتي وتنقني بها من وحلتى وتقبل بها عترتي وتقضى بها حاجتي وعلى اله
وصحبه وسلم))

”الہی! ہمارے آقا و مولیٰ محمد اور ان کے آل و اصحاب پر ایسا درود و سلام جس سے میری گرہ (مشکل) کھل
جائے اور میری مصیبت دور ہو جائے اور جس سے تو مجھے خوف سے بچالے اور جس سے تو میری لغزش کو

معاف فرمادے اور جس سے تو میری حاجت پوری فرمائے دے۔“
جس کی اللہ تعالیٰ کی جناب میں کوئی حاجت ہو اور کسی تکلیف درخ میں ہو۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کر اچھی طرح وضو کرے اور آرام سے دو رکعت نفل پڑھے جب سلام پھیرے تو اسی طرح قبلہ رخ ہو کر ایک ہزار مرتبہ یہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل حل فرمائے گا۔ پس اس ذخیرہ کو حاصل کیجئے کہ اس کے بہت فوائد ہیں۔

درود شریف پڑھنا واجب ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وقت درود شریف پڑھنے میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ ایک مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور ہر مرتبہ پڑھنا مستحب۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے ہر مرتبہ پڑھنا واجب ہے، چاہے مجلس ایک ہو یا الگ الگ۔
بارہ دلائل..... رسول اللہ ﷺ کے ذکر کے وقت ایک مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے اور پھر مستحب:

پہلا گروہ جو دو رکعت کی نفی کرنے والا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے قول کی دلیل چند وجوہ سے یہ ہے:
دلیل نمبر ۱: اگر ہر دفعہ ذکر مبارک پر درود واجب ہوتا تو یہ بھی واجب ہوتا کہ اسم اللہ کے ساتھ ہمیشہ سبحانہ تعالیٰ یا عزوجل یا تبارک تعالیٰ یا جلالت عظمیٰ یا تعالیٰ جیدہ وغیرہ الفاظ شامل کیا کرتے۔ ہاں ایسا ہونا زیادہ مؤذوں اور اولیٰ تھا، کیونکہ رسول ﷺ کی تعظیم و اجلال اور محبت و اطاعت مرسل (اللہ تعالیٰ) کی تعظیم و اجلال اور محبت و طاعت کے تابع ہوتی ہے اور یہ محال ہے کہ رسول کے لئے محبت و طاعت یا تعظیم و اجلال تو حاصل ہو اور مرسل کو نہ ہو، بلکہ یہ تو سب کچھ مرسل کی بیعت سے ہی حاصل ہوا کرتا ہے اور اسی لئے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور رسول کی بیعت اللہ کی بیعت، اور رسول کی محبت اللہ کی محبت، رسول کی تعظیم اللہ کی تعظیم اور رسول کی نصرت اللہ کی نصرت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کا رسول و بندہ ہے، لوگوں کو اسی جانب بلاتا اور اسی کی اطاعت و محبت اور اجلال و تعظیم سکھاتا اور عبادت و وحدانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ سو ایسی حالت میں کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ذکر مبارک نبوی تو جتنی دفعہ ہوا اتنی مرتبہ درود واجب ہو تو اللہ تعالیٰ کا جتنی دفعہ نام لیا جائے اس کی ثناء و تعظیم واجب نہیں، یہ تو محال ہے۔

دلیل نمبر ۲: خطیب جمعہ و عید وغیرہ میں نفس تشہد کے وقت درود کی جانب نہیں جاتے، اگر ہر دفعہ ذکر مبارک پر درود واجب ہوتا تو شہادت کے ساتھ ضرور درود شامل کیا کرتے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ خطبہ میں درود آتو جاتا ہے، کیونکہ اس درود کا تشہد کے وقت اسم مبارک کے لئے جانے پر عطف نہیں ہو سکتا اور اس قدر فاصلہ طویل کے بعد وہ اس کا معطوف نہیں بن سکتا۔ حالانکہ قائلین وجوب ہر دفعہ کے ذکر پر درود کا ہونا واجب کہتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ دوسری دفعہ کا ذکر پہلے ذکر سے (شمار میں) جدا ہوتا ہے۔

دلیل نمبر 3: یہ ثابت شدہ ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ سلف صالح جو قدوہ امت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے ہر دفعہ نام مبارک کے ساتھ درود کو شامل نہ کرتے تھے اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب میں اس قدر پائی جاتی ہے کہ شمار سے باہر ہے وہ صرف یا رسول اللہ ہی کہتے تھے اور بسا اوقات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ دیا کرتے۔ چنانچہ یہ احادیث سے بکثرت ظاہر ہے۔ پس اگر درود واجب ہوتا تب ترک کرنے والے پر انکار ہونا ضروری تھا۔

دلیل نمبر 4: اگر ہر دفعہ کے ذکر پر درود واجب ہوتا ہے تو ضروری تھا کہ قاری جہاں اسم مبارک پر پہنچے، صلی اللہ علیہ وسلم کہے اور قرأت کو ادائے واجب کے لئے قطع کر دے۔ خواہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر، کیونکہ درود سے نماز باطل نہیں ہوتی اور اس کا واجب ہونا متعین ہو چکا۔ اس لئے ادا کرنا لازم ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ اگر درود واجب ہوتا تو صحابہ و تابعین اس پر بہت کچھ ہوتے۔ اس کے ادا کرنے کے کمال شائق اور نہ چھوڑنے کے پورے پابند، حالانکہ ایسا نہیں۔

دلیل نمبر 5: اگر ذکر مبارک کے وقت درود واجب ہوتا تو یہ مسئلہ تمام واجبات سے زیادہ روشن ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے لئے ایسا بیان فرما دیتے، جس سے عذر قطع ہو جاتے اور حجت قائم ہو جاتی۔

دلیل نمبر 6: مثلاً ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کی زبان پر معمولی طور پر صرف ((محمد رسول اللہ)) یا ((اللہم صل علی محمد)) ہے اور بہت سے لوگ اس کی آواز سن رہے ہیں۔ اگر تم یہ کہو گے کہ ان سب سامعین پر درود واجب ہے تو لازم آئے گا کہ ان سب کی آواز درود ہی ہو خواہ کتنا ہی بیٹھنا پڑے اور یہ امر حرج و مشقت کا باعث اور قاری کی ترک قرأت اور مدرس کے ترک درس کا سبب ہوگا، بلکہ کوئی صاحب ضرورت کلام بھی نہ کر سکے گا اور مذکرہ علمی و تعلیم قرآن میں بھی حرج پیدا ہوگا، لیکن اگر تم اس وقت یہ کہو گے کہ ایسی حالتوں میں درود واجب نہیں رہتا تب اپنے مذہب کے خلاف خود کرو گے اور اگر جواب دو گے کہ ایک دفعہ یا چند دفعہ کہنا واجب ہے۔ اول تو یہ صرف تحکم بلا دلیل ہے۔ دوم تمہارے قول کو باطل کرنے والا ہے۔

دلیل نمبر 7: یہ قول نہ صحابہ میں سے، نہ تابعین میں سے، نہ تبع تابعین میں سے کسی کا معروف ہے اور نہ کسی کا نام معروف ہے جس نے ایسا کیا ہو، بلکہ اکثر فقہاء کا مذہب یا یہ کہو کہ اجماع تو یہ ہے کہ درود فرض میں سے نہیں اور جو واجب کہتا ہے اس کے قول کو شذوذ اور مخالفت اجماع سابق سے منسوب کیا گیا ہے۔ پھر نماز کے علاوہ تو درود فرض کیوں کر ہو سکتا ہے؟

دلیل نمبر 8: کچھ شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت رسالت بڑا فرض اور واجب عظیم ہے۔ بہ نسبت درود کے اور معلوم ہے کہ انسان اسلام میں اس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، لیکن جب ہر دفعہ کے ذکر مبارک پر شہادت رسالت بھی فرض نہیں تو ہر دفعہ کے ذکر مبارک پر درود کیوں فرض ہو سکتا ہے۔ دیکھو کلمہ اخلاص (لا الہ الا اللہ) کے بعد تمام واجبات میں سب سے اعلیٰ فرض آپ کی رسالت کی شہادت ہے اور ذکر مبارک کے وقت اس کے وجوب کا اقرار کر لینا گویا ایمان اور جملہ موجبات شہادت کا تذکرہ کر لینا ہے۔

اس لئے اسم مبارک کے لینے والے پر ((محمد رسول اللہ)) کہنا واجب ہے اور اس کا وجوب درود کے وجوب سے جو ہر دفعہ کے اسم مبارک پر کہا جاتا ہے، زیادہ تر واضح ہے۔ غرض ہر دو فریق کے پاس ایسے ہی دلائل ہیں۔ جن میں سے بعض تو بہت ضعیف ہیں۔ بعض میں غلطی کا احتمال ہے اور بعض قوی۔ چنانچہ ہر ایک کے دلائل میں تامل کرنے سے سب کچھ بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے۔

دلیل نمبر 9: اگر نبی کریم ﷺ کے ہر دفعہ کے ذکر کے بعد ہمیشہ درود پڑھنا واجب ہے تو مؤذن پر ضروری ہوتا کہ اشهد ان محمدًا رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتا، حالانکہ اذان میں یہ کہنا مشروع بھی نہیں، واجب تو کیا ہونا تھا؟

دلیل نمبر 10: جب کوئی مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو شہادتین پڑھتا ہے، مگر ((اشہد ان محمدًا رسول اللہ)) کے ساتھ اس سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہلایا جاتا۔

دلیل نمبر 11: تشہد اول بالاتفاق ((اشہد ان محمدًا عبده ورسوله)) پر ختم ہو جاتا ہے اور درود کی مشروعیت میں جو اختلاف ہے، وہ تین قول ہیں:

- 1- صرف تشہد آخر میں مشروع ہے۔
- 2- تشہد اول میں بھی مشروع ہے۔
- 3- خاص نبی کریم ﷺ پر مشروع ہے، آل کا ذکر نہ ہو، لیکن ہر سہ اقوال میں سے کسی نے پہلے تشہد میں وجوب کا اظہار نہیں کیا۔

دلیل نمبر 12: اذان کے سننے والے پر بھی درود پڑھنا واجب ہوتا، حالانکہ نبی اکرم ﷺ نے صرف یہی حکم دیا ہے کہ جو مؤذن کہے وہی سامع بھی کہے۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب!

چار دلائل..... رسول اللہ ﷺ کے نام کے وقت ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے:

دوسرا گروہ جو ہر دفعہ ذکر مبارک پر درود کو فرض و واجب بتلاتے ہیں۔ ان کے دلائل یہ ہیں:

دلیل نمبر 1: صحیح ابن حبان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔“

اس کو حاکم نے صحیح میں اور نسائی و ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”سب لوگوں سے زیادہ بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔“

قاسم بن اصبح نے حضرت حسن بصری سے فرمان رسول ﷺ روایت کیا ہے:

”بخل کا مومن کو یہی حصہ بہت ہے کہ میرا ذکر اس کے سامنے ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔“

سعید بن منصور نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا ہے:

”بخل کے لئے یہی کافی ہے کہ میرا ذکر کسی کے سامنے ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔“

یہ کہتے ہیں کہ جب روایات بالا سے بخیل ہونا اس کا ثابت ہو گیا تو وجہ دلالت و طرح پر ہے:
1۔ بخل مذمت کا نام ہے اور تارک مستحب اسم مذمت کا مستحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

((والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل))

(سورۃ الحدید: ۵۷/۲۳-۲۴)

”اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے

ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔“

دیکھو! یہاں فخر اور تکبر و غرور کے ساتھ بخل اور امر بخل کو شامل کیا ہے، اور پھر سب کی مذمت فرمائی ہے۔ اس سے

معلوم ہوا کہ بخل بری صفت ہے۔ حدیث میں ہے:

((وای داء ادواء من البخل))

”بخل سے بڑھ کر کون سا سخت مرض ہے۔“

2۔ بخیل اسے کہتے ہیں جو حق واجب کو ادا نہ کرے، لیکن جو شخص بقدر واجب اس چیز کو ادا کر دے اس کا نام بخیل نہیں ہوتا۔ غرض بخیل وہ ہے کہ جس چیز کا دینا اور خرچ کرنا اس پر ضروری ہے۔ اسے روک رکھے۔

دلیل نمبر 2: سنن نسائی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود پڑھتا ہے۔“

اس کی سند صحیح ہے اور وجوب کا حکم اس میں ظاہر ہے۔

دلیل نمبر 3: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”اس شخص کی پیشانی خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔“

اس کو حاکم نے صحیح اور ترمذی نے حسن کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ”خاک آلود ہو پیشانی ہو۔“ بددعا ہے اور مذمت ہے اور تارک مستحب کی مذمت کی جاتی ہے نہ اسے بددعا دی جاتی ہے۔

دلیل نمبر 4: حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے جس میں منبر پر چڑھنے کا باقاعدہ اور مسلسل ذکر ہے۔ اس میں جبریل علیہ السلام نے کہا:

”جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے پس جہنم میں جائے اور خدا سے دور کرے، کہیے ”آمین“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آمین۔“

اس کو ابن حبان نے صحیح میں روایت کیا ہے اور اس معنی کی احادیث جو حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت کعب بن عجرہ، حضرت مالک بن حویرث اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں اور ان میں سے ہر ایک حجت مستقل ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ حدیث جو ان مختلف طریقوں سے مروی ہیں، مفید صحت ہے۔

نتیجہ گفتگو:

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی صلوٰۃ و تسلیم کا امر (آپ ﷺ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم) فرمایا ہے اور امر مطلق تکرار کے لئے ہوتا ہے اور یہ کہنا ممکن نہیں کہ تکرار سب وقتوں میں ہوتا ہے، کیونکہ اوامر مکررہ اوقات خاصہ میں ان شروط و اسباب سے جو مقتضی تکرار ہوں تکرار ہو جاتے ہیں اور ایک وقت دوسرے وقت سے اولیٰ نہیں ہوتا۔ پس نبی اکرم ﷺ کے تکرار ذکر پر تکرار مامور (درود) کا ہونا بوجہ نصوص متقدم کے اولیٰ ہے۔ یہ حجت تین مقدمات پر مشتمل ہے:

مقدمہ اولیٰ: صلوٰۃ جس کا حکم ہوا وہ امر مطلق ہے، یہ معلوم و ثابت ہے۔
مقدمہ ثانیہ: امر مطلق مقتضی تکرار ہوتا ہے۔ یہ مختلف فیہ ہے۔ فقہاء و اصولیین کے ایک گروہ نے اس کی نفی کی ہے اور ایک نے اثبات کیا ہے اور ایک نے امر مطلق میں اور امر معلق میں جو شرط یا وقت سے علاقہ رکھتا ہو تفریق کی ہے۔ پھر معلق میں تو تکرار کو ثابت کیا ہے اور مطلق میں نہیں۔ ہر سہ اقوال امام احمد و شافعی رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ کے مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ موجبین درود شریف کے گروہ نے تکرار کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ تمام اوامر شرعی تکرار پر ہوتے ہیں۔ اس کی درج ذیل دلیلیں ہیں:
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((امنوا بالله ورسوله))

”ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔“ (سورۃ الحدید: ۵۷/۵۸)

دوسری جگہ فرمایا:

((ادخلوا فی السلم كافة))

”اور سب کے سب اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔“ (سورۃ البقرہ: ۲۰۸/۲۰۹)

فرمایا:

((وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول))

”اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔“

ایک جگہ فرمایا:

((واتقوا الله))

اور ڈرو اللہ سے۔“

فرمایا:

((وأقيموا الصلوة واتوا الزکوة))

”نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔“ (سورۃ البقرہ: ۴۳/۴۴)

فرمایا:

((یاایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ))
 ”اے ایمان والو! صبر کرو اور صبر پر قائم رہو۔ آپس میں ربط رکھو اور اللہ سے ڈرو۔“ (سورۃ آل عمران: ۲۰۰/۳)
 فرمایا:

((و خافون))

”میرا خوف رکھو۔“ (سورۃ آل عمران: ۱۷۵/۳)

((واخشونی))

”مجھ سے ڈرو۔“ (سورۃ البقرۃ: ۱۵۰/۲)

((واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً))

”اور سب کے سب اللہ کی رسی کو پکڑو۔“ (سورۃ آل عمران: ۱۰۳/۳)

فرمایا:

((و أوفوا بعهده اللہ))

”اللہ کے عہد کو پورا کرو۔“ (سورۃ النحل: ۹۱/۱۶)

فرمایا:

((و أوفوا بالعقود))

”باہمی عقدوں کو پورا کرو۔“ (سورۃ المائدۃ: ۱/۵)

فرمایا:

((و أوفوا بالعہد))

”عہد کو پورا کرو۔“ (سورۃ بنی اسرائیل: ۱۷۷/۱۷)

یتامی کے بارے میں ہے:

((وارزقواہم فیہا واکسواہم))

”اس مال میں سے ان کو کھلاؤ اور پہناؤ۔“ (سورۃ النساء: ۵/۴)

فرمایا:

((إذا نودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع))

(سورۃ الجمعة: ۶۳/۶)

”جب جمعہ کے دن نماز کے لئے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور معاملات اور تجارت وغیرہ کو چھوڑ

دو۔“

فرمایا:

((إذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوہکم))

”جب نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنے منہ دھولو..... (پھر بقیہ وضو کرنے کا حکم ہے۔)“

فرمایا:

((وان كنتم جنباً فاطهروا))

”اگر پلید ہو تو پاک ہو جاؤ۔“

فرمایا:

((فلم تجدوا ماء فتيمموا))

”اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لو۔“ (سورۃ المائدہ: ۶/۵)

فرمایا:

((واستعينوا بالصبر والصلوة))

”مدد چاہو صبر کے اور نماز کے۔“ (سورۃ البقرہ: ۲/۴۵)

فرمایا:

((وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه))

”یہ ہے میرا سیدھا راستہ اسی پر چلو۔“ (سورۃ الانعام: ۶/۱۵۳)

یہ نظر قرآن مجید میں بکثرت ہیں، پس جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام (شاذ و نادر کے سوا) جہاں کہیں ہیں (معنی) تکرار پر ہیں تو معلوم ہوا کہ امت کے خطاب میں اللہ اور رسول کا محاورہ یہی ہے اور امر میں گولفظی طور پر تکرار اور فوری طور پر نہ کرنا پایا جاتا ہو، مگر اس میں شک نہیں کہ خطاب شارع کے عرف و محاورہ میں وہ بمعنی تکرار ہی ہے۔ پس شارح علیہ السلام کے کلام کو تو انہی کے عرف اور انہی کے خطاب کی پاک روش پر محمول کرنا چاہیے۔ گو اس لفظ سے لغوی طور پر وہ مفہوم نہ ہوتا ہو۔ یہ بات جو میں نے لکھی ہے کہ امر و جواب کا تقاضا کرتا ہے اور نہی فساد کا۔ یہ خطاب شارع سے معلوم ہے۔ گو اصل موضوع لغت میں منہی کی صحت یا فساد پر تعرض نہ کیا گیا ہو۔ علیٰ ہذا شارح کا امت میں سے ایک کو معرفت خاص کا خطاب مقتضی ہے کہ وہ لفظ اس پر اور اس کی امثال پر حاوی ہو۔ گو لغت کی رو سے موضوع لفظ اس کا مقتضی نہ ہو، کیونکہ لغت اور مصادر و موارد کلام میں نبی کریم ﷺ کا محاورہ ہی یہ ہے اور یہ بات آپ کے دین سے بالاضطرار معلوم ہے۔ قبل اس سے کہ قیاس کی صحت و اعتبار و شروط وغیرہ معلوم کی جائیں۔ پس کسی لفظ کے اقتضاء و عدم اقتضاء لفظی میں فرق لغت کرتا ہے اور عرف شارع کے اقتضاء میں شارح علیہ السلام کی عادت خطاب۔

مقدمہ ثالث: جب مامور بہ کا تکرار ہوتا ہے تو کسی سبب یا وقت سے ہوتا ہے اور اس جگہ اسباب مقتضی تکرار میں سے اولیٰ سبب نبی کریم ﷺ کے نام مبارک کا لیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے خبر دی کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے اس کی پیشانی خاک آلود ہو اور اس لئے کہ ایسے شخص کے بغل پر آپ نے فرمان جاری کر دیا ہے اور اسی کے مؤید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندے کو درود کا حکم اس خبر کے بعد دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم ﷺ پر درود پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایک دفعہ کا درود پڑھنا نہیں جو

منقطع ہو چکا ہے، بلکہ یہ درود مستقل اور مسلسل ہے۔ اسی لئے اس کا اظہار تذکرہ نبی کریم ﷺ کے فضل و شرف و علو منزلت کا مبین ہے۔ پس بندوں کے حق میں اس کا تکرار بہت ہی ضروری اور لازمی ہوا، کیونکہ ان کے لئے حکم ہوا ہے۔ دیکھو تو سہی کہ اللہ تعالیٰ نے سلام کو مصدر (لفظ تسلیم) کے ساتھ مؤکد فرمایا ہے اور یہ امر مقتضی مبالغہ اور کثرت میں زیادت کا ہے اور یہ بات تکرار سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ فعل مامور بہ کا لفظ تکثیر پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی صلی وسلم کیونکہ فعل مشہد ہے جو تکرار فعل پر دال ہوتا ہے۔ جیسے کہا کرتے ہیں:

((كسر الخبز وقطع اللحم وعلم الخير وشدد في كذا))

پھر یہ دیکھو کہ درود پڑھنے کا حکم بمقابلہ نبی کریم ﷺ کی تعلیم و ارشاد و ہدایت اور احسان کے ہے، جو امت پر نبی کریم ﷺ کے ہیں اور بمقابلہ ان نعمتوں کے جو نبی کریم ﷺ کی برکت سے دنیا و آخرت کی سعادت لوگوں کو ملی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسے فضل عظیم کا مقابلہ عمر بھر میں ایک دفعہ درود پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی شخص اپنے سانس کی گنتی کے موافق بھی درود شریف پڑھتا رہے تب بھی نبی کریم ﷺ کے حق اور عطا کردہ نعمت کے مقابلہ میں کافی نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے اس نعمت کے شکر کا ضابطہ یہی بنایا گیا ہے کہ جب آپ کا نام مبارک لیا جائے تو درود پڑھا جائے (صلی اللہ علیہ وسلم) چنانچہ نبی کریم ﷺ نے درود نہ پڑھنے والے کا نام بخیل رکھ کر اسی جانب اشارہ فرمایا ہے، کیونکہ عام دستور یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی پر احسان عظیم کیا ہو جس کی وجہ سے اس کو خیر عظیم ملی ہو، پھر اس کا ذکر اس شخص کے سامنے آئے اور وہ اس کی ثناء و تعریف نہ کرے، اور مدح و تعظیم میں مبالغہ نہ کرے اور ادوائے شکر و حق کے قیام میں ہمیشہ کوتاہی کرتا رہے۔ اور بار بار ایسا ہی کرے تو ضروری ہے کہ لوگ اسے بخیل و لئیم و کفور سمجھیں گے۔ اس کے مقابلہ میں اس محسن کے احسانات کا اندازہ کرو! جس کے احسانات تمام مخلوقات کے باہمی احسان و مروت سے کہیں بڑھ کر ہیں اور جس کے احسان سے بندہ کو دنیا و آخرت کی خیر حاصل ہوئی ہے اور دنیا و آخرت کے شر سے نجات ملی ہے۔ جس کے احسان و نعمت کی حقیقت کا اندازہ اور تصور بھی دل نہیں کر سکتے۔ قیام شکر کا تو کیا ذکر ہے، تو بتلاؤ کہ کیا ایسے محسن ایسے منعم کا سب سے بڑھ کر یہ استحقاق نہیں ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، زبان کو وقف ثناء بنایا جائے اور اپنی طاقت و مقدر اور وسعت و زور کو اس کی حمد و مدح کے لئے جبکہ مجلس میں اس کا ذکر مبارک ہونے لگے خاص کر دیا جائے۔؟ پس ایسی حالت میں اس سے بھی کم کیا ہوگا کہ نام مبارک ذکر ہونے پر ایک دفعہ تو درود خوانی کی جائے۔ دیکھو رسول اللہ ﷺ نے ایسے شخص پر ”رغم انف“ کے لفظوں میں بدعا کی ہے۔ جس کے معنی: ناک کا مٹی کو لگ کر گرے جانا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام مبارک سن کر درود نہ پڑھنے والا ذلت و خواری کا مستحق ٹھہر جاتا ہے۔ خیال کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

((لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً)) (سورة النور: ۲۳/۶۳)

”مسلمانو! اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھو۔“

اس جگہ امت کو منع کیا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کو عام طریق پر بلایا اور پکارا جائے۔ مطلب یہ کہ خطاب کے

وقت نام مبارک لے کر نہ پکارا جائے، جیسا کہ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، بلکہ رسول اللہ نبی اللہ کہہ کر پکارا جائے، کیونکہ توقیر و تعظیم و اعزاز کمال کی یہی صورت ہے۔ اسی طرح شایان ہے کہ اسم مبارک کے ساتھ درود کو ملا کر آپ ﷺ کی خصوصیت رکھی جائے تاکہ ذکر مبارک اور ذکر غیر میں فرق ہو جائے، جیسا کہ پکارنے میں رسول دینی کہہ کر فرق کیا گیا ہے، لیکن اگر ذکر مبارک کے وقت درود واجب نہ ہو تب اس ذکر میں اور ذکر غیر میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ یہ معنی تو آیت کی دو تفسیروں سے ایک تفسیر کی صورت میں ہے، لیکن دوسری تفسیر کی صورت میں یہ ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے طلب کو دوسرے کے طلب کا سانہ سمجھو کہ عذر کر دو اور حاضر نہ ہو یا مشکلات کا خیال کرو اور دیر سی جائز رکھو، بلکہ رسول اللہ ﷺ جس وقت طلب فرمائیں فوراً ہی اطاعت کے ساتھ حاضر ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو تو یہ بھی دیر سی کے لئے عذر نہ سمجھو۔ پس جب نماز کی مشغولیت بھی تاخیر کے لئے عذر مباح نہیں ہو سکتی تو دیگر اسباب یا عذروں کا تو کیا ذکر ہے۔

واضح ہو کہ ان معنی میں تو مصدر فاعل کی طرف مضاف ہوگا اور پہلے معنی میں مفعول کی طرف اور یہ معنی بھی اس آیت کے کئے گئے ہیں، جو ہر دو اقوال سے احسن ہیں کہ اس جگہ مصدر کی اضافت نہ فاعل کی طرف ہے نہ مفعول کی طرف، بلکہ محض اسماء کی طرف اضافت ہے اور اس صورت میں ہر دو معانی بیک بارگی ظاہر ہیں گے، یعنی نام لے کر پکارنے کی ممانعت نیز طلب رسول ﷺ کے وقت تاخیر کی ممانعت۔

غرض ہر ایک معنی کی صورت میں جس طرح پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کا خطاب میں بہ نسبت کسی دوسرے کے خاص امتیاز رکھا جائے اور تعمیل طلب میں نمایاں مستعدی ظاہر کی جائے تاکہ امت اس تعظیم و اجلال پر جو ہم پر واجب ہے قائم رہے۔ اسی طرح اسم مبارک کا ذکر آنے پر درود کے ساتھ امتیاز کا قائم رکھنا اعلیٰ مقصود ہے۔ دیکھو! نبی اکرم ﷺ نے خبر دی ہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور اس نے درود نہ پڑھا وہ طریق جنت بھول گیا۔ اس کو یہ بتی نے روایت کیا ہے اور گویہ حدیث مرا سیل محمد بن حنفیہ میں سے ہے، مگر اس کے اور شواہد بھی ہیں۔

پس اگر ذکر مبارک کے وقت درود واجب نہ ہوتا تو تارک درود کو راہ جنت سے بھٹکا ہوا نہ کہا جاتا اور یہ بھی مروی ہوا ہے کہ جس نے نبی کریم ﷺ کا ذکر کیا یا اس کے سامنے ذکر ہوا اور اس نے درود نہ پڑھا تو اس نے نبی ﷺ پر جفا کی اور ظاہر ہے کہ نبی کریم ﷺ پر جفا کرنا کسی مسلمان کو جائز نہیں۔

پس مقدمہ اولیٰ کی دلیل تو وہ روایت ہے جسے سعید بن اعرابی نے سند کے ساتھ قنادہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”یہ جفا میں سے ہے کہ میرا ذکر کسی کے سامنے ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔“

اگر اس ایک مرسل کو ہم چھوڑ بھی دیں تو اور اس سے کوئی حجت نہ پڑیں لیکن پھر بھی اس کے اصول و شواہد موجود ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ مثلاً ”بخیل و خج“ نام رکھا جانا۔ ”خاک آلود پیشانی۔“ کا فرمانا اور ترک صلوٰۃ کو موجبات جفا قرار دینا۔

مقدمہ ثانیہ پر دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ پر جفا کرنا، آپ کی محبت کے کمال کے منافی ہے، حالانکہ نبی کریم

ﷺ کی محبت کو نفس پر اور اہل و عیال پر مقدم رکھنے کا حکم ہے اور اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم ﷺ کا ادلی ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بے شک بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ رسول اللہ ﷺ اس کے نزدیک اس کے نفس، اولاد، والدین اور تمام مخلوق سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

”یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! آپ میرے نزدیک جملہ اشیاء سے محبوب ہیں، مگر اپنے نفس سے نہیں۔“

فرمایا:

”نہیں اے عمر! ایمان کامل نہیں ہوگا! جب تک میں تیرے نفس سے بھی زیادہ تجھ کو محبوب نہ ہو جاؤں۔“

حضرت عمر نے کہا:

”اللہ کی قسم! اس وقت آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔“

فرمایا: اب ٹھیک ہے۔ اے عمر!

صحیح حدیث ہے:

((لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین))

اس حدیث میں محبت کی تینوں اقسام کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ محبت کی بنیاد یا تو تعظیم و اجلال پر ہے، جیسے باپ کی محبت یا لطف و شفقت و غم خواری پر جیسے اولاد کی محبت، یا صفات کمال اور احسان کی محبت جیسے ایک کی دوسرے سے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی محبت جب تک ان سب محبتوں سے زیادہ بڑھوت و بڑ زور نہ ہوگی، انسان مومن نہیں ہو سکتا اور ظاہر ہے کہ نبی کریم ﷺ پر جفا کرنا اس محبت کی ضد ہے اور جب احیث فرض ہوئی تو اس کے توابع جس قدر ہیں، یعنی اجلال و تعظیم، توقیر و طاعت، نبی کریم ﷺ کو نفس پر مقدم کرنا اور اپنا نفس آپ پر نثار کر دینا اور اپنی بقاء آپ کے نفس مبارک سے سمجھنا، وہ سب بھی فرض ہوں گے اور درود شریف بھی فرض ہوگا۔ کیونکہ درود بھی اسی اجبیت کا لازمہ اور کمال ہے۔ پس جب ان وجوہ سے اور ان کے سوا دوسری وجوہ سے درود کا واجب ہونا اس شخص پر ثابت ہو گیا جس کے سامنے ذکر مبارک ہو تو خود ذکر پر اس کا وجوب ادلی ٹھہرا۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ آیت سجدہ کے سامع کو جب سجدہ کا حکم دیا گیا ہے (خواہ بطور وجوب یا بطور استحباب جیسا کہ دو اقوال ہیں) تو قاری پر اس کا وجوب بالادلی ہے۔

☆☆☆

نماز میں درود شریف فرض ہے یا فقط مشروع

نہایت موکد مقام:

نہایت ضروری اور نہایت موکدہ مقام درود پڑھنے کا نماز کا آخری تشہد ہے۔ اس کی مشروعیت پر تو مسلمانوں کا اجماع ہے، لیکن وجوب میں اختلاف ہے۔

ایک گروہ کا قول ہے کہ نماز میں درود واجب نہیں۔ واجب کہنے والے شاذ اور مخالف اجماع ہیں۔ یہی قول طحاوی اور

قاضی عیاض کا ہے۔

درود نماز میں واجب نہیں:

خطابی کہتے ہیں:

”درود نماز میں واجب نہیں۔ یہی قول جماعت فقہاء کا ہے۔ بجز شافعی کے جن کا پیش رو اس مسئلہ میں کوئی نہیں جانتا۔“

ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

”امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ میں اکیلے ہیں۔ نماز میں درود واجب نہیں۔“

اس گروہ کی جودلیل ہے ہم اسے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں لکھتے ہیں:

”نماز میں درود کے فرض نہ ہونے کی دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پیشتر سلف صالح کا عمل اور اجماع ہے اور اس مسئلہ میں لوگوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مخالفت کی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد ہی کو لو جو نبی اکرم ﷺ کا تعلیم اور امام شافعی کا اختیار کر رہا ہے، اس میں درود نہیں۔ علیٰ ہذا القیاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابوسعید خدری، حضرت ابوموسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کی روایات تشہد میں درود نہیں۔ حضرت ابن عباس و جابر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ہم کو تشہد اس طرح سکھایا کرتے تھے، جیسے قرآن کی سورت۔ یہی حضرت ابوسعید نے کہا ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر ہم کو منبر پر چڑھ کر تشہد پڑھ سکھایا کرتے تھے جیسے تم اپنے بچوں کو کتاب پڑھایا کرتے ہو۔ یہی حال حضرت عمر فاروق کا تھا کہ منبر پر چڑھ کر تشہد سکھاتے تھے اور ان کی کسی روایت میں بھی درود کا ذکر نہیں۔“

حضرت علامہ ابن البر نے تمہید میں کہا ہے کہ نماز میں درود کے فرض نہ ہونے کی دلیل حدیث حسن بن حر ہے۔ وہ قاسم بن خیمہ سے روایت کرتا ہے کہ علقمہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا (جیسا کہ میں نے اب تیرا ہاتھ پکڑا ہے) اور کہا کہ عبداللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ نبی اکرم ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا جیسا کہ میں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہے اور مجھ کو تشہد سکھایا۔ پھر آخر تشہد تک پڑھ کر کہا:

”جب تو یہ کہہ چکا تو نماز پوری ہوگئی۔ کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا ہو جا اور بیٹھا رہنا چاہے تو بیٹھا رہ۔“

یہ گروہ کہتا ہے کہ نماز میں درود کے واجب یا سنت نہ ہونے کی حدیث بالا حجت ہے۔ ان کا قول ہے کہ اگر تشہد واجب یا سنت ہوتا تو نبی اکرم ﷺ بیان فرمادیتے۔ ان کا قول ہے کہ ابوداؤد و ترمذی و طیحاوی نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا ہے:

((اذا رفع رأسه من اخر السجود فقد مضت صلاته اذا هو احدث))

”جب کسی نے آخری سجدہ سے سر اٹھایا تو اس کی نماز پوری ہوگئی خواہ اس کا وضو ٹوٹ جائے۔“

دیکھو یہ دعویٰ کہ درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کہاں گیا۔ عاصم بن ابی حمزہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی مقدار تشہد بیٹھ جائے اور اس کا وضو ٹوٹ جائے تو نماز پوری ہوگئی۔ علیٰ ہذا اعمش ابوداؤد کی روایت حضرت

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے تشہد کے بارے میں ہے، جس کے آخر میں یہ ہے کہ پھر بات چیت کر لے گویا درود کا ذکر نہیں۔ حدیث فضائل بھی دلیل ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک آدمی کو سنا جو نماز میں دعا مانگتا تھا نہ اللہ کی حمد کی اور نہ درود پڑھا۔ فرمایا:

”اس نے جلدی کی۔ پھر اسے اور دوسروں کو فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے حمد و ثناء رب کرے۔ پھر محمد و آل محمد پر درود بھیجے۔ پھر جو چاہے دعا مانگے۔“

دیکھو نبی کریم ﷺ نے اس شخص کو اعادہ نماز کا حکم نہیں دیا، لیکن اگر درود فرض ہوتا تب اعادہ کا حکم ضرور دیتے جیسا کہ رکوع و سجود کے مکمل نہ کرنے والے کو اعادہ کا حکم دیا تھا۔ ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس شخص کو جو نماز خراب طور سے پڑھا تھا، درود نہیں بتلایا۔ اگر یہ فرائض نماز میں سے ہوتا جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، تب ضرور نبی کریم ﷺ اسے سکھاتے۔ جیسا کہ قرأت، رکوع، سجود اور نماز میں طہانیت کی تعلیم دی تھی۔ ایک دلیل یہ ہے کہ فرائض دلیل صحیح سے جس کا مخالف اس کی مثل نہ ہو یا ان لوگوں کے اجماع سے جن کے اجماع پر حجت قائم ہو سکے، ثابت ہوا کرتے ہیں۔ (اور یہاں نہ دلیل صحیح ہے اور نہ اجماع)۔

درود نماز میں واجب ہے..... چھ دلائل:

مذکورہ بالا دلائل اس گروہ کے عمدہ دلائل ہیں، لیکن دوسرے گروہ نے (جو نماز میں وجوب صلوٰۃ کا قائل ہے) نقل و استدلال سے نزاع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یا اس مذہب کے دوسرے شخص کو شدد و ذیال مخالفت اجماع سے منسوب کرنا غلط ہے، کیونکہ ایک جماعت صحابہ اور ان کے بعد بھی چند بزرگوں نے مثل امام شافعی کہا ہے۔ صحابہ میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں جو نماز میں درود کو واجب سمجھتے اور کہا کرتے کہ جس نے درود نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کو تمہید میں ابن عبدالبر نے اور دیگر علماء نے روایت کیا ہے۔ ازاں جملہ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ ہیں، ابو جعفر محمد بن علی نے ان سے روایت کی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میری نماز پوری ہوگی جب تک میں محمد و آل محمد (ﷺ) پر درود نہ پڑھ لوں۔

ازاں جملہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ حسن بن شیبہ معمری نے سند کے ساتھ ان سے روایت کی ہے کہ نماز بغیر قرأت و تشہد اور درود کے نہیں ہوتی۔ اگر اس میں سے کچھ بھول جاؤ تب سلام کے بعد دو سجود کرو۔ قول بالا حسن نے حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے بھی سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔

تابعین میں سے اس مذہب کے قائل ابو جعفر محمد بن علی، شعبی، مقاتل بن حیان ہیں اور اباب مذہب میں سے جن کا اتباع کیا گیا ہے جناب اسحاق بن راہویہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی درود دانستہ چھوڑے گا تو اس کی نماز صحیح نہیں اور اگر سہو سے رہ جائے تب میں امید کرتا ہوں کہ پوری سمجھی جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اسحاق سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں۔ دونوں کو حرب نے مسائل اسحاق کو روایت کرتے ہوئے لکھا ہے، کہا: میں نے اسحاق سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص تشہد پڑھے اور درود نہ پڑھے۔ کہا:

”میں تو کہتا ہوں کہ اس کی نماز جائز ہے مگر شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جائز نہیں۔ میں حدیث حر عن قاسم کی طرف گیا ہوں۔“

اس کے بعد حدیث بیان کی۔

پھر حرب نے کہا:

”میں نے ابو یعقوب اسحاق کو کہتے سنا ہے کہ جب کوئی تشہد سے فارغ ہو، امام ہو یا مقتدی وہ نبی کریم ﷺ پر ضرور درود بھیجے۔ اس کے سوا اور اس کو کچھ کفایت نہیں کر سکتا (اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی)، کیونکہ اصحاب نبی ﷺ کا قول ہے کہ ہم آپ کو سلام پہنچانا تو جان گئے (تشہد میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ پڑھنا) لیکن صلوة کس طرح ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور نبی کریم ﷺ نے اس کی تفسیر فرمائی۔ پس ادنیٰ درجہ درود کے بارے میں یہ ہے کہ اسے تشہد کے بعد پڑھنا چاہیے۔ جلسہ آخر میں تشہد اور درود مساوی دو عمل ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک کو دانستہ چھوڑ دینا کسی کو جائز نہیں۔ ہاں اگر بھول گیا ہے تب میں امید کرتا ہوں کہ (نہ پڑھنا ہی) کافی ہے۔ اسی طرح بعض علماء حجاز کہتے ہیں کہ ترک درود کسی حالت میں جائز نہیں۔ ترک ہو جائے تو اعادہ نماز چاہیے۔“

رہے امام احمد علیہ الرحمۃ، ان سے مختلف روایت ہے۔ مسائل مردوزی میں ہے:

”ابو عبد اللہ (امام احمد) سے کہا گیا کہ ابن راہویہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں درود چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، فرمایا: میں تو ایسے کہنے کی جرأت نہیں کرتا۔ ایک دفعہ کہا: یہ شدوذ (مقبول راوی کا اپنے سے اوثق راوی کی مخالفت کرنا) ہے۔ مسائل ابوزرعدہ شافعی میں ہے، امام احمد نے فرمایا: میں یہ کہنے سے ڈرتا تھا مگر پھر یہ ظاہر ہو گیا کہ نماز میں درود واجب ہے۔“

اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے قول عدم وجوب سے رجوع کر لیا تھا۔ رہا تمہارا یہ قول:

”عدم وجوب کی دلیل امام شافعی سے پہلے سلف صالح کا عمل اور اجماع ہے۔“

اس کا جواب یہ ہے:

”تمہارا استدلال یا تو نماز کے اندر لوگوں کے عمل پر ہے یا اہل اجماع کے قول پر۔ پس اگر عمل سے دلیل پکڑتے ہو تب تو وہ ہمارے دلائل میں سے ہے، کیونکہ لوگوں کا استمراری عمل ہر قرن ہر زمانہ میں پچھلے تشہد میں درود پڑھنے کا ہے۔ مقتدی ہو یا امام یا تنہا۔ فرض پڑھتا ہو یا نفل۔ یہاں تک کہ جب کسی نے نماز پڑھی اگر تم اس سے پوچھو گے کہ تو نے درود پڑھا تو وہ ہاں کہے گا۔ حتیٰ کہ اگر امام درود پڑھنے کے بغیر سلام پھیر دے اور مقتدی جان لیں تب ضرور اس فعل کا انکار کریں۔ یہ ایسا درست بیان ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ پس عمل تو بہت بڑی دلیل تمہارے برخلاف ہے۔ اب تم کو یہ کہنا کہاں تک زیبا ہے کہ امام شافعی سے پیشتر سلف صالح کا عمل نفی وجوب کا تھا۔ کیا تم نے سب ہی سلف صالح کو ایسا دیکھا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہرگز نماز میں درود نہ پڑھتا تھا۔ یہ تو بالکل غلط ہے۔“

اب رہی دلیل اجماع کہ درود فرض نہیں۔ اول تو اس کا نام عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سب اہل اجماع اس مسئلہ کو ایسا نہیں جانتے کیوں یہ تو امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا مذہب ہے یا غایت درجہ یہ کہ اکثر اہل علم کا قول ہے، لیکن صحابہ و تابعین اور ارباب مذاہب میں خلاف کرنے والے بھی موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود، ابن عمر، ابو مسعود

رضی اللہ عنہم اور ضعیفی، مقاتل بن حیان، جعفر بن محمد، اسحاق بن راہویہ اور (آخری قول میں) امام احمد علیہ الرحمۃ درود کو واجب بتلاتے ہیں۔ جب ان لوگوں کا اختلاف ہے تو اجماع مسلمین کہاں رہا اور سلف صالح کا متفقہ عمل کیوں کر ہوا، کیونکہ یہ بزرگوار بھی اپنے اپنے طبقہ کے فاضلوں میں سے ہیں۔ بات یہ ہے کہ تحقیق کرنا اس شخص کی شان ہے جو مذہب علماء کا اتباع نہ کرے اور اجماع و نزاع کے موافق سے پورا آگاہ ہو۔

رہا یہ قول کہ: ”لوگوں نے اس مسئلہ میں امام شافعی کی مخالفت کی ہے۔“

سبحان اللہ! کیا اس مسئلہ میں ان کی مخالفت ہو سکتی ہے؟ یہ تو ان کے مذہب کے محاسن میں سے ہے۔ بتلاؤ تو سہی کہ اس مسئلہ میں کون سی کتاب یا سنت یا اجماع امام شافعی کے خلاف ہے؟ جب آخری تشہد میں درود کا پڑھنا یا اختلاف نماز کا تمام کرنے والا ہے (خواہ واجبات میں سے خواہ مستحباب میں سے) اور امام شافعی نے باقتضائے دلائل جس کی صحت ان کے نزدیک ثابت ہوگئی، اس کو واجبات میں سے قرار دے دیا تو اس سے خلاف نص یا ترک اجماع کیوں کر لازم آ سکتا ہے اور اگر نہیں تو پھر ان پر مخالفت کیسی اور کیا مخالفت کرنے والا خود ہی اس مخالفت کا زیادہ مستحق نہیں؟

رہا یہ قول:

”تشہد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں درود نہیں اور اسی کو شافعی نے اختیار کیا ہے۔“

سو یہ تشہد تو اسی طرح ہے۔ امام شافعی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے، مگر انہوں نے تشہد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اختیار کیا ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے تشہد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اور امام مالک نے تشہد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اختیار کیا ہے اور اس قول کا جواب چند وجوہات کی بناء پر یہ ہے:

1- اس دلیل سے تشہد کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن کسی دوسرے کلام کی نفی وجوب اس میں کہاں ہے کیونکہ اس میں یہ نہیں بتلایا گیا کہ اس قعدہ میں جتنا ذکر واجب ہے وہ سب یہی تشہد ہے۔ پس درود کا دوسری دلیل سے واجب ہونا احادیث تشہد کا (جن میں ذکر درود نہیں) معارض نہیں۔

2- تم سلام کو واجب جانے ہو حالانکہ احادیث تشہد میں یہ نہیں بتلایا گیا۔ اگر تم کہو گے کہ اس کا واجب ہونا حدیث ((تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم)) سے ثابت ہے تو ہم نے بھی درود کو دیگر دلائل سے واجب ٹھہرایا ہے۔ پس اگر تشہد کی تعلیم درود کے واجب ہونے کی مانع ہے تو وجوب سلام کے لئے بھی مانع ہے اور اگر اس کے لئے نہیں تو درود شریف کے لئے بھی نہیں۔

(الف): محمد بن ابراہیم تمیمی کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں:

((کیف نصلی علیک اذا نحن جلسنا فی صلاتنا))

”جب ہم اپنی نماز کے اندر بیٹھ جائیں تو آپ پر درود کس طرح بھیجیں۔“

(ب): درود جس کی تعلیم کا صحابہ نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا، وہ سلام کی نظیر ہے جو نبی کریم ﷺ

نے صحابہ کو پہلے سکھلایا تھا، کیونکہ صحابہ کے سوال کے یہ الفاظ ہیں:

((هذا السلام علیک قد عرفناه فكيف الصلوة علیک))

”آپ پر سلام بھیجنے کو تو ہم جان گئے، مگر درود کی کیفیت کیا ہے۔“

یہ ظاہر ہے کہ سوال میں جس سلام کا ذکر ہے، وہ نماز میں ((السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته)) کا پڑھنا ہے۔ پس ضروری ہوا کہ درود بھی جس کا سوال میں سلام کے ساتھ ہی ذکر ہے، نماز میں ہی ہو۔

4۔ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ احادیث تشہد سے درود کا واجب ہونا ثابت ہے۔ تب بھی وجوب کے دلائل ان سے مقدم ہیں، کیونکہ اس بارے میں جو کچھ تم نے بیان کیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ احادیث تشہد کسی دوسرے کلام کے وجوب سے ساکت ہیں، لیکن ایسی دلیل اس دلیل کی معارض نہیں ہوتی جو وجوب کی ناطق ہو۔ چہ جائیکہ اسے مقدم بھی رکھا جائے (اس لئے درود کے واجب ہونے کی دلیل بھی مقدم ہے) بے شک ناقل منفی پر مقدم ہوتا ہے اور ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ دلائل تشہد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ وجوب غیر سے ساکت ہیں۔ مگر ایسی دلیل کیونکر اس دلیل سے مختلف ہو سکتی ہے جو وجوب کی ناطق ہو۔

5۔ تشہد کی تعلیم پہلے دی گئی ہے۔ شاید اس وقت ہی جب نماز فرض ہوئی تھی، لیکن درود کی تعلیم آیت ان الله وملكته يصلون على النبي کے نزول کے بعد ہے (اور یہ ظاہر ہے کہ یہ آیت ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے نکاح اور واقعہ خیر ازواج کے بعد نازل ہوئی ہے) اس سے معلوم ہوا کہ اگر دلائل تشہد سے کسی اور کلام کا واجب نہ ہونا بھی ٹکٹا تھا تب بھی وہ منسوخ ہو گیا، کیونکہ وجوب درود کے دلائل اس سے متاخر اور ناتج ہیں۔ تشہد سے درود کے متاخر ہونے کی دلیل اس سوال میں ہے:

”ہم لوگ آپ پر سلام تو جان گئے مگر درود کی کیا کیفیت ہے۔؟“

کیونکہ سلام جس کا ذکر الفاظ بالا میں ہے وہ تشہد میں ہی ملا ہوا ہے اور تشہد کے سوا نماز میں تنہا شروع نہیں۔ واللہ اعلم۔!

رہا پہلے گروہ کا قول کہ نماز میں درود کے فرض نہ ہونے کی دلیل روایت حضرت ابن مسعود ہے جس کے آخر میں یہ ہے:

”جب تو یہ (تشہد) کہہ چکا تو نماز پوری ہو گئی، کھڑا ہو جانا چاہے تو کھڑا ہو جا، بیٹھا رہنا چاہے تو بیٹھا رہ۔“ اس کا جواب چند وجوہات کی بناء پر ہے:

1۔ حدیث میں یہ آخری فقرے زیادہ ہیں اور نبی کریم ﷺ کے یہ الفاظ نہیں۔ چنانچہ آئمہ حفاظ نے اسے ظاہر کر دیا۔ دارقطنی نے کتاب العلل میں لکھا ہے:

”اس حدیث کا راوی (اپنی سند کے ساتھ) حسن بن حر ہے اور حسن سے محمد بن عجلان، حسین بن عقی، زہیر بن معاویہ اور عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان روایت کرتے ہیں۔ ابن عجلان اور حسین بن عقی تو متفق اللفظ ہیں۔ زہیر نے یہ آخری فقرے بڑھا دیئے ہیں اور زہیر کے بعض راویوں نے ان کو حدیث نبوی میں ملا دیا ہے حالانکہ شیبہ بن سوار جو زہیر سے ہی روایت کرتا ہے، اس نے ان فقرات کو کلام حضرت ابن مسعود بتلایا ہے۔ چنانچہ ابن ثوبان نے بھی حدیث نبوی اور کلام حضرت ابن مسعود میں فرق دکھلایا ہے اور یہی درست ہے۔“

کتاب السنن میں ہے کہ زہیر سے روایت کرنے میں کسی نے اس اضافے کو درج کر دیا، حالانکہ شیبہ راوی زہیر نے اسے جدا رکھا اور کلام حضرت ابن مسعود بتلایا ہے۔ یہی زیادہ بہتر ہے کیونکہ ابن ثوبان نے بھی شیبہ

کی طرح روایت کی ہے اور حسین بن یحییٰ اور ابن عجلان نے تو بالکل اسے ذکر نہیں کیا جیسا کہ تشہد ابن مسعود کو روایت کرنے والے اور راویوں نے بھی اسے روایت نہیں کیا۔ شاہد نے اس اضافے کو بیان بھی کیا تو فاصلہ دے کر۔ وار قطنی اس روایت کو اس روایت سے جس نے اس فقرہ کو کلام نبوی کہا صحیح تر کہتے ہیں۔ غسان بن ربیع وغیرہ نے بھی شاہد کی پیروی کی ہے۔ ابوبکر خطیب نے بھی اسی کو صحیح کہا ہے۔ اس بیان پر اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ابھی تو تم نے حضرت ابن مسعود سے یہ روایت کی تھی کہ نماز میں درود پڑھنا واجب ہے اور ابھی تم نے ہمارے موافق ہو کر مان لیا کہ بقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشہد پر نماز ختم ہو جاتی ہے۔ پس حدیث بالا کا آخری فقرہ دو حال سے خالی نہیں۔

1- یا تو یہ نبی کریم ﷺ کے الفاظ ہیں۔ تب تو درود کے واجب نہ ہونے پر نص ہیں۔

2- یا حضرت ابن مسعود کا قول ہے، تب اس روایت کو بالکل باطل کرتے ہیں جو درود کے واجب ہونے کی ان سے بیان کی جاتی ہے۔

یہ اعتراض بے شک قوی ہے کہ اور اس کے چند جوابات دیئے گئے ہیں:

پہلا جواب: قاضی ابوالطیب کا قول ہے کہ:

”نماز پوری کر لی۔“ کے معنی یہ ہیں کہ اختتام کے قریب پہنچ گیا۔ اس معنی کی دلیل جمہور کا اتفاق ہے کہ اس وقت تک نماز ختم نہیں ہوئی۔ مگر یہ جواب ضعیف ہے، کیونکہ اس سے آگے یہ الفاظ ہیں کہ: ”اگر تو کھڑا ہو جانا چاہے تو کھڑا ہو جا اور بیٹھا رہنا چاہے تو بیٹھا رہ۔“ اور جو لوگ درود کو نماز میں واجب بتلاتے ہیں وہ نماز کی مرضی پر نہیں چھوڑتے۔

دوسرا جواب: ایک جواب یہ ہے کہ حدیث کی روایت تشہد کے بارے میں بالمعنی ہوئی ہے۔ ابتداء میں لوگ کہا کرتے تھے: السلام علی اللہ۔ پھر ان کو بتلایا گیا کہ اللہ تو خود سلام ہے، لیکن تم اس طرح کہا کرو۔ پھر ان کو تشہد سکھایا گیا۔

پس اس قول کہ: ”جب تو نے یہ پڑھ لیا تو نماز پوری ہو گئی۔“ کے معنی یہ ہیں کہ نماز میں جو کچھ رکوع و سجود، قرأت و تسلیم اور دیگر احکام ضروری ہیں ان کے ملا لینے سے نماز پوری ہو گئی۔ دلیل یہ ہے کہ اس میں سلام پھیرنے کا ذکر نہیں۔ حالانکہ وہ فرض ہے۔ وجہ یہ کہ لوگ پہلے سے جانتے تھے۔ اس قول کی نظیر نبی کریم ﷺ کا ارشاد صدقہ کے بارے میں ہے:

”وہ اغنیاء سے لیا جاتا اور فقراء پر لوٹا دیا جاتا ہے۔“

فقراء سے مراد اٹھ قسمیں ہیں، جن کا نام قرآن مجید میں ہے۔ وہ حدیث بھی اس کی نظیر ہے جس میں بری طرح نماز پڑھنے والے کا ذکر ہے اور جس کو تیسری دفعہ نبی کریم ﷺ نے سمجھایا تھا، مگر اس میں تشہد اور سلام کا ذکر نہیں، حالانکہ ان کے واجب ہونے پر اور احادیث موجود ہیں۔ پس اسی طرح درود کا واجب ہونا بھی دیگر احادیث سے سوا اس حدیث کے لیا گیا ہے۔ دیکھو جس طرح یہ جائز ہے کہ حدیث حضرت ابن مسعود سے تشہد کو واجب ٹھہرانا جائز ہے اور جو شخص صرف مقدار تشہد بیٹھ جانے کو یا آخر رکعت کا پچھلا سجدہ کر لینے کو نماز کا پورا کر لینا سمجھتا ہے اس کا رد حدیث سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص درود کے واجب ہونے کا قائل ہے، اسے جائز ہے کہ دیگر احادیث سے حجت پکڑے اور جو قائل نہیں اس پر دلیل قائم

کرے، بلکہ یہ استدلال سے زیادہ قوی نہیں تو کچھ اس سے کم بھی نہیں، کیونکہ اگر ایسے فقہاء موجود ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس مسئلہ میں تنازعہ کیا ہے تو ایسے بھی موجود ہیں جنہوں نے وجوب تشہد میں تمہارے ساتھ بھی نزاع کیا ہے۔ اب دلیل کی قوت دیکھ لیتی چاہیے۔

تیسرا جواب: ایک جواب یہ ہے کہ اس قول سے جو نہ مرفوع ہے نہ موقوف، ہم پر حجت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ:

”جب تو نے یہ کہا تو تیری نماز پوری ہو گئی۔“

یا تو صرف تشہد کے متعلق ہیں یا جملہ واجبات کے۔ اول تو محال اور باطل ہے اور دوسری صورت حق، لیکن یہ صورت واجبات نماز میں سے کسی واجب کی جس میں فقہاء کا اختلاف ہے نفی نہیں کرتی۔ وجوب درود کی خصوصیت سے نفی تو کیا کرنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سلام نماز کے اتمام اور واجبات میں سے ہے، علیٰ ہذا تشہد میں بیٹھنا مگر اس کا بیان نہیں ہوا۔ علیٰ ہذا جس پر ہوا واجب ہو اس کی نماز بھی صرف تشہد سے ہی پوری نہیں ہوتی۔

چوتھا جواب: ایک جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تشہد فرض نہیں، بلکہ مقدار ک تشہد بیٹھ رہنا ہی نماز کو پورا کر دیتا ہے اور یہ حدیث دال ہے کہ نماز تشہد کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ پس اگر تم اس سے یہ دلیل پکڑتے ہو کہ جب تشہد پر پورا ہونا نماز کا معلق کر دیا تو اس کے بعد درود کا واجب قرار دینا صحیح نہیں تو یہ دلیل عدم وجوب تشہد کے قول میں تم پر ہی قائم ہو جائے گی، کیونکہ وہاں بھی نماز کے پورا ہونے کو صرف نشت سے متعلق کر دیا ہے اور اس سے وجوب تشہد کا قول باطل ہو جائے گا، لیکن اگر حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ استدلال صحیح نہیں۔ تب وجوب درود کے دلائل میں معارضہ کا ہونا باطل ہو گیا اور عدم وجود درود کے متعلق بھی تمہارا قول غلط ٹھہرا۔ اگر تم یہ جواب دو گے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مستحب تمام ہو جاتے ہیں تو یہ قائل وجوب اور عدم وجوب دونوں کے نزدیک فاسد ہے، کیونکہ جو کوئی وجوب درود کا قائل نہیں، اتنا تو وہ بھی مانتا ہے کہ نماز کو درود کے ساتھ پورا کرنا مستحب ہے اور جو وجوب کا قائل ہے وہ تو صاف کہتا ہے کہ واجبات درود کے ساتھ ہی پورے ہوتے ہیں۔ پس دونوں صورتوں میں اس حدیث سے استدلال تمہارے لئے اصلاً ممکن نہیں۔

باقی رہا ابو داؤد ترمذی کا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی حدیث کو روایت کرنا جس میں یہ ہے کہ جب سجدہ آخری سے سر اٹھایا تو نماز پوری ہو گئی۔ اس کا جواب چند وجوہات کی بناء پر:

1۔ حدیث معلول ہے اور اس کی تعلیل چند وجوہ سے ہے۔

2۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا ہے کہ اس کی اسناد قوی نہیں، بلکہ اسناد میں اضطراب ہے۔

3۔ اس میں عبدالرحمن بن زیاد فریقی کی روایت ہے جسے ایک سے زیادہ ائمہ نے ضعیف کہا ہے۔

4۔ اس حدیث کو بکر بن سواد نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، حالانکہ وہ حضرت عبداللہ سے نہیں ملا۔

پس یہ منقطع ہے۔

5۔ مضطرب الاسناد ہے:

6۔ مضطرب کہتے ہیں کہ کبھی تو یوں روایت کیا ہے:

((اذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلوته))

یہ ابوداؤد کے لفظ ہیں اور کبھی یوں کہا:

((اذا احدث الرجل وقد جلس في آخر صلوته قبل ان يسلم فقد جازت صلوته))

یہ ترمذی کے لفظ ہیں اور کبھی یوں کہا:

((اذا قضى الامام الصلوة فحدث هو او واحد ممن اتيم للصلوة معه قبل ان يسلم الامام فقد تمت صلوته))

یہ طحاوی کے لفظ ہیں اور اس کے معنی ہی اور ہیں۔ طحاوی کا قول ہے کہ یہ اور لفظوں کے ساتھ بھی روایت ہوئی ہے جو یہ ہیں:

((اذا رفع المصلی رأسه من آخر صلوته وقضى تشهده ثم احدث فقد تمت

صلوته))

اور ان سب کا مدار فریق پر ہے، جس سے شک ہوتا ہے کہ یہ اس کے حافظ کی خرابی ہے۔ واللہ اعلم۔

رہا یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب کوئی مقدار تشہد بیٹھ جائے تو نماز پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علی بن سعید نے اپنے مسائل میں کہا ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر کوئی تشہد چھوڑ دے۔ فرمایا: نماز پھر لوٹا دے۔ میں نے کہا: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، فرمایا: یہ صحیح نہیں، بلکہ نبی کریم ﷺ سے حضرت علی و عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کے اقوال کے خلاف مروی ہوا ہے۔

رہا تمہارا یہ قول کہ آغش نے ابوداؤد سے اس نے عبد اللہ سے قصہ تشہد بیان کیا ہے۔ کہا پھر جو جو دعا چاہے پڑھے۔ اس میں درود کا ذکر نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غایت درجہ یہ روایت وجوب درود سے ساکت ہے، لیکن احادیث وجوب کے معارض کسی طرح نہیں۔

رہا تمہارا یہ قول کہ حدیث فضالہ بن عبید اللہ وجوب پر دلالت کرتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث تو ہمارے لئے حجت ہے، کیونکہ اس حدیث میں نبی اکرم ﷺ نے تشہد میں درود کا حکم دیا ہے۔ آپ کا حکم وجوب کے لئے ہے اور ایسا بھی ہے جیسے تشہد کے لئے۔ پس حکم دونوں پر شامل ہے اور دونوں میں تفریق کرنا محض تحکم ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ ہمارے نزدیک تشہد ہی واجب نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے لئے دونوں مسئلوں میں حجت ہے اور اتباع دلیل واجب ہے۔

رہا تمہارا یہ قول کہ نبی اکرم ﷺ نے اس نمازی کو اعادہ نماز کا حکم نہیں دیا اور اگر درود فرض ہوتا تو اعادہ کا حکم دیتے۔ جیسا کہ بری طرح نماز پڑھنے والے کو حکم دیا تھا۔ اس کا جواب چند وجوہات کی بناء پر یہ ہے:

1۔ وہ شخص وجوب کا عالم نہ تھا، بلکہ معتقد تھا کہ واجب نہیں، اس لئے نبی اکرم ﷺ نے اعادہ کا حکم تو نہ دیا مگر آئندہ کے لئے فرما دیا۔ آئندہ کے لئے نبی کریم ﷺ کا ارشاد وجوب کی دلیل ہے اور اعادہ کے لئے حکم نہ دینا ظاہر کرتا ہے کہ جو وجوب کا علم نہ رکھتا ہوا سے معذور سمجھا جائے، چنانچہ دیکھو کہ اس بری طرح نماز پڑھنے والے کو بھی نبی کریم ﷺ نے گزشتہ نمازوں کے اعادہ کا حکم نہیں دیا، بلکہ عذر جہالت کی وجہ سے صرف یہی بتلادیا کہ ایسی نماز (جس میں تعدیل

ارکان موجود ہو) کے سوا اور نماز ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پوچھے کہ جہالت اس کے لئے عذر تھا تو اسی نماز کے لئے اعادہ کا کیوں حکم فرمایا تو وجہ یہ ہے کہ وقت نماز باقی تھا اور وہ ارکان نماز جان چکا تھا۔ اس لئے اس نماز کا ادا کرنا اس کے لئے ضروری تھا۔

اب اگر کوئی کہے کہ تارک درود کو اعادہ کا کیوں حکم نہ فرمایا جیسا کہ بری طرح نماز پڑھنے والے کو فرمایا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کا حکم تو اس میں محکم و ظاہر ہے اور احتمال ہے کہ اس شخص نے یہ سن کر خود ہی بلا حکم کے نماز لوٹا لی ہو اور احتمال ہے کہ نماز نفل ہو اور اعادہ اس پر واجب نہ ہو۔ اس کے سوا اور احتمال بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر امر ظاہر و دلیل محکم کو اس مختلف مفہوم اور کئی احتمالات رکھنے والی صورت کی وجہ سے ترک نہیں کر سکتے۔ واللہ اعلم۔

غرض اس حدیث فضالہ میں مشترک دلائل ہیں اور فریقین کے لئے برابر ہے۔ عدم وجوب والوں پر کچھ زیادہ حجت نہیں اور رہی ترجیح دلالت میں وہ ہماری طرف ہے۔ پس ان دونوں صورتوں میں یہ احتجاج ساقط ہے۔

رہا تمہارا یہ قول کہ بری طرح پر نماز پڑھنے والے کو نبی کریم ﷺ نے درود نہیں بتلایا۔ اگر فرض ہوتا تو ضرور فرمایا۔ اس کا جواب چند وجوہات کی بناء پر یہ ہے۔

۱۔ یہ حدیث جسے متاخرین نے ہر ایک واجب کی نفی کرنے کے لئے مستند بنایا ہے فوق قوت اس کا حمل کیا ہے اور جس کسی سے وجوب میں اختلاف تھا اس کی نفی وجوب میں مبالغہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ کسی نے اس کی محبت پر وجوب فاتحہ کی نفی کی۔ کسی نے وجوب سلام کی۔ کسی نے وجوب درود کی۔ کسی نے رکوع و سجود کے اذکار کے وجوب کی۔ کسی نے ہر دو رکعت میں اعتدال کی اور کسی نے تکبیرات انتقالات کے وجوب کی اور ان سب استدلال میں تساہل ہے۔ در نہ حالت یہ ہے کہ ان میں سے کسی شے کے وجوب کی نفی سے سکوت ہے، مگر جن دلائل سے ان کا وجوب ثابت ہے، یہ سکوت ان کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک حکم دے کر دوسرے سے نبی کریم ﷺ کا سکوت بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ واجب نہیں، کیونکہ یہ سکوت مقام بیان میں ہے اور ظاہر ہے کہ ضرورت کے وقت تاخیر بیان ناجائز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وجہ پر استدلال کرنا کسی کے لئے ممکن نہیں، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ نہ تشہد واجب ہے، نہ اس کے لئے بیٹھنا، نہ سلام، نہ نیت، نہ قراءت فاتحہ اور نہ سب چیزیں جن کا حدیث میں ذکر نہیں، بلکہ نہ استقبال قبلہ واجب ہے اور نہ وقت پر نماز کیونکہ اس حدیث میں ان کا حکم نہیں پایا جاتا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ اگر یوں کہو کہ اچھا جہاں جہاں اس نے خرابی کی تھی وہاں تو بتلایا اور درود کے لئے نہ فرمایا تو جواب یہ ہے کہ تم اپنے سوال کو ہی جواب سمجھو اور حدیث کے ساتھ جس چیز کے وجوب کی نفی کرتے ہو، ان کے لئے بھی یہی کافی جواب سمجھ لو۔

۲۔ اجزائے نماز میں سے جس کے لئے حکم موجود ہے، اس کے وجوب کی دلیل تو ظاہر ہے اور جس امر کو بیان کیا گیا ہے، اس میں چند امور کا احتمال ہے:

(الف): وہ شخص ان میں خرابی نہ کرتا تھا اور بری طرح سے ان کو ادا نہ کرتا تھا۔

(ب): باقی امور بعد میں فرض ہوئے۔

(ج): معظم اور اہم ارکان تو بتلا دیئے اور باقی تعلیم کو اپنے نماز کے مشاہدہ پر مسائل کے لئے یا بعض

صحابہ کی تعلیم کے حوالہ کر دیا، کیونکہ نبی کریم ﷺ کسی صحابی کو اکثر حکم دیا کرتے تھے کہ ناواقف کو سکھلا دے اور جاہل کو سکھانا اور بھٹکے ہوئے کو راہ پر ڈالنا تو ان کی ایک معمولی عادت ہو گئی تھی۔ اور اس بارے میں کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ کچھ تو نبی کریم ﷺ نے بتلادیا ہو اور کچھ صحابہ نے اور جب یہ احتمالات موجود ہیں تو پھر یہ مشتبہ و محتمل (مختلف مفہوم اور کئی احتمالات رکھنے والی صورتیں) نہ ہوتو وجوب درود کے دلائل کی مخالفت کا باعث بن سکتا ہے اور نہ دیگر واجبات نماز کی دلیلوں کا، چہ جائیکہ ان دلائل پر اسے تقدم بھی دیا جائے۔ اس لئے لازم ہے کہ صریح و محکم کو مشتبہ و محمل پر مقدم رکھا جائے۔ واللہ اعلم!

درود شریف کے وجوب کے دلائل:

رہا یہ قول کے فرائض دلیل صحیح سے جس کی مخالفت ویسی ہی کوئی دلیل نہ ہو، یا اجماع سے ثابت ہوا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے دلائل وجوب بھی سن لینے چاہئیں۔

دلیل اول: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((ان الله وملتكته يصلون على النبي يا ايها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا

تسليماً)) (سورة الأحزاب: ۵۶/۳۳)

وجہ دلائل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ و سلام کا امر فرمایا اور امر مطلق وجوب کے لئے ہوتا ہے۔ تاوقتیکہ اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو اور یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم ﷺ سے اس درود ماوربہا کی کیفیت کا سوال کیا تو فرمایا، کہا کرو:

((اللهم صل على محمد وعلى محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى ال

ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت

على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد))

اور یہ بھی ثابت ہو چکا کہ سلام جو آپ نے صحابہ کو سکھلایا تھا، وہ نماز میں ہے، یعنی سلام تشہد۔ پس ہر دو امر، ہر دو تعلیم اور ہر دو محل کا مخرج ایک ہے۔ جو واضح کرتا ہے کہ تشہد کی تعلیم بطور امر ہے اور سلام کا ذکر اسی میں ہے۔ پھر صحابہ نے درود کا سوال کیا تو وہ بھی سکھلایا اور اسے تسلیم کے ساتھ مشابہ کیا۔ یہ دلالت کرتا ہے کہ جس صلوٰۃ و تسلیم کا ذکر حدیث میں ہے یہ دونوں وہی ہیں جو نماز میں ہیں، بے شک یہ واضح کرتا ہے کہ اگر یہ صلوٰۃ و تسلیم نماز سے خارج ہوتے اور نماز کے اندر مردانہ ہوتی۔ تب ضرور ہر ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے وقت ((السلام عليك ايها النبي ورحمته الله وبركاته)) کہا کرتا۔ حالانکہ یہ بخوبی معلوم ہے کہ سلام کرنے میں صحابہ کو اس کیفیت کی پابندی نہ تھی، بلکہ جو آتا ((السلام عليكم)) کہا کرتا یا کبھی السلام على رسول الله یا کبھی السلام عليك یا رسول الله عرض کیا کرتا اور سلام تحت تو اول اسلام سے ہی آپ کو عرض کیا جاتا تھا۔ پس جو کچھ (بعد میں) سکھلایا گیا، وہ اس مقدار (تحت) سے زائد ہے، جو باحقیق نماز کے اندر سلام کرنا ہے۔ اس مطلب کی توضیح حدیث ابواسحاق سے ہوتی ہے، جس

میں یہ الفاظ ہیں کہ ”ہم کس طرح درود پڑھیں جب ہم نماز میں آپ پر درود پڑھیں۔؟“
اس لفظ کی حفاظت کی ایک جماعت نے تصحیح کی ہے۔ ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم، دارقطنی اور بیہقی ان میں سے ہیں۔ یہ حدیث پہلے باب میں مع اس کی علت اور اس کے جواب کے بیان ہو چکی ہے۔ غرض جب ثابت ہو چکا کہ جس درود کی نیفت کا سوال کیا گیا ہے وہ نماز کے اندر کا درود ہے۔ تو گویا قرآن مجید میں جس کا حکم دیا گیا ہے، یہ اسی کا بیان ہے تو اس سے درود کا وجوب ثابت ہو گیا۔ اسی کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کے امر کو شامل کر لینا چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے جس کی طرف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول میں اشارہ کیا ہے کہ میں اس سے روکتا تھا، مگر وہ تو واجب ہے۔

اس استدلال پر چند سوال:

اول: نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

((والسلام کما علمتم))

”اور السلام ویسا ہی ہے جیسا کہ تم جانتے ہو۔“

اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں یا تو نماز میں نبی کریم ﷺ پر سلام کرنا ہے یا نماز سے فارغ ہونے کا سلام کرنا۔ یہ قول ان عبد البر کا ہے۔

دوم: جو کچھ بیان ہوا ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ سلام کے ساتھ درود بھی شامل ہے اور چونکہ سلام تشہد میں واجب ہے، اسی طرح درود بھی واجب ہے لیکن ظاہر ہے کہ منسلک ہونے کی یہ دلیل ضعیف ہوتی ہے۔

سوم: ہم سلام کے وجوب کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ درود کو اور یہ استدلال جب پورا ہوتا ہے، جب نبی اکرم ﷺ پر سلام کا وجوب مان لیا جائے۔

ان سوالات کے جوابات:

سوال اول کا جواب: یہ سوال بہت ہی فاسد ہے، کیونکہ الفاظ حدیث اس کو باطل کرتے ہیں۔ حدیث حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ میں بخاری کے لفظ یہ ہیں:

((هذا السلام عليك يا رسول الله فقد عرفناه فكيف الصلوة عليك))

”اے اللہ کے رسول! یہ سلام ہے جو آپ پر کیا جاتا ہے اسے تو جان گئے مگر آپ پر درود کی کیا کیفیت ہے؟“

پھر یہ سمجھو کہ صحابہ نے صلوٰۃ و سلام کا جو سوال کیا تھا، وہ اس صلوٰۃ و سلام کی بابت تھا، جس کا حکم ہوا تھا نہ کہ نماز سے فارغ ہونے کا سلام۔

دوسرے سوال کا جواب: یہ سوال اس شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے جو تقریر وجہ دلالت کو نہیں سمجھا، کیونکہ ہماری حجت دلالت اقرار کی صورت پر نہیں۔ ہمارا استدلال تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا حکم ادا اور اب صحابہ نے اس کے سیکھنے کی درخواست کی، تب نبی اکرم ﷺ نے فرما دیا کہ یہ درود جس کا حکم ہوا ہے نماز میں ہے۔

تیسرے سوال کا جواب: یہ سوال نہایت ہی فاسد ہے، کیونکہ کسی مخالف کا یہ حق نہیں کہ اگر کتاب و سنت کے دلائل کو اپنے خلاف پائے تو اس سے منہ پھیر لے۔ سوائے تمہارا اختلاف ایسے مسئلہ میں کیونکر چل سکتا ہے جس میں تمہاری جانب سے نزاع کرنے والے کے قول پر دلیل قائم ہو چکی ہے اور وہ خلاف بھی ایسا جو ایک ایسی صحیح دلیل کو باطل

ٹھہراتا ہو جس کا دوسرے مسئلہ میں بھی کوئی معارض نہیں۔ یہ طریق اہل علم کے طریقہ کے خلاف نہیں۔ صحیح طریق تو یہ ہے کہ جو دلائل اپنے سے مخالف اقوال کو باطل ٹھہراتے ہیں اور جن کے سامنے ان کے خلاف کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ بہر حال ان مخالف اقوال پر مقدم ہوتے ہیں، نہ یہ کہ اقوال علماء کے ساتھ دلائل کی مخالفت کی جائے اور مقتضائے دلائل کو باطل ٹھہرا جائے اور اقوال کو ان دلائل پر مقدم دیا جائے۔ اس صورت میں حدیث دونوں مسئلوں میں حجت قائم کرتی ہے، کیونکہ اس میں وجوب تسلیم اور وجوب درود کی دلیل موجود ہے، اس لئے اس پر رجوع کرنا ضروری ہے۔

دلیل دوم: نبی اکرم ﷺ درود شریف کو نماز میں پڑھا کرتے تھے اور ہم کو حکم ہے کہ ہم نماز رسول اللہ ﷺ جیسی پڑھیں اور یہ حکم نماز کے ہر فعل کو واجب قرار دیتا ہے۔ بجز اس کے جسے دلیل نے خاص کر دیا ہو۔ یہ دو مقدمہ ہوئے۔ نماز میں رسول اللہ ﷺ ہود پڑھا کرتے تھے، اس کی حدیث مسند شافعی میں ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نماز میں پڑھا کرتے تھے:

((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد))

اس سند میں ابراہیم بن ابی یحییٰ ہے، جسے ایک جماعت (شافعی، ابن اصمہانی، ابن عدی اور ابن عقدہ اس میں سے ہیں) نے ثقہ کہا ہے اور باقی نے ضعیف۔

رسول اللہ ﷺ جیسی نماز پڑھنے کی حدیث صحیح بخاری میں ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے گھروں کو جاؤ، وہاں کے لوگوں کو سکھلاؤ اور بتلاؤ اور ایسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ جب وقت نماز ہو ایک اذان دے اور جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔“

دلیل سوم: فضالہ بن عبید کی حدیث ہے:

((ان النبي ﷺ قال له ولغيره اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بما شاء))

”بے شک نبی کریم ﷺ نے اسے یا اس کے علاوہ کسی سے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اللہ کی حمد کے ساتھ شروع کرے اور اس کی ثناء کرے اور پھر درود و سلام پڑھے نبی ﷺ پر، پھر جو چاہے دعا مانگے۔“

اس کو امام احمد اور اہل سنن نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔ اس پر چند وجوہات کی بناء پر اعتراضات ہیں۔

اعتراض 1: نبی اکرم ﷺ نے اس نماز کو اعادہ کا حکم نہیں دیا۔ اس کا جواب لکھا گیا۔

اعتراض 2: یہ تو نماز ختم ہونے کے بعد کی دعا ہے، نہ نماز کے اندر کیونکہ ترمذی نے رشدین کی روایت سے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور نماز پڑھی۔ پھر کہا:

((اللهم اغفر لي وارحمني))

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے نماز پڑھنے والے! جب تو نے نماز پڑھی اور تو بیٹھا پس اللہ کی حمد اس کے لئے

مخصوص کر۔ مجھ پر درود پڑھ۔ پھر دعا مانگ۔ اس کا جواب چند وجوہات کی بناء پر یہ ہے:

(الف): رشدین کو ابوزرہ وغیرہ نے ضعیف بتلایا ہے۔ جب وہ روایت میں تھا ہو تو حجت نہیں، خصوصاً جب کہ ثقہ و ثابت راویوں کے خلاف کرے، کیونکہ سب نے یوں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو سنا جو اپنی نماز میں دعا مانگتا تھا۔

(ب): رشدین نے یہ نہیں کہا کہ اس نمازی نے نماز پورا ہو جانے پر دعا مانگنی تھی اور کوئی لفظ بھی اس پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ ((فصلی)) اور ((اللھم اغفر لی)) جو الفاظ موجود ہیں یہ فراغت پر دلالت نہیں کرتے اور حدیث ہمارے مدعا کی دلیل ہے، کیونکہ اس میں ((اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ)) موجود ہے اور ظاہر ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کی حالت کو ان الفاظ سے نہیں بیان کرتے۔ خصوصاً جب کہ یہ بھی معلوم ہو کہ نبی اکرم ﷺ کی عام دعائیں نماز کے اندر ہوتی تھیں، نہ کہ یہ بھی معلوم ہو کہ نبی اکرم ﷺ کی عام دعائیں نماز کے اندر ہوتی تھیں، نہ بعد۔ جیسا کہ حضرت بوہریرہ، علی، ابو موسیٰ، عائشہ، ابن عباس، حذیفہ اور عمار وغیرہ رضی اللہ عنہم کی حدیثوں سے ثابت ہے اور ان میں سے کسی نے یہ روایت صحیح حدیث میں نہیں کی کہ نبی کریم ﷺ نماز سے باہر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا کہ مجھے نماز کے اندر دعا پڑھنے کے لئے سکھلائیں تو یہ نہیں فرمایا کہ نماز سے باہر اسے پڑھا کرو اور نہ اس دعا مانگنے والے کو یہی فرمایا کہ سلام نماز کے بعد پڑھا کر۔ بے شک جب نمازی پر درود گارے مناجات کر رہا ہے اور اسی کی جانب متوجہ ہے تو اس وقت اس کا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا زیادہ موزوں ہے۔ بجائے اس کے کہ نماز سے نکل کر اور مناجات سے فارغ ہو کر وہ دعا مانگے۔

3: ((فاحمد اللہ بما هو اھلہ)) سے مراد نبوی تشہد ہے، اسی لئے فرمایا ہے: ((اذا صلیت فقعدت)) مطلب یہ کہ جب نماز پڑھ کر تشہد میں بیٹھے اس وقت کے لئے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور نبی کریم ﷺ پر درود ہونا چاہیے۔

اعتراض سوم: یہ حکم کہ اللہ کی حمد کے بعد درود دعا ہونی چاہیے، غیر معین ہے۔ پھر تشہد کے بعد تم کیوں کہتے ہو؟
جواب: یہ ہے کہ نماز میں اور کوئی موضع مشروع نہیں، جس میں ثناء، درود دعا ہو، بجز آخری تشہد کے کیونکہ بالاتفاق ثابت ہے کہ یہ قیام و رکوع و سجود میں مشروع نہیں۔ اس لئے معلوم ہو گیا کہ نماز کے آخر میں تشہد کی نشست میں ہی مراد ہے۔

اعتراض چہارم: اس میں دعا کا درود کے بعد حکم ہے اور دعا واجب نہیں تو ایسا ہی درود بھی ہونا چاہیے۔
جواب: 1: یہ محال نہیں ہے کہ دو چیزوں کا حکم ہو اور ان میں سے ایک کے عدم وجوب پر دلیل قائم ہو جائے۔ تو دوسرا وجوب اصلیت پر باقی رہے۔

2: دعا سے پہلے جو حمد و ثناء کا ذکر ہے یعنی تشہد وہ تو واجب ہے جس کا حکم نبی اکرم ﷺ نے دیا اور صحابہ نے ظاہر کر دیا کہ وہ (تشہد) فرض ہے۔ پس جس طرح دعا کا تشہد کے حکم کے ساتھ مذکور ہونا تشہد کے وجوب کو ساقط نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی درود کا مذکور ہونا وجوب کو ساقط نہیں کرتا۔

3: یہ قول کہ دعا واجب نہیں یہ بھی باطل ہے، کیونکہ دعا کی ایک قسم واجب بھی ہے، مثلاً: دعا، توبہ اور دعا استغفار و ثواب

اور دعا ہدایت و غفور رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے اور ظاہر ہے کہ غضب ترک واجب پر ہوتا ہے یا فعل حرام پر۔

اعتراض پنجم: اگر درود فرض ہوتا تو اس شخص کے نماز پڑھنے کے وقت جس نے درود نہ پڑھا تھا، اظہار وجوب میں تاخیر نہ ہوتی بلکہ اس کے وجوب کا علم اس حدیث سے کہیں پہلے حاصل ہوتا۔

جواب: یہ ہم نے کہا ہی نہیں کہ درود اسی حدیث سے امت پر فرض ہوا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس نمازی نے درود چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے پڑھنے کا حکم دیا، جیسا کہ پہلے سے شرع میں مستقر و معلوم تھا اور اس کی مثال بری طرح پر نماز پڑھنے والے کی سی ہے، کیونکہ رکوع و سجود کا وجوب اور ان میں طہانیت امت کو کچھ اسی حدیث سے ہی معلوم نہیں ہوئی۔ پس نبی اکرم ﷺ کے بیان کی تاخیر اس اعرابی کے لئے یہی معنی رکھتی ہے کہ آپ نے اسے وہی حکم دیا جو اس سے پہلے امت کے لئے مشروع فرما چکے تھے۔

اعتراض ششم: ابوداؤد و ترمذی نے اس حدیث فضالہ میں یہ الفاظ روایت کئے ہیں:

((فقال له أو لغيره))

”اے فرمایا کسی اور کو۔“

دیکھو اگر یہ حکم ہر ایک مکلف پر واجب ہوتا تو اس جگہ صرف اور نہ ہوتا، مگر یہ اعتراض فاسد ہے، جس کی چند وجوہ ہیں:

(۱) روایت صحیح وہ ہے جسے ابن خزیمہ اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہما نے روایت کیا ہے:

((فقال له أو لغيره))

”اے اور دوسروں کو فرمایا۔“

امام احمد، دارقطنی اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔

(۲) اس جگہ حرف اوخیر کے لئے نہیں، بلکہ تقسیم کے لئے ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو کوئی نمازی نماز پڑھے اسے بھی پڑھنا چاہیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((ولا تطع منهم اثماً أو كفوراً))

”اور کہانہ مانو اس کا جو ان میں سے گنہگار یا ناشکر ہے۔“ (سورۃ الدھر: ۶/۲۴)

یہ مطلب نہیں کہ آثم (گنہگار) کو چھوڑ کر کفور (ناشکر) کا کہنا مان لیں یا اس کے برعکس، بلکہ مطلب یہ ہے خواہ آثم ہو یا کفور دونوں میں سے کوئی ہو، اس کا کہنا نہ ماننا چاہیے۔

(۳) حدیث صحیح عمومیت کے لئے ہے جب کہ یہ الفاظ موجود ہیں:

((إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله))

(۴) نسائی اور ابن خزیمہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں:

((ثم علمهم رسول الله ﷺ))

”پھر لوگوں کو رسول اللہ ﷺ نے سکھلایا۔“

ظاہر ہے کہ یہ عام ہے۔

دلیل چہارم: اس دلیل میں تین احادیث بیان ہوں گی، ہر ایک حدیث ایسی ہے کہ اگر منفرد ہو تو اس سے محبت قائم نہیں ہوتی۔ ہاں اجتماع کے وقت ایک دوسری کی تقویت کرتی ہیں۔

(۱) دارقطنی نے عمر بن شمر کی روایت سے جابر جعفی سے، انہوں نے ابن بربدہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يا بريدة اذا صليت في صلاتك فلا تتركن التشهد والصلوة على فانها زكوة

الصلوة وسلم على جميع انبياء الله ورسله وسلم على عباد الله الصالحين))

”اے بربدہ! جب تو نماز پڑھے تو تشہد اور درود کو مت چھوڑنا، کیونکہ یہ بھی نماز کو پاک کرنے والے ہیں اور سلام بھیج تمام اللہ کے انبیاء و رسول پر، نیز اللہ کے تمام صالح بندوں پر سلام بھیج۔“

(۲) دارقطنی نے عمرو بن شمر کے طریق سے اور اس نے جابر سے روایت کی کہ شعبی نے کہا کہ میں نے مسروق بن اجدع کو کہتے سنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

((لا يقبل الله صلوة الا بطهور وبالصلوة على))

”اللہ تعالیٰ کسی نماز کو بغیر وضو اور درود کے قبول نہیں فرماتا۔“

عمرو بن شمر اور جابر دونوں ہی ایسے ہیں کہ ان کی حدیث قابل حجت نہیں ہوتی اور جابر عمرو سے صحیح ہے۔

(۳) دارقطنی نے عبدالمہسن بن عباس بن بکھل بن سعد سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لا صلوة لمن لم يصل على نبيه))

”جو اپنے نبی پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔“

طبرانی نے اسی کو ابی بن عباس (عبدالمہسن کے بھائی) سے روایت کیا ہے کہ عبدالمہسن قابل حجت نہیں اور ابی بن عباس اس کا بھائی گوشتہ ہے اور بخاری نے اس کی حجت پکڑی ہے، لیکن یہ حدیث عبدالمہسن کی روایت سے ہی مشہورہ معروف ہے اور طبرانی نے دونوں طریق سے روایت کیا ہے، مگر ثابت نہیں۔

دلیل پنجم: حضرت ابن مسعود بن عمر ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہم سے وجوب درود ثابت ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور کسی ایک صحابی کا قول بھی محفوظ نہیں کہ درود واجب نہیں اور صحابی کا قول جب اس کا کوئی مخالف نہ ہو حجت ہوتا ہے۔ خصوصاً اہل مدینہ (مالکیہ) اور اہل عراق (حنفیہ) کے اصول پر۔

دلیل ششم: عہد نبوی سے لے کر آج تک لوگوں کا عمل ہے۔ بے شک اگر درود واجب نہ ہوتا تو ہر ایک زمانہ میں اور تمام شہروں میں درود کے بعد از تشہد ہونے اور تشہد آخر کو درود سے خالی نہ رکھنے پر اتفاق نہ ہوتا۔ مقاتل بن حیان نے اپنی تفسیر میں ((الذين يقيمون الصلوة)) کے تحت میں لکھا ہے کہ اقامت نماز سے مراد نماز کی محافظت اور اوقات کی نگہداشت اور قیام و رکوع و سجود اور تشہد و درود کا آخری تشہد میں ہونا ہے۔ پس جب درود بھی اقامت کے اندر داخل ہے جس کا قرآن مجید حکم دے رہا ہے تو وہ بھی واجب ٹھہرا۔ اس گروہ نے قیاسات سے بھی تمسک کیا ہے مگر ان کے ذکر کی حاجت نہیں۔ پھر یہ گروہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو نزاع کر رہے ہیں، انہوں نے دلائل و براہین

کے بغیر ہی بعض اشیاء کو نماز میں واجب ٹھہرا دیا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو کہ وتر کو واجب کہتے ہیں، لیکن مقابلہ تو کرو، اس کے ادلہ و وجوب اور درود ادلہ و وجوب کا۔ وہ نماز میں قہقہہ سے ہنسنے والے پر وضو واجب بتلاتے ہیں، مگر اس مسئلہ کے دلائل کے سامنے وہ دلائل کہاں ہیں؟ علیٰ ہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نماز میں بہت باتوں کی نسبت فرض اور مستحب کے درمیان ہونے کے قائل ہیں۔ جو فرض نہیں اور فضیلت مستحب سے بالاتر ہیں۔ اس کا نام مالکیہ سبب رکھتے ہیں، مثلاً: قرأت فاتحہ اور تکبیرات انتقال اور جلسہ اولیٰ اور جہر و مخافت قرأت اور ان کے ترک پر سجدہ کو واجب کرتے ہیں۔ پس درود کا واجب ہونا اگر ان بہت سے مسائل کے واجب ہونے سے زیادہ قوی نہیں تو کسی طرح کچھ بھی نہیں۔

غرض اس مسئلہ میں ہر دو فریق کے پاس دلائل ہیں اور مقصود اس سے یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر طعن و تشنیع باطل ہے، چونکہ جس مسئلہ میں اس قدر ادلہ و آثار موجود ہوں تو اس کے قائل کی تشنیع کوئی کیوں کر کر سکتا ہے۔

☆☆☆

درود پڑھنے کے مقام، مواقع اور ان کے متعلق مسائل

جن مقامات پر درود و سلام پڑھنا چاہئے:

- نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اُن خاص اوقات خاص مقامات اور خاص حالات میں بھیجنا چاہئے جن کا ذکر ہم درج ذیل میں کر رہے ہیں۔ ان مواقع پر نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی تاکید ہے۔
- 1- خوشی اور تعجب کے وقت۔
- 2- وضو کے وقت۔
- 3- تیمم اور غسل کے بعد۔
- 4- اذان سے پہلے اور بعد میں۔
- 5- اقامت کے وقت۔
- 6- مسجد میں داخل ہوتے اور نکلنے کے وقت۔
- 7- مسجد کے پاس سے گزرتے وقت۔
- 8- نماز میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آیت صلوٰۃ کی تلاوت کے وقت۔
- 9- نماز وتر میں۔
- 10- پہلے اور آخری تشهد میں۔
- 11- نمازوں کے بعد۔
- 12- نماز تہجد کے وقت۔
- 13- خطبہ میں درود و سلام۔
- 14- تکبیرات عمیدین کے درمیان۔
- 15- دعا کے وقت۔
- 16- ختم قرآن مجید کے وقت۔
- 17- حدیث پڑھتے وقت۔
- 18- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھتے وقت۔
- 19- فتویٰ لکھتے وقت۔
- 20- بامقصد کام کی ابتدا کے وقت۔
- 21- اللہ کے ذکر کی مجلس میں۔
- 22- اختتام جلسہ پر۔
- 23- آپس میں ملاقات کے وقت۔
- 24- خرید و فروخت کے وقت۔
- 25- زراعت کے وقت۔
- 26- چھینک کے وقت۔
- 27- جب کان بجنے لگیں۔
- 28- جب پاؤں سو جائے۔

- 29- جب کسی بھولی ہوئی شے کو یاد کرنا چاہے۔ 30- گھر میں داخل ہوتے وقت۔
 31- سوتے وقت۔ 32- نیند نہ آنے کے وقت۔
 33- نیند سے بیدار ہوتے وقت۔ 34- بازار اور دعوت کی طرف جاتے وقت۔
 35- غریبی کے وقت جب صدقہ دے سکتا ہو۔ 36- وصیت لکھواتے وقت۔
 37- سواری پر سوار ہوتے وقت اور ارادہ سفر کے وقت۔ 38- حج کی ادائیگی کے وقت۔
 39- تلبیہ کے وقت۔ 40- استلام حجر اسود کے وقت۔
 41- مدینہ منورہ پہنچنے کے وقت۔ 42- روضہ رسول ﷺ کی زیارت کے وقت۔
 43- مقام بدر کی زیارت کے وقت۔ 44- رنج و الم کے موقع پر۔
 45- طاعون کے پھوٹنے کے وقت۔ 46- تہمت کے وقت۔
 47- خط لکھتے وقت۔ 48- گناہ سرزد ہونے کے فوراً بعد۔
 49- جمعہ کے دن۔ 50- پیر اور جمعرات کے دن۔
 51- منگل کی رات کے وقت۔ 52- صبح و شام درود و سلام پڑھنا۔
 53- ماہ شعبان اور درود و سلام۔ 54- شب برأت اور درود و سلام۔
 55- اجتماع کے وقت۔ 56- نماز جنازہ میں۔
 57- میت کو قبر میں اتارتے وقت۔ 58- مصیبت کے وقت / طلب مغفرت کے وقت۔
 59- تبلیغ و تدریس کے وقت۔ 60- تنگی و حاجت کے وقت۔
 61- ضرورت کے وقت۔

خوشی اور تعجب کے وقت درود و سلام پڑھنا:

ایک مقام یہ ہے کہ جب کوئی چیز بیماری لگے اور تعجب ہو تو درود و سلام پڑھے۔ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ امام شافعی رحمہ اللہ کی اس عبارت سے نکالا ہے۔ فرماتے ہیں:

”ہر حال میں درود و سلام کی کثرت کرنا واجب ہے۔“

علامہ قطب الدین الخیضری نے اللواء میں لکھا ہے:

”جس شخص کو کسی شے سے تعجب لاحق ہو اس کے لئے مستحب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف

بھیجے۔ یہ بات ہمارے شیخ علاؤ الدین العیرنی نے ذکر فرمائی ہے اور فرمایا کہ میں نے یہ مسئلہ امام شافعی علیہ

الرحمہ کی اس عبارت سے لیا ہے: ”میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام پر ہر حال میں بکثرت درود و سلام بھیجا

جائے۔“

لہذا اس عموم میں حالت تعجب بھی داخل ہے اور امام بخون سے تعجب کے وقت درود و سلام پڑھنے کی کراہت نقل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکرار و دعا لفظی ﷺ پر درود و سلام صرف اجر و ثواب کی نیت سے پڑھا جائے۔ بخون کے ساتھ اس مسئلہ میں ہمارے شیخ نے مباحثہ کیا اور کہا کہ تعجب کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر مستحب ہے اور امام بخاری نے تو اس پر باب باندھا

ہے:

((باب التکبیر والتسبیح عند التعجب))

”باب اس بیان میں کہ تعجب کے وقت تکبیر اور تسبیح پڑھی جائے۔“

اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا: ”حضور آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟“

فرمایا:

”نہیں۔“

میں نے کہا:

”اللہ اکبر۔“

اسی طرح امام بخاری سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بیان کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے آئیں جب آپ (مسجد میں احکاف بیٹھے تھے) جب رخصت ہونے کے لئے اٹھیں تو نبی کریم علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب مسجد کے دروازہ پر پہنچیں تو دو انصاری ان کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور جلد جلد چلنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ٹھہر جاؤ! یہ صفیہ بنت جحش یعنی میری بیوی ہے۔“

وہ بولے:

”سبحان اللہ! یا رسول اللہ!“

اور یہ بات ان پر بہت ناگوار گزری۔

ہمارے شیخ کے طرز عمل اور امام شافعی کے قول کے مطابق درود شریف کا ہر وقت اور ہر حال میں پڑھنا خصوصاً اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے قطعاً جائز ہونا چاہئے۔

الدرار المفضو میں ہے:

”کتاب الشفاء کے بعض شارحین نے امام بخون کے تعجب کے وقت درود و سلام پڑھنے کو مکروہ بتانے اور بصورت وظیفہ و ثواب پڑھنے کی تلقین کرنے پر تبصرہ کیا ہے کہ میرے نزدیک جس چیز سے تعجب لاحق ہوا ہے اس کے شر سے بچنے کے لئے درود و سلام پڑھنا اسی طرح بہتر ہے جیسے نظر بد سے بچنے کے لئے اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے۔“

بعض علماء نے کہا ہے:

”درود و سلام پڑھتے وقت اگر نیت دعا کی ہو تو وہ عین عبادت ہے لیکن اگر عادتاً ہو جیسے سودا بیچتے وقت تاجر پڑھتے ہیں تو اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ وہ اپنے مال کی عمدگی پر تعجب کرتے ہوئے پڑھتے ہیں تاکہ اس طرح سودا بکے۔“

اکیلی نے کہا:

”جب کسی شے پر تعجب کرے اور نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے جیسے پڑھتے ہیں: سبحن اللہ لا الہ الا اللہ تو اس میں کوئی کراہت نہیں، لیکن اگر قائل نفرت بات پر ایسی محول کی بات پر درود و سلام پڑھتا ہے تو ایسے شخص کے متعلق اندیشہ کفر ہے۔“

عارف باللہ الشیخ محمد ظہیری الشافعی المدفون بیت المقدس رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ یہ جو عوام اپنے محاورات میں کہتے ہیں: صلوا علی النبی (نبی پر درود بھیجو) اسی طرح نابالائی جب کسی کو آٹے کی روٹی پکا کر دیتا ہے تو کہتا ہے: صل علی النبی (نبی پر درود بھیج!) جس سے آٹے والا سمجھ جاتا ہے کہ میرا آنا ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح جب بیچنے کے لئے سودا پیش کیا جائے اور یونہی جب کوئی حمام سے نہا کر نکلتا ہے تو حمام کا مالک کہتا ہے: صلوا علی النبی۔ یونہی شعراء اپنے اشعار کی ابتداء درمیان اور آخر میں کہتے ہیں: صلوا علی النبی۔ اسی طرح جب کسی کو غصہ آجائے تو اس کا ساتھی اس سے کہتا ہے: صلی علی النبی۔ یونہی جب کسی خوبصورت آدمی، اونٹ، گھوڑے یا دوسرے حیوانات کو دیکھ کر متعجب ہوتا ہے تو کہتا ہے: صلوا علی النبی۔ بلکہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ درود شریف نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے۔ یونہی سائل نے یہ بھی پوچھا کہ گندے غلیظ مقامات پر درود و سلام پڑھنا اور مذکورہ بالا اعمال کرنا جائز ہیں؟“

آپ نے جواب دیا:

”اللہ تعالیٰ دے! تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کے وجوب و استحباب پر کتاب و سنت کی رو سے تمام مسلمانوں کا اتفاق و اجماع ہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ جو شخص سرکارِ دو عالم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے جب کہ اس کی نیت تعظیم برکت حاصل کرنا یا کسی کا غصہ اتارنا، منافق و کافر کو جلانا، یا کسی کو نظر بد کی تکلیف سے بچانا وغیرہ ہو، یہ سب مستحب ہے۔ ہم کو معلوم نہیں کہ کسی نے اس میں اختلاف کیا ہو۔ رہا کسی شے پر تعجب کے وقت مثلاً: گھوڑا، اونٹ یا ساز و سامان تو یہاں بھی عمل کرنے میں کوئی نقصان نہیں جیسے ہمارے آئمہ میں سے انکسبی نے ذکر کیا، بلکہ اگر اس کو سبحان اللہ پر جو مقامات تعجب ہیں احادیث میں بکثرت آیا ہے، قیاس کرتے ہوئے مستحب کہہ لیا جائے تو بھی بجا ہے جیسا کہ امام نووی نے کتاب الاذکار میں بیان کیا۔ یونہی لا الہ الا اللہ وغیرہ کبھی تعجب کے لئے بولا جاتا ہے اور تعجب کے وقت درود و سلام کے مستحب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کتاب و سنت میں اشیاء کی حقیقت بتائی ہے۔ مثلاً: فرمان باری تعالیٰ ہے:

((افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت))

”اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟“ (سورۃ الفافیہ)

سو جب انسان کسی شے پر تعجب کرتے ہوئے یہ کلمات بولتا ہے تو گویا وہ یہ کہتا ہے:

((صلی اللہ علی الذی عرفنا حقائق هذه الاشياء))

”اللہ جہتیں نازل فرمائے اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے ہم کو ان اشیاء کی حقیقتیں بتائیں۔“

ایلیسی نے کہا:

”کسی قابل نفرت اور ہنسی کی بات پر نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے والے پر مجھے کفر کا ڈر ہے۔ اگر سمجھتا ہے اور پھر بھی اجتناب نہیں کرتا تو کا کافر ہے۔“

قونوی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ ہمارے بعض متاخرین آئمہ نے فرمایا کہ کفر قرار دینے کے لئے ایک اور قید کا اضافہ ضروری ہے کہ اس شخص کے کلام میں کوئی واضح اشارہ ہونا چاہئے جس سے معلوم ہو کہ وہ اس سے نفرت و مذاق والا مفہوم مراد لے رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اہل اسلام میں سے کوئی ایسا شخص جو حضور کی قدر و منزلت سے آگاہ ہو اس نیت سے یہ الفاظ زبان پر لاسکے لیکن احناف میں سے علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے اس کو قطعی حرام قرار دیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی حرام کام کے ارتکاب کے وقت یا سودا پیش کرتے وقت یا کھولتے وقت سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہنا کسی حرام کام پر مثلاً: زنا، چوری، توہم بھی یہی کہتے ہیں۔ رہا سودا پیش کرتے یا کھولتے وقت تو ان کلمات کے کہنے میں یہاں کوئی مانع نہیں کیونکہ تمہیں معلوم ہے یا تو یہ کلمات (سبحان اللہ، اللہ اکبر) تعجب سے کہتا ہے سو اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ برکت حاصل کرنے کے لئے کہتا ہے، پھر بھی یہی حکم ہے اور یہی صورت نانبائی، حمام والے اور شاعر اپنے کلام کے شروع اور آخر میں درود و سلام کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح جب کوئی اپنے ساتھی سے کہتا ہے: صلی علی محمد اور ایسا ہی جو محاورات میں آتا ہے (یہ سب جائز ہے) اسی طرح نظر بد سے بچاؤ اور جب کسی کو غصہ آجائے کیونکہ یہ سب ایسے مقامات ہیں جہاں نیک مقاصد کے لئے درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ مثلاً تبرک، نظر بد کے ضرر سے محفوظ ہونا، غصہ اتارنا، صلح حاصل کرنا، نرم دلی، مخاطب سے رحم طلب کرنا، ان تمام مقامات پر درود و سلام پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں البتہ ایسے مواقع سے بچنا چاہئے جو ناپاک ہوں کیونکہ درود شریف قرآن مجید کی طرح ہے۔ امام نووی نے فرمایا: غصے کے وقت کسی کو درود و سلام کا حکم نہ دیا جائے کیونکہ ڈر ہے اس موقع پر کوئی کفری بات نہ بک دے۔ یہ بھی مناسب ہے کہ یہاں جائیں اور احمق آدمی کی قید لگا دی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و مقام سے نا بلند ہے۔ رہا عارف و کامل، سو وہ غصے کی حالت میں بھی درود شریف پڑھے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ درود شریف اس کے غصہ کو خنثی کرے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

تیمم اور غسل کے بعد درود:

ان میں سے ایک یہ کہ تیمم، غسل جنابت و حیض کے بعد درود و سلام پڑھے جیسا کہ اس کی طرف امام نووی نے کتاب الاذکار میں اشارہ فرمایا ہے۔

وضو کے وقت درود و سلام:

ان مقامات میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وضو کرتے اور اس سے فارغ ہوتے وقت بھی درود و سلام بھیجے کیونکہ ابن ابی عاصم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص مجھ پر درود نہ بھیجے اس کا وضو نہیں ہوتا۔“

ابو الشیخ نے اپنی کتاب میں سند کے ساتھ ابوداؤد اہل سنت سے حضرت عبداللہ کی حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو

((اشھد ان لا الہ الا اللہ و اشھد ان محمدا عبده و رسوله))

پڑھے۔ پھر اس کے بعد مجھ پر درود۔ جب ایسا کیا تو اس کے لئے دروازہ ہائے رحمت کھولے جاتے ہیں۔ یہ حدیث مشہور ہے اور اس کے طرق حضرت عمر بن خطاب، عقبہ بن عامر، ثوبان اور انس رضی اللہ عنہم سے ہیں، لیکن ان میں سے کسی میں درود کا ذکر نہیں ہاں صرف اسی روایت میں ہے۔ ابن ابی عامر نے اپنی کتاب میں مرفوعاً بیان کیا ہے: ”جو شخص نبی اکرم ﷺ پر درود نہیں پڑھتا اس کا وضو صحیح نہیں۔“ اس روایت میں عبدالمحسن جو راوی ہے، اس سے حجت نہیں پکڑی جاتی ہے۔

اذان سے پہلے اور بعد میں درود و سلام پڑھنا:

ان میں سے ایک ہے یہ کہ ہر اذان سے پہلے اور بعد میں مؤذن اور سننے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”جب مؤذن کی آواز سنو تو تم بھی اسی کی طرح کہو! اور میرے اوپر درود بھیجو! کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ مانگو! بیشک وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے اور وہ صرف اللہ کے کسی خاص بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ (خاص بندہ) میں ہی ہوں۔ پس جو کوئی میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے اس کے لئے میری شفاعت ثابت ہوگئی۔“

اس کو مسلم نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ اس سلسلہ میں اور بھی حدیثیں ہیں۔ اذان کے بعد مؤذنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا ہے، ہاں! صبح اور جمعہ کی اذان سے پہلے پڑھتے ہیں اور مغرب کی اذان میں وقت کی تنگی کی بناء پر عام طور پر نہیں پڑھتے اور اس کی ابتداء سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب کے دور حکومت میں اس کے حکم پر ہوئی تھی۔ رہی اس سے پہلے کہ بات تو وہ یہ ہے کہ جب حاکم بن عبد العزیز کو قتل کیا گیا تو اس کی بہن نے حکم دیا کہ اس (حاکم بن عبد العزیز) کے بیٹے الفظا ہر پر سلام بھیجا جائے تو اس پر ان الفاظ کے ساتھ سلام کہا جانے لگا:

((السلام علی الامام الظاہر))

پھر اس کے بعد آنے والے خلفاء میں سلام کی رسم چل نکلی، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین مذکور نے اسے ختم کیا اور اس کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا طریقہ جاری کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے۔

پھر میں نے بعض تواریخ میں دیکھا کہ اوائل شعبان 791 ہجری میں قاہرہ و مصر کے مؤذنین کو یہ حکم دیا گیا کہ ہر اذان کے بعد الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ چند مرتبہ پڑھا کریں کیونکہ ایک عقیدت مند فقیر نے جمعرات کو عشاء کی اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی آوازیں اُسے یہ بات پسند آگئی اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا:

”کیا تم چاہتے ہو کہ ہر اذان میں ایسا ہی کیا جائے؟“

انہوں نے کہا:

”ہاں!“

وہ رات کو سو گیا، صبح اٹھ کر اس نے یہ کہا:

”اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے جنہوں نے اس سے فرمایا کہ انجم الطہیدی مستحب ہے کہہ مؤذن کو ہر اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دے۔“
اس کی طرف چلا، اس نے خواب سن کر اظہار مسرت کیا اور اس کا حکم دے دیا۔ اس دن سے آج تک یہ سلسلہ یونہی چلا آ رہا ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ یہ مستحب ہے، مکروہ ہے یا بدعت یا جائز۔ پہلے قول (مستحب ہونے) پر یہ دلیل پیش کی گئی ہے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

((وافعلوا الخیر))

”نیکی کے کام کیا کرو!“

اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عظیم الشان نیکی ہے خصوصاً جب کہ اس پر ترغیب کے سلسلہ میں احادیث بھی وارد ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اذان کے بعد کی دعا اور رات کے آخری تہائی حصہ اور فجر کے قریب دعا کرنے کی جو فضیلت آئی ہے، صحیح یہ ہے کہ یہ امور حسنہ (اچھے کاموں) میں سے ہے۔ عمل کرنے والے کو حسن نیت کے مطابق اجر و ثواب ملے گا۔

بوقت اقامت درود و سلام پڑھنا:

ان مقامات میں سے (جہاں درود و سلام پڑھنا افضل ہے) ایک یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر جس طرح اذان کے موقع پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے اقامت کے وقت بھی پڑھا جائے اس سلسلہ میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔
مقامات درود میں سے ایک جگہ مؤذن کا جواب دینے کے بعد اور اقامت کے وقت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے:

”جب تم مؤذن کو سنو جب جو وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ

اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہے۔ پھر میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو وسیلہ نام ہے بہشت میں ایک منزلت کا جسے

اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہی پائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ پس جس نے

میرے لئے وسیلہ کا سوال کیا اس پر میری شفاعت حلال ہوگئی۔“

حسن بن عرفہ نے سند کے ساتھ امام حسن بصری سے روایت کیا ہے کہ جس نے مؤذن کے ساتھ اسی کے موافق کہا

اور ((قد قامت الصلوۃ)) کے وقت یوں پڑھے:

((اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلوة القائمة صل على محمد عبدك

ورسولك ابلغه درجة الوسيلة في الجنة))

”اے اللہ! اس سچی پکار اور قائم شدہ نماز کے مالک اپنے بندہ اور رسول محمد (ﷺ) پر صلوۃ بھیج اور جنت میں

ان کو درجہ وسیلہ پر فائز فرما۔“

وہ شخص محمد ﷺ کی شفاعت میں داخل ہوگا۔

یوسف بن اسباط کہتے ہیں کہ جب ((قد قامت الصلوۃ)) کہا جائے کوئی شخص ((اللهم رب هذه الدعوة

المستمعة المستجاب لها صل على محمد وزوجنا من الحور العين)) نہ پڑھے تو حوران عین کہتی ہیں کہ تجھ کو ہم سے بے رغبتی کیوں ہوگئی۔

پانچ سنتیں: واضح ہو کہ مؤذن کی اذان سن کر پانچ سنتیں ہیں۔ تین کا ذکر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ 1: جو مؤذن کہے ساتھ ساتھ خود کہتا، 2: درود پڑھنا اور 3: وسیلہ کا سوال۔ اور چوتھے یہ دعا پڑھنا:

((اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالا سلام ديناً))

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور تحقیق محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے اور محمد ﷺ کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔“

مسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ اذان سن کر جو کوئی یہ دعا پڑھے گا، اس کے گناہ بخشے دیئے جائیں گے۔
پانچویں: دعا مانگنا۔

سب سے آخر میں ابو داؤد اور نسائی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! مؤذن لوگ تو ہم پر فضیلت لے جائیں گے۔“
فرمایا:

”جو وہ کہتے ہیں تو بھی کہا کر۔ جب وہ چپ ہو جائیں تو سوال کر عطا کیا جائے گا۔“

مسند احمد بن حنبل میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جو شخص مؤذن کے اذان کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے:

((اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة النافعة صل على محمد وارض عنه رضی لا سخط بعده))

”اس مکمل دعوت (اذان) کے اور نفع دینے والی نماز کے رب محمد ﷺ پر رحمت نازل فرما اور ان سے ہمیشہ کے لئے راضی ہو جا۔“

متدرک حاکم میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب اذان سنتے تو پڑھا کرتے:

((اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى

توفنى عليها واحينى عليها واجعلنى من صالح اهلها عملا يوم القيامة))

مجدد میں داخل ہوتے، نکلتے اور بیٹھتے وقت درود و سلام پڑھنا:

ان مقامات میں سے (جہاں درود و سلام پڑھنا افضل ہے) ایک یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت

حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

((اذا دخل احدكم المسجد صل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك فاذا خرج صل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك))
 ”تم میں سے کوئی جب مسجد میں آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر یہ کہے: الہی! میرے گناہ بخش دے اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور جب نکلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ پھر کہے: الہی! میرے گناہ بخش دے اور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔“
 اس کو امام احمد وغیرہ نے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔ اس سلسلہ میں اور بھی احادیث ہیں۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

ان مقامات درود میں سے ایک مقام مسجد کے اندر داخل ہونے اور باہر نکلنے کا ہے۔ ابن حبان اور ابو خزیمہ رحمۃ اللہ علیہما نے صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
 جب کوئی مسجد میں آئے تو مجھ پر سلام بھیجے اور
 ((اللهم افتح لي ابواب رحمتك))
 کہے اور جب نکلے مجھ پر سلام بھیجے اور
 ((اللهم اجزني من الشيطان الرجيم))
 کہے۔

مسند احمد بن حنبل، ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب مسجد میں داخل ہوتے تو پڑھتے:

((اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك))
 ایسا ہی مسجد سے نکلنے وقت صرف رحمتک کی جگہ فضلك بدل دیتے۔

ابن بشکوال نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مساجد میں کچھ اقامت گاہیں ہیں جہاں فرشتے بیٹھتے ہیں۔

مسجد کو دیکھتے وقت اور اس کے پاس سے گزرتے وقت درود و سلام پڑھنا:

ان میں سے ایک مقام یہ ہے جب مسجد کے پاس سے گزرے یا اس پر نظر پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”جب مساجد پر تمہارا گزر ہو تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔“
 اس کو قاضی اسماعیل نے روایت کیا۔

نماز میں ذکر رسول اور آیت صلوٰۃ کی تلاوت کے وقت درود و سلام:

ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ نماز میں جب قرآن پڑھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آجائے یا یہ آیت آجائے تو درود و سلام پڑھے:

((ان اللہ و ملئکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما))

اس کی تصریح امام احمد اور امام حسن بصری رضی اللہ عنہما نے نقل نماز کے ضمن میں کی ہے۔ اشعری نے مطلقاً کہا ہے جس کا مطلب ہے کہ نماز فرض ہو یا نفل درود و سلام بھیجنا مستحب ہے۔ اسی طرح الجلی نے بھی مطلق کہا ہے جیسا کہ شافعیہ میں سے مصنف الانوار نے اس کو بیان کیا ہے۔

علامہ ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

درود خوانی کا ایک مقام تشہد آخر کے سوا قرأت نماز کے اندر وہ جگہ ہے جہاں نبی اکرم ﷺ کا اسم مبارک آئے یا یہ آیت پڑھی جائے:

((ان اللہ و ملئکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما))

اس کو ہمارے اصحاب (حنبلیہ) وغیرہم نے ذکر کیا ہے کہ جب قرأت میں نبی اکرم ﷺ کے مبارک نام تک انسان پہنچے تو ٹھہر جائے اور درود پڑھے۔

اسماعیل بن اسحاق نے سند کے ساتھ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ پر صلوٰۃ کا حکم ملے (یعنی آیت یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ پر قاری پہنچے) تو چاہیے کہ ٹھہر جائے اور نوافل میں نبی کریم ﷺ پر درود پڑھ کر آگے چلے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نص کر دیا ہے کہ جب نماز پڑھنے والا ایسی آیت پر پہنچے جس میں نبی اکرم ﷺ کا ذکر ہو، اگر وہ نماز نوافل میں ہے تو نبی اکرم ﷺ پر ضرور درود پڑھے۔

نماز وتر میں درود و سلام پڑھنا:

علامہ ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

درود کے مختلف مقامات میں سے ایک مقام آخر قنوت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور جنہوں نے ان سے موافقت کی اس کو مستحب کہا ہے، ان کی حجت امام نسائی کی روایت ہے۔ محمد بن سلمہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو یہ کلمات وتر میں سکھائے ہیں:

((اللہم اھدنی فیمن ھدیت، وعافنی فیمن عافیت، وتولنی فیمن تولیت، وبارک

لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، انک تقضی ولا یقضی علیک، وانہ لا یذل

من والیت تبارکت ربنا وتعالیت و صلی اللہ علی النبی))

”اے اللہ! مجھے ہدایت دے کہ ان لوگوں کے زمرہ میں شامل فرما جنہیں تو نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے اور

مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے، اور جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنالے۔ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لئے برکت ڈال دے اور جس شر و برائی کا تو نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ اور بچالے۔ یقیناً تو ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جاسکتا اور جس کا تو والی بناوہ کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پروردگار آقا! تو (بڑا) ہی برکت والا اور بلند وبالا ہے اور نبی (ﷺ) پر رحمت بھیج۔“

پس یہ دعائے قنوت وتر کی ہے اور قنوت فجر میں اس کو قیاماً منتقل کر لیا ہے۔ ابو اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے کلمات سکھائے ہیں ان کو وتر میں پڑھتا ہوں۔ پھر دعا پڑھی اور اس میں درود کا ذکر نہیں کیا اور یہ قنوت رمضان میں مستحب ہے۔

ابن وہب نے سند کے ساتھ عبدالرحمان بن عبدالقاری سے (جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت عبداللہ بن ارقم کے ساتھ منصرم بیت المال تھے) روایت کی ہے کہ رمضان المبارک کی ایک رات کو حضرت عمر فاروق، حضرت عبدالرحمان بن عبد کے ساتھ مسجد میں آئے۔ لوگوں کو دیکھا مسجد میں جدا جدا نماز پڑھ رہے ہیں۔ ادھر کوئی جدا پڑھ رہا ہے اور ادھر کوئی جدا پڑھ رہا ہے۔ غرض اسی طرح ایک بڑی تعداد جدا جدا پڑھتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا:

”اللہ کی قسم! میں خیال کرتا ہوں کہ اگر ان کو ایک قاری پر جمع کر دوں تب بہتر ہو۔“

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ارادہ چنتہ کیا اور حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا کہ رمضان میں امامت کرایا کریں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر آئے، لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا: نئی تجویز اچھی ہے۔ مگر جو سورہ ہے ہیں وہ ان سے اچھے ہیں جو قیام کر رہے ہیں۔“

اس سے ان کی مراد آخری شب کا اٹھنا تھا، کیونکہ لوگ اول شب تراویح پڑھتے تھے اور بعد میں سوئے رہتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن نے کہا: یہ لوگ نصف ماہ میں کفار پر لعنت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے:

((اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون

بوعدك وخالف بين كلمتهم والقي قلوبهم الرعب والقي عليهم رجلك وعذابك
الہ الحق))

”الہی! ان کفار پر لعنت بھیج جو لوگوں کو تیری راہ سے روکتے اور تیرے انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں اور تیرے وعدوں پر ایمان نہیں لاتے۔ الہی! ان کے اتفاق میں پھوٹ، اور ان کے دلوں میں (مسلمانوں) کا رعب ڈال دے اور ان پر پلیدی و عذاب نازل فرما۔“

اس کے بعد نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھتے، پھر مسلمانوں کے لئے جہاں تک استطاعت ہوتی ہے، دعائے خیر کرتے۔ پھر دوسروں کے لئے استغفار کرتے اور جب اس سے فارغ ہوتے تو کہتے:

((اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد ونرجو ارحمتك

ونخاف عذابك ان عذابك الجد لمن عاديت ملحق))

”الہی ہماری عبادت، ہماری نماز، ہمارا سجدہ خاص تیرے لئے ہے اور ہماری سعی و خدمت گزاری خاص تیرے لئے ہے۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار اور عذاب سخت سے خوف زدہ ہیں۔ بے شک تیرا عذاب تو تیرے اعداء پر گرنے والا ہے۔“
پھر تکبیر کہہ کر سجدہ کو چلے جاتے۔

اسماعیل بن اسحاق نے سند کے ساتھ عبد اللہ بن حارث سے روایت کی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ قنوت میں درود پڑھا کرتے تھے۔

امام قسطلانی نے مسالک الحفاء میں فرمایا:
”ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ قنوت صبح کے آخر میں نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجے۔ امام ابن حجر نے فرمایا: قنوت کے آخر میں درود و سلام سنت ہے، کیونکہ قنوت وتر میں اس کا حکم آیا ہے اور قنوت صبح کو اس پر قیاس کیا گیا ہے۔ ابن حجر کی عبارت یہ ہے: وصلی اللہ علی النبی۔ بس اس میں کوئی زیاتی نہیں اور جس کسی نے اس پر لفظ محمد و سلم کا اضافہ کیا اور اس کو ثن نسائی کی طرف منسوب کر دیا اس کو وہم ہوا ہے کیونکہ اس کی روایت جمع کرنے کے بعد بھی یہ الفاظ موجود نہیں۔ امام نووی نے فرمایا: ”یہ حدیث صحیح یا حسن ہے اور بعض صحابہ سے یہ موقوف حدیث مروی ہے کہ وہ قنوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے اور امام زہری سے یہ صحیح حدیث مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان المبارک میں قنوت وتر میں درود شریف پڑھتے تھے:

((اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراہیم اللهم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک والسلام علیہ ورحمة اللہ وبرکاتہ))

پہلے اور آخری تشہد میں درود و سلام پڑھنا:

ان مقامات میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے اور آخری تشہد میں درود بھیجے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ نماز کا رکن ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔
علامہ ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

جن جگہوں میں درود شریف پڑھنا چاہیے ان میں سے دوسری جگہ تشہد اول ہے اور اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں کہا ہے کہ تشہد اول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ ان کے مذہب میں یہی مشہور ہے، مگر یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری مذہب ہے، مگر ان کے نزدیک بھی مستحب ہے واجب نہیں اور قدیم مذہب (ابتدائی) یہی تھا کہ تشہد سے آگے نہ بڑھائے۔ یہ حنفی نے امام شافعی سے روایت کیا ہے اور یہی مذہب امام احمد، امام ابو حنیفہ اور امام مالک وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم کا ہے۔ قول شافعی کی حجت دارقطنی کی حدیث ہے، جسے سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تشہد لایا کرتے تھے:

((التحيات الطيبات الزاكيات لله السلام ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمداً عبده و
رسوله))

” (میری تمام) قوی، بدنی، اور مالی عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہیں، اے نبی! آپ پر اللہ تعالیٰ
کی رحمت، سلامتی اور برکت ہوں اور ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ
کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں اور اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد (ﷺ) اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول
ہیں۔“

پھر نبی کریم ﷺ پر درود ہے۔

دارقطنی کی حدیث بریدہ سے ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اے بریدہ! جب نماز پڑھے تو اس میں درود ترک نہ کرنا، کیونکہ درود نماز کو پاک کر دینے والا ہے۔“
اس میں دلالت عام ہے اور اول و ثانی جلسہ کی تخصیص نہیں۔ نیز ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود
سلام کا حکم دیا ہے۔ پس جہاں سلام شروع ہے وہیں درود بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے سوال کیا تھا کہ
سلام کی کیفیت تو ہم جان گئے، مگر کیفیت درود کیا ہے۔؟ یہ سوال بھی دلالت کرتا ہے کہ درود سلام کے ساتھ ملا
ہوا ہے۔ پس چونکہ نمازی پہلے تشهد میں سلام نبی اکرم ﷺ پر بھیجتا ہے، اس لئے درود بھی شروع ہے، کیونکہ
جس مکان میں تشهد و سلام شروع ہے، اسی جگہ درود بھی ہے اور یہ تشهد آخری کے مانند ہے اور اس لئے بھی کہ
نماز میں پہلی جگہ جہاں رسول اللہ ﷺ کا ذکر پسندیدہ ہے، تشهد ہے۔ اس لئے شایان ہے کہ نبی کریم ﷺ کا
ذکر اکمل صورت میں ہو اور اس لئے بھی کہ حدیث محمد بن اسحاق میں یہ الفاظ ہیں:

”ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں، جب ہم اپنی نماز میں جلسہ کریں۔؟“

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ پہلا تشهد درود کا محل نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول قدیم بھی ہے اور اسی کی اکثر
اصحاب شافعی نے تصحیح کی ہے، کیونکہ تشهد اول میں تخفیف شروع ہے اور نبی کریم ﷺ جب اس میں بیٹھا
کرتے تھے، گویا سنگ گرم پر بیٹھا کرتے ہیں اور ثابت نہیں ہوا کہ آپ یہاں درود پڑھتے ہوں یا آپ نے
امت کو بتلایا ہو اور نہ یہ معلوم ہے کہ کسی صحابی نے اس کو مستحب کہا ہو۔ اور اگر جیسا کہ گروہ اول کہتا ہے اس
جگہ بھی درود شروع ہوتا تو واجب ہی ہوتا جیسا کہ تشهد آخر میں ہے، کیونکہ دونوں پر ایک حکم ہے اور اگر اس
جگہ درود آپ پر مستحب ہوتا تو آل پر بھی ہوتا، کیونکہ درود میں آپ کو منفرد نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ نے یہی حکم
دیا ہے کہ آپ اور آل دونوں کا درود میں ذکر کیا جائے۔ پھر اگر یہاں شروع ہوتا تب حضرت ابراہیم علیہ
السلام اور ان کی آل کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ درود مامور بہا کی صفت یہی ہے۔ پس جب یہ بھی
شروع ہوتا، تب اس کے بعد دعا بھی شروع ہوتی، جیسا کہ حدیث فضالہ کا مطلب ہے۔ پس ایسی حالت
میں تشهد اول و دوم میں کچھ فرق نہ رہا اور جن احادیث سے تم نے استدلال کیا ہے، اول تو ان میں موسیٰ اور عمرو
بن شمر اور جابر جعفی جیسے راوی ہیں جو کہ ضعف ہیں۔ پھر اس مدعا پر دلالت ہی نہیں کرتی ہیں، کیونکہ اس سے

مراد شہد اخیر ہے نہ کہ اول، جیسا کہ دلائل سے واضح ہے۔ دیگر دلائل جو تم نے بیان کئے ہیں ان کا بھی یہی جواب ہے۔

نمازوں کے بعد درود و سلام:

ان مقامات درود و سلام میں سے ایک یہ کہ پانچوں نمازوں کے بعد درود و سلام پڑھا جائے۔ اس کی فضیلت میں شیخ رحمہ اللہ کی ایک حکایت ہے۔

اس حکایت کو ابو موسیٰ مدینی نے عبدالغنی بن سعید کے طریق سے سند کے ساتھ ابو بکر محمد بن عمر سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھا تھا۔ شبلی آئے ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ معانقہ کیا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں نے کہا:

”اے میرے سردار! آپ شبلی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، حالانکہ آپ اور تمام بغداد کے باشندے خیال کرتے ہیں کہ وہ دیوانہ ہے۔ کہا: میں نے اس کے ساتھ وہ کیا جو نبی اکرم ﷺ کو کرتے دیکھا ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ شبلی سامنے آئے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ شبلی کے ساتھ ایسی عنایت فرماتے ہیں۔ فرمایا: ”یہ نماز کے بعد (لقد جاءکم رسول من انفسکم) آخر تک پڑھا کرتا ہے اور پھر درود مجھ پر پڑھتا ہے۔“

دوسری روایت میں یہ ہے کہ:

”اس نے کوئی فرض نماز نہیں پڑھی لیکن اس کے آخر میں ((لقد جاءکم رسول من انفسکم)) آخر تک پڑھا اور تین دفعہ ((صلی اللہ علیک یا محمد)) (صلی اللہ علیہ وسلم) پڑھا۔“

ابو بکر محمد بن عمر کہتے ہیں کہ پھر میں شبلی کے پاس گیا اور پوچھا کہ نماز کے بعد کیا ذکر کرتے ہو تو انہوں نے ایسا ہی بیان کیا۔

نماز تہجد کے وقت درود و سلام پڑھنا:

ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب نماز تہجد کے لئے بیدار ہو تو درود و سلام پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں پر ہنستا ہے (جیسے اس کی شان کے لائق ہے) ایک وہ جو گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ہمراہی سواروں کے ساتھ دشمن کے مقابل آیا، وہ سب شکست کھا کر بھاگ نکلے اور وہ ثابت قدم رہا۔ پھر اگر قتل ہو گیا تو شہید ہوا اور اگر بچ گیا تو یہی وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے (جیسے اس کی شان کے لائق ہے) دوسرا وہ جو آدمی رات جب کسی کو معلوم تک نہیں ہوتا، اٹھا، اس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی، نماز پڑھی اور نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا اور قرآن مجید کھولا (پڑھا) یہ ہے سبب اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: دیکھو! میرا بندہ کھڑا ہے میرے سوا اسے کوئی نہیں دیکھتا۔

اس کونسا نے سنن کبریٰ میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

تہجد کی نماز پڑھنے والا ہر دو رکعت کے بعد تھوڑا سا بیٹھ کر تسبیح و استغفار پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اس سے آرام اور قیام کی طاقت حاصل ہوگی۔

حضرت علی بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اپنی رات کی نماز تہجد سے جب فارغ ہوتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے اور نبی کریم علیہ السلام پر اس طرح درود بھیجتے۔

”الہی! میں تجھ سے اس وسیلہ کے ذریعے سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں سب سے افضل ہے اور اس نام سے جو تیرے نزدیک محبوب تر اور معزز تر ہے۔“

اور سعید بن ہشام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھا کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ رات کے جس حصے میں چاہتا آپ کو بیدار کر دیتا۔ آپ مسواک کرتے اور نو رکعت نماز پڑھتے۔ ان میں آٹھویں رکعت پر بیٹھتے پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور ان کے درمیان دعا فرماتے اور سلام نہ پھیلتے، پھر نویں رکعت پڑھ کر بیٹھتے۔“

یہ اور اس سے ملتے جلتے الفاظ بیان کئے گئے ہیں۔

”پھر اللہ کی حمد اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے اور دعا فرماتے۔ پھر خوب خوب سلام پڑھتے کہ ہم لوگ بھی سنتے پھر بیٹھ کر دو رکعت پڑھتے۔“

جمعہ، عیدین، چاند اور سورج گرہن اور نماز استسقاء کے خطبہ میں درود و سلام پڑھنا:

ان مقامات میں سے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہئے ایک خطبہ ہے۔ مثلاً: خطبہ جمعہ، خطبہ عیدین، چاند گرہن اور سورج گرہن کے خطبے اور نماز استسقاء وغیرہ کے خطبے، یونہی خطبہ نکاح وغیرہ۔ ان کے متعلق صحابہ کرام تابعین عظام اور بعد کے بزرگان دین رضی اللہ عنہم اجماعاً کے آثار موجود ہیں اور اسی پر پہلے پچھلے تمام لوگوں کا عمل ہے۔ مجملہ ان میں سے ایک وہ روایت ہے جس کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عون بن ابی جحہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپاہیوں میں سے تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مجھے بتایا کہ آنجناب منبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد فرمایا:

((خیر هذه الامة بعد نبیہا ابوبکر والثانی عمر))

”اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین ابوبکر اور دوسرے عمر فاروق رضی اللہ عنہما ہیں۔“

اللہ تعالیٰ جہاں چاہے خیر و برکت رکھ دے۔

ابن بشکوال نے محمد بن عبد اللہ بن الحکم سے روایت نقل کی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ میں بروز جمعہ ہمیں خطبہ دیا۔ پس آپ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتا بھول گئے۔ جب خطبہ ختم ہوا تو لوگوں نے ہر طرف سے چلانا شروع کر دیا۔ آپ نماز کے مصطفیٰ پر کھڑے ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو منبر پر دوبارہ رفتی افرز ہوئے اور فرمانے لگے:

”لوگو! شیطان کسی وقت بھی اولاد آدم کو دھوکا دینے سے گریز نہیں کرتا“ قریب تھا کہ آج ہم کو بھی اس کا شکار

کر لیتا“ اس نے ہمارے نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے سے ہم کو بھلایا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر

درود و سلام بھیج کر اس کی ناک گرد آلود کر دو!

((اللهم صل علی محمد کثیراً کما تحب ان یصلی علیہ))

”اے الہی! محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بہت درود بھیج جیسے تو ان پر درود بھیجنا چاہتا ہے۔“

امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک صحت خطبہ کے لئے درود و سلام شرط ہے۔

علامہ محمد الدین فیروز آبادی نے فرمایا:

”امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس سلسلہ میں خلفائے راشدین اور ان کے بعد والے بزرگوں کے فعل پر عمل کیا

ہے کیونکہ صحابہ کرام اور بعد کے بزرگوں سے خطبہ جمعہ تو بڑی بات ہے، کسی بھی اہم موقع پر کوئی خطبہ ایسا

منقول نہیں جس کی ابتداء حمد و ثناء اور نبی علیہ السلام پر درود و سلام سے نہ کی گئی ہو اور جس خطبہ میں درود و سلام

نہ ہو سلف صالحین اس کو ابتر (خیر و برکت سے خالی) قرار دیتے تھے۔“

علامہ ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

مقامات درود میں سے ایک جگہ خطبے ہیں، مثلاً خطبہ جمعہ، عیدین اور استغفار وغیرہ۔ اور اس بارے میں اختلاف ہے

کہ خطبہ صحیح ہونے کے لئے یہ شرط ہے یا نہیں۔ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہما کا مشہور مذہب یہ ہے کہ درود کے بغیر

خطبہ صحیح نہیں ہوتا اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما کا یہ مذہب ہے کہ صحیح ہو جاتا ہے اور مذہب امام احمد میں ایک یہ

صورت بھی ہے۔ خطبہ میں وجوب کی حجت اس آیت سے لی گئی ہے:

((الَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ))

(سورۃ الم نشرح: ۱/۴۳)

”(اے نبی!) کیا ہم نے تمہارا سیدہ تمہارے لئے نہیں کھول دیا؟ اور تم پر سے بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر

توڑے ڈال رہا تھا اور تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے ذکر کو رفعت دی ہے، اس لئے جہاں اللہ

تعالیٰ کا ذکر ہو گا وہاں آپ ﷺ کا بھی ضرور ہو گا، مگر اس دلیل میں تا مل ہے، کیونکہ ذکر پروردگار کے ساتھ آپ کا ذکر یہ معنی

رکھتا ہے کہ آپ کی رسالت پر شہادت دی جائے۔ آپ کے مرسل (اللہ تعالیٰ) کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے۔ پس یہ خطبہ

میں قطعاً واجب ہے بلکہ خطبہ کا رکن اعظم ہے۔

چنانچہ ابو داؤد اور احمد وغیرہ نے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم ﷺ سے حدیث بیان کی ہے کہ جس

خطبہ میں تشہد نہیں وہ ((بد جملہ ماء)) یعنی ”نڈا ہاتھ“ ہے۔ مگر جو شخص درود کو خطبہ میں واجب ٹھہراتا ہے، علاوہ ذکر تشہد

کے اس کا قول نہایت ضعیف ہے۔

یونس نے شیبان سے، اس نے قتادہ سے آیت:

((وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ))

کی تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند فرمایا۔ کوئی خطیب، کوئی متشہد، کوئی

صاحب صلوٰۃ نہیں مگر وہ ابتداء ((اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمداً رسول اللہ)) سے کرے گا۔

عبد بن حمید نے اپنی سند کے ساتھ ضحاک سے آیت:

((ورفعنا لك ذكرك))

کے معنی بیان کئے ہیں کہ جہاں میرا ذکر ہوگا تیرا بھی ہوگا اور خطبہ و نکاح تیرے ذکر کے بغیر جائز نہیں۔
شیخ عبدالرزاق نے سند کے ساتھ مجاہد سے آیت:

((ورفعنا لك ذكرك))

کے معنی بیان کئے ہیں کہ جب اذان میں میرا ذکر ہوگا آپ کا بھی ساتھ ہوگا:

((اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله))

اور یہی آیت سے مراد ہے۔

پس یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خطبہ میں تشہد ضروری نہ ہو، حالانکہ یہ افضل کلمات ہیں اور درود بھی اس میں ضروری ہے اور اس کی شریعت کی دلیل عبداللہ بن احمد کی روایت سند کے ساتھ عون بن ابی حنیفہ سے ہے کہ میرا باپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خدام میں سے تھا اور منبر کے نیچے بیٹھتا تھا، اس نے مجھے بتلایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے، اللہ کی حمد و ثناء کی اور نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھا اور فرمایا:

”اس امت میں نبی کریم ﷺ کے بعد حضرت ابوبکر تھے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ اور اللہ تعالیٰ خیر عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔“

محمد بن حسن نے لحد کے ساتھ حضرت عبداللہ سے روایت کی ہے کہ وہ خطبہ نماز سے فارغ ہو کر درود پڑھا کر پھر دعا پڑھا کرتے تھے:

((اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان

اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وازواجنا وقلوبنا وذريتنا))

”الہی! ایمان کو ہمارا محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں کو اس سے زینت دے اور کفر و فسوق اور عصیان سے بیزاری ہمارے دل میں ڈال دے۔ الہی! ہماری شنوائی و بینائی و ازواج و قلوب اور ذریت میں برکت

دے۔“

دارقطنی نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بروز جمعہ منبر پر چڑھے، اللہ کی حمد و ثناء کم

مگر پُر معانی الفاظ میں کی، پھر نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھا، پھر لوگوں کو دعا عطا کیا اور امر و نہی کی۔

اس باب میں ضہ بن محسن کی حدیث بھی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب خطبہ پڑھتے تھے حمد و ثناء پروردگار کرتے اور نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھتے۔

ضہ بن محسن نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پہلے دعا کئے جانے پر انکار کیا اور معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ضہ بن محسن کو فرمایا کہ تو حق کے موافق اور ہدایت یافتہ ہے۔ (واقعی مجھ عمر سے پہلے ابوبکر کے لیے دعا کی جانی چاہئے۔)

غرض یہ حدیث دلیل ہے کہ خطبات میں درود نبی اکرم ﷺ صحابہ کے نزدیک ایک مشہور و معروف امر تھا۔

نکاح کے خطبہ میں:

مقامات درود میں سے ایک مقام نکاح کا خطبہ ہے۔ اسماعیل بن ابی زیاد نے سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت:

((ان الله و ملائكتہ يصلون على النبی))

کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کی ثناء و مغفرت فرماتا اور فرشتوں کو نبی اکرم ﷺ کے لئے استغفار مانگنے کا حکم دیتا ہے۔

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا))

مومنین کو بھی لازم ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ثناء نمازوں اور مسجدوں میں نیز دیگر مقامات پر اور خطبہ نکاح میں کیا کریں، اس کو بھولیں نہیں۔

تکبیرات عیدین کے درمیان درود و سلام پڑھنا:

ان میں سے درود و سلام پڑھنے کا ایک موقع ہے تکبیرات عیدین کا درمیانی وقت۔ بے شک یہ مستحب ہے کہ نماز کے اندر اللہ کی حمد و ثناء کی جائے اور نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھا جائے۔ اسماعیل بن اسحاق نے سند کے ساتھ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے:

”ولید عید سے ایک روز پہلے حضرت ابن مسعود، حدیفہ، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم کے پاس آیا کہ عید قریب آگئی ہے اس میں تکبیریں کیوں کر کہی جاتی ہیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نماز کو یوں شروع کر کہ پہلو تو تکبیر کہہ جس سے نماز شروع کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی کریم ﷺ پر درود پڑھا اور دعا۔ پھر تکبیر کہہ اور ایسا ہی کر۔ پھر تکبیر کہہ اور ایسا ہی کر۔ پھر قرأت پڑھا اور تکبیر کہہ کر رکوع کر۔ پھر (جب دوسری رکعت کے لئے) کھڑا ہو تو قرأت پڑھا اور حمد رب اور صلوة پر نبی ﷺ پڑھا اور دعا کر۔ پھر تکبیر کہہ اور ایسا ہی کر۔ پھر تکبیر کہہ اور ایسا ہی کر۔ پھر رکوع کر۔ حضرت حدیفہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما بولے کہ ابو عبد الرحمن یعنی ابن مسعود نے ٹھیک بیان کیا۔“

واضح ہو کہ اس حدیث میں ہر دو قرأت میں موالات (اتحاد عمل) ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے اور اسی بارے میں ایک روایت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے اور اس میں عید کی تکبیرات زائد و تین تین ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے اور اس میں تکبیرات کے اندر حمد و صلوة کرنے کا ذکر ہے جو امام شافعی اور امام احمد رضی اللہ عنہما کا مذہب ہے۔ پس امام ابو حنیفہ نے تو اس حدیث کو عدد و تکبیرات اور ہر دو تکبیرات میں موالات کے لئے بیان کیا ہے اور امام احمد و شافعی نے تکبیرات میں ذکر کے مستحب ہونے کے بارے میں بیان کیا۔ اور واضح رہے کہ امام ابو حنیفہ و امام مالک مستحب سمجھتے ہیں کہ صرف تکبیرات بغیر کسی ذکر کے کی جائیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نہ موالات و عدد میں لیتے ہیں نہ ذکر بین تکبیرات میں۔ واللہ سبحانہ اعلم!

دعا کے وقت:

ان مقامات درود میں سے ایک جگہ دعا کے وقت نبی کریم ﷺ پر درود شریف کا پڑھنا ہے۔ ان کے متن مراتب ہیں:

1۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد اور دعا سے پہلے۔

2۔ دعا کے اول، وسط اور آخر میں۔

3۔ دعا کے اول و آخر میں۔

پہلی صورت کی دلیل حدیث حضرت فضانہ بن عبید ہے جس میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی دعا مانگنے لگے وہ ابتداء اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے کرے، پھر نبی کریم ﷺ پر درود پڑھے، پھر جو چاہے دعا مانگے۔

ترمذی نے حضرت عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ میں نماز پڑھتا تھا اور نبی کریم ﷺ کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تھے۔ جب میں بیٹھ گیا تو میں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثناء کی۔ پھر نبی کریم ﷺ پر درود پڑھا۔ پھر اپنے لئے دعا مانگی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”سوال کر عطا کیا جائے گا۔“

عبد الرزاق نے سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کچھ سوال کرنا چاہے اسے چاہیے کہ ابتدا حمد و ثناء سے کرے، پھر نبی کریم ﷺ پر درود پڑھے، پھر سوال کرے۔ ایسا سوال اجابت کے قریب ہوتا ہے۔ شریک نے اپنی سند سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔

دوسری صورت کی دلیل حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جسے سند کے ساتھ عبد الرزاق نے بیان کیا ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مجھے سوار کے پیالہ کی طرح مت بناؤ۔“

فرمایا:

”وسط دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب ہوتا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ پر درود پڑھا جائے۔“

جب درود پڑھا گیا پر وہ اٹھ جاتا ہے اور دعا قبول کی جاتی ہے اور جب درود نہ پڑھا جائے تو دعا قبول نہیں کی جاتی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی لکھا جا چکا ہے کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان ٹھہرائی جاتی ہے اور اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھ سکتا، جب تک نبی کریم ﷺ پر درود نہ پڑھا جائے۔

احمد بن علی نے سند کے ساتھ عمرو بن عمرو سے روایت کی ہے کہ میں نے عبد اللہ بن بشر سے سنا، کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ہر ایک دعا محبوب ہے جب تک اس کے اول اللہ عز و جل کی ثناء اور درود پر نبی کریم ﷺ نہ ہو۔ (ہاں) پھر دعا کرے، اس کی دعا قبول ہوگی۔“

عمرو بن عمرو جو اس حدیث کو صحابی سے روایت کرتے ہیں، یہ احموسی ہیں، انہوں نے حضرت عبد اللہ بن بشر سے دو حدیثیں روایت کی ہیں۔ ایک تو یہی اور دوسری وہ جسے طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”جس نے دن خیر سے شروع کیا اور خیر پر ختم کیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے: درمیانی گناہوں کو بندہ پر مت لکھو۔“

غرض درود بر نبی ﷺ دعا کے لئے ایسا ہے جیسے نماز کے لئے سورہ فاتحہ اور یہ جملہ مقامات جن کا شمار ہوا ان سے دعا میں درود کی مشروعیت نکلتی ہے جس سے واضح ہے کہ مفتاح دعا درود شریف ہے۔ جیسا کہ مفتاح نماز وضو ہے۔“

((وصلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم تسلیما))

تیسری صورت کے متعلق احمد بن ابی حوراء کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان دارانی سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرنا چاہے اسے چاہیے کہ پہلے درود پڑھے۔ پھر حاجت کا سوال کرے اور پھر درود پر ختم کرے، کیونکہ نبی اکرم ﷺ پر درود تو مقبول ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو درود کم اس سے برتر ہے کہ درود کی درمیانی شے کو رد فرمادے۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”میرے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ دعا زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، ذرا بھی اوپر نہیں جاسکتی تاوقتیکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے۔“

اس کو اسحاق بن راہویہ نے روایت کیا۔ نیز اس کو ترمذی، الواحدی، دیلمی اور قاضی عیاض نے شفاء میں بھی ان سے ملتے جلتے الفاظ سے روایت کیا۔

ظاہر یہی ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے کیونکہ اس قسم کی باتیں رائے سے نہیں کہی جاسکتیں جیسا کہ آئمہ حدیث و اصول کی ایک بڑی جماعت نے اس کی تصریح کی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

”جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اپنی دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شامل کر لو کیونکہ آپ پر درود بھیجنا مقبول ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ کچھ حصہ قبول فرمائے اور کچھ رد کر دے۔“

اس کو باجی نے روایت کیا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”جب تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہے تو شروع میں اللہ تعالیٰ کی شایان شان حمد و ثناء کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے پھر دعا مانگے کہ یہ کامیابی و قبولیت کے قریب تر ہے۔“

اس کو طبرانی وغیرہ نے روایت کیا۔ اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔

حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”جس دعا میں نبی کریم علیہ السلام پر درود نہ بھیجا جائے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔“

اس کو اسماعیل قاضی نے روایت کیا۔

دعا کے کچھ ارکان ہیں، کچھ پر ہیں اور کچھ اسباب اور اوقات ہیں۔ اگر ارکان موافق ہوں تو دعا قوی ہو جاتی ہے۔ اگر پر قوی ہوں تو آسمان میں اڑ جاتی ہے اور اگر اس کے اوقات موافق ہوں تو کامیاب ہوتی ہے اگر اسباب موافق ہوں تو

مقبول ہوتی ہے۔ دعا کے ارکان، حضور قلب، رقت، توجہ، خشوع اور اللہ تعالیٰ سے قلبی لگاؤ ہیں۔ اس کا پرکچ ہے اور وقت و ماہ ہے سحری کا وقت اور اس کا سبب قبولیت نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ یعنی اول و آخر درود شریف پڑھنا۔ ابوسلیمان داری نے کہا:

”جو کوئی اللہ تعالیٰ سے حاجت براری چاہے تو پہلے نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے پھر اپنی حاجت مانگے اور درود و سلام پر ہی دعا ختم کرے کہ اللہ تعالیٰ دونوں درود و سلام قبول فرماتا ہے اور اس کریم سے بعید ہے کہ درمیانی دعا کو رد فرمادے۔“

اس روایت کو انعمیری نے بیان کیا اور قلشی نے کہا:

”جب بھی اپنے معبود سے دعا کرو پہلے اس کی حمد و ثناء اور پھر اپنے برگزیدہ نبی ﷺ پر درود و سلام بھیجو اپنی دعا کے شروع میں درمیان میں اور آخر میں سرکار ﷺ پر درود و سلام پڑھو اور نبی کریم علیہ السلام کے نفیس ترین فضائل و مناقب کا بجا بیان کرتے چلو اسی سے تمہاری دعا مقبول ہوگی اور تمہارے اور حضور کے درمیان جو حجاب ہے اٹھے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔“

قاضی بیضاوی نے فرمایا:

”سائل کے لئے یہ شرط ہے کہ جس سے مانگ رہا ہے پہلے کسی ایسے فعل سے جو اس کی نگاہ میں محبوب ہو، تقرب حاصل کرے اور اس کے حضور کسی سفارشی کا وسیلہ اختیار کرے تاکہ حصول مقصد میں کامیابی اور قبولیت کا استحقاق حاصل ہو، سو جس شخص نے وسیلہ سے پہلے ہی سوال پیش کر دیا اس نے یقیناً جلد بازی سے کام لیا۔“

دعا سے پہلے نبی کریم علیہ السلام پر درود اس لئے بھیجا جاتا ہے کہ جو کوئی بادشاہ کے دروازہ پر آئے اسے لازمی طور پر بادشاہ کے خاص مقربین کے لئے کوئی تحفہ ساتھ لانا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اخلاص و بندے حضور علیہ السلام ہیں اور سرکار کا تحفہ درود و سلام ہے اور اس لئے بھی کہ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا قبولیت سے قریب تر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ درود شریف اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے اور مقبول شے کے بعد جو دعا مانگی جائے امید کامل ہے کہ مستجاب ہوگی کیونکہ کریم جب پہلا سوال پورا کر دے تو باقی رہ نہیں کرے گا۔

شیخ ابوبکر کتانی نے اپنی کتاب الحج الحسیف میں کہا:

”اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تمہیں جان لینا چاہئے کہ دعا مانگنے والے کے لئے چند آداب ہیں۔ اول یہ کہ لوگوں سے الگ ہو کر یکسوئی کے ساتھ بیٹھو تاکہ حواس جمع ہوں اور مکمل طور پر دعا کی طرف متوجہ ہوں۔ قبلہ کی طرف رخ کرے اپنے اور زمین کے درمیان کسی شے کو حائل نہ ہونے دے، سر جھکائے کہ اس میں انکساری اور مسکینی کا اظہار ہے اور نگاہ کو پست رکھے کہ سرکارِ دو عالم علیہ السلام کا ارشادِ گرانی ہے:

((لینتھین اقوام عن رفع بصرهم الى السماء عند الدعاء اولنخطفن ابصارهم))

”یا تو لوگ آسمان کی طرف بوقت دعا نگاہیں اٹھانے سے باز آئیں گے یا ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔“

اور ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے، یونہی دعا کا خاتمہ بھی درود پر کرے۔ جب حقیقت یہ ہے تو جو افضل صورت ہے اسی پر عمل کرنا چاہئے کہ اس سے قبولیت جلد حاصل ہوئی

ہے۔

امام نووی نے فرمایا:

”علماء کا اس پر اجماع ہے کہ دعا کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے کرنا مستحب ہے یونہی دعا کا خاتمہ بھی انہی دو پر کرنا چاہئے۔ جب یہ بات حق ہے تو افضل صورت پر عمل کرے کہ قبولیت کا اطمینان ہو۔ ہمارے پچھلے اصحاب نے کہا: اگر کوئی آدمی یہ قسم اٹھائے کہ ضرور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کرے گا جو سب سے جامع ہو یا سب سے خوبصورت تو اس کی قسم اس طرح پوری ہو سکتی ہے کہ کہے: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہے ایسی تعریف جو اس کی نعمتوں کے برابر ہو اور اس کے فضل و کرم کے مساوی ہو:

((الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافي مزيدہ))

جس کا مطلب ہے: ایسا شکر جو نعمت و احسان سے بڑھ کر ہو۔ اور اگر یہ قسم اٹھائی کہ ضرور اللہ تعالیٰ کی بہترین حمد و ثناء کرے گا تو اس قسم کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کہے:

((لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك))

”میں تیرے ایسی تعریف نہیں کر سکتا جیسی تو نے خود اپنی کی ہے۔“

بعض لوگوں نے اس پر اتنا اضافہ کیا ہے:

((فلك الحمد حتى ترضى))

”تعریف تیری ہی ذات کے لئے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔“

اور ابو سعید متولی نے صورت مسئلہ یوں بیان کی ہے: جس نے یہ قسم اٹھائی کہ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ کی جلیل المرتبت عظیم الشان تعریف کرے گا (تو مذکورہ بالا الفاظ کے ساتھ) شروع میں یہ اضافہ بھی کرے:

”سبحنك“

ابو نصر تمہارے محمد بن نصر سے روایت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا:

”میرے رب! تو نے مجھے دستکاری میں مشغول کر دیا سو اب مجھے کوئی ایسے جامع کلمات سکھا دے جن میں تمام تعریف و تسبیح آجائے اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے آدم! صبح و شام تین تین مرتبہ یہ پڑھا کرو:

((الحمد لله رب العلمين حمد ايوافي نعمه ويكافي مزيدہ))

”سب تعریفیں اللہ تعالیٰ پروردگار عالمین کے لئے ایسی تعریف جو اس کی نعمتوں کے برابر اور فضل کے مساوی ہو۔“

یہ تمام تسبیحات کا مجموعہ ہے۔

اس کے بعد اکتائی نے کہا:

”ربانی کریم علیہ السلام پر درود پڑھنا تو کچھ علماء نے دعا کے شروع، درمیان اور آخر میں درود و سلام پڑھنا واجب بتایا ہے۔ طبرانی کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

((لا تجعلوني كقدح الراكب اجعلوني في اول الدعاء ووسطه وآخره))

”مجھے ایسے مت بناؤ جیسے سوار کی خراش۔ مجھے دعا کے شروع میں بھی رکھو درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔“

ختم قرآن پر درود و سلام:

درود و سلام کے مواقع میں سے ایک یہ کہ ختم قرآن کے وقت درود و سلام پڑھا جائے۔ پہلی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے قرآن مجید پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا اور اپنے رب سے بخشش مانگی یقیناً اس نے بھلائی مانگی۔“

ابوداؤد نے فضائل القرآن میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جو کوئی قرآن مجید پڑھ کر ختم کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔

اس بارے میں متعدد آثار ملتے ہیں کہ یہ دعا کا موقع ہے اور یہ کہ ختم قرآن کے وقت نزول رحمت ہوتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ختم قرآن کا موقع زیادہ قبولیت کا موقع ہے تو یہ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کا بھی اہم موقع ہوا۔

علامہ ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

ختم قرآن کے بعد دعا کرنے کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نص سے ثابت کیا ہے۔ ابوالحارث کی روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب قرآن مجید ختم کرتے تو اہل واولاد کو جمع کر لیتے۔

یوسف بن موسیٰ کی روایت میں ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ ایک آدمی قرآن مجید ختم کرتا ہے اور لوگ اس کے پاس اکٹھے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ کہا: ہاں میں نے معمر کو دیکھا ہے کہ جب ختم قرآن مجید ہوتا تو ایسا ہی کرتے۔

حرب کی روایت میں ہے کہ ختم قرآن مجید کے وقت اہل واولاد کو جمع کر کے دعا کرنا مستحب ہے۔

ابن ابی داؤد کی کتاب فضائل القرآن میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس نے قرآن مجید ختم کیا، اس کی دعائیں مستجاب ہیں۔

مجاہد سے مروی ہے کہ ختم قرآن کے وقت نزول رحمت ہوتا ہے۔

ابو عبیدہ نے کتاب فضائل القرآن میں قتادہ سے روایت کی ہے کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جو اول سے آخر تک اپنے دوستوں کے سامنے قرآن مجید ختم کیا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس وہاں آدمی بٹھلا دیتے اور جب ختم کا وقت ہوتا تو خود آ جاتے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نماز تراویح میں اس کے مستحب ہونے پر نص کی ہے۔

عبد اللہ بن احمد ضیل کہتے ہیں میں نے امام احمد کو کہتے سنا ہے کہ جب تو ((قل اعوذ برب الناس)) پڑھ کر فارغ ہو

تب رکوع سے پہلے دعا کے لئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ اس مسئلہ میں (کس دلیل پر) چلتے ہیں؟ فرمایا:

میں نے اہل مکہ کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔

اور سفیان بن عیینہ بھی ان کے ساتھ مکہ میں ایسا کرتے تھے۔

عباس بن عبد العظیم کہتے ہیں کہ میں نے بھی لوگوں کو بصرہ اور مکہ میں ایسا ہی کرتے پایا ہے اور اہل مدینہ سے اس بارے میں چند امور مروی ہیں جو حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ عنہ سے ذکر کئے جاتے ہیں۔

فضل بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ (امام احمد رحمۃ اللہ علیہ) سے پوچھا:

”میں قرآن ختم کرتا ہوں، کیا تراویح اور وتر میں کروں؟“

فرمایا:

”ہاں تراویح میں کرتا کہ ہماری دعا دونوں (تراویح، وتر) کے درمیان ہو۔“

عرض کیا: میں کس طرح کیا کروں۔؟ کہا:

”جب تو آخر قرآن سے فارغ ہو تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا، رکوع سے پہلے ہمارے لئے دعا کر۔ اس طرح کہ

ہم نماز میں ہوں گے اور قیام کو طول دیا کر۔“

میں نے پوچھا کہ دعا کیا کروں؟ فرمایا: جو تو چاہے۔ میں نے ایسا ہی کیا جو انہوں نے بتلایا تھا اور وہ دونوں ہاتھ اٹھائے، میرے پیچھے کھڑے ہوئے دعا مانگتے تھے۔ پس یہ مقام موطن دعا میں سے زیادہ ضروری اور اجابت کے لئے حق ہے تو موطن صلوٰۃ میں بھی نہایت مؤکدہ جگہ ہے۔

حدیث پڑھتے وقت درود و سلام:

درود شریف کے مقامات میں سے ایک یہ ہے کہ حدیث پڑھتے وقت درود و سلام پڑھا جائے۔ ابن حبان نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد:

((ان اولی الناس بی يوم القيمة اکثرهم علی صلوٰۃ))

”قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے۔“

فرمایا:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر محدثین ہوں گے کیونکہ امت میں کوئی بھی ان سے بڑھ کر حضور علیہ

السلام پر درود و سلام پڑھنے والا نہیں۔“

خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو نعیم (محدث کبیر) نے فرمایا:

”یہ وہ عظیم شرف ہے جو صرف حدیث کے راویوں کو حاصل ہے کیونکہ حدیث لکھتے اور ذکر کرتے وقت جتنا

درود و سلام اس گروہ کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے کسی دوسرے کو نہیں ملتا۔“

سفیان ثوری نے فرمایا:

”محدث کو درود و سلام کے بغیر بالفرض کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو یہ ہی اس کو کافی ہے کیونکہ وہ کتاب میں جب

بھی اسم اقدس کا ذکر کرتا ہے ساتھ درود و سلام لکھتا ہے۔“

ایک اور صاحب نے کہا:

”اس حدیث میں محدثین کے لئے عظیم بشارت ہے کیونکہ وہ سرکارِ دو عالم علیہ السلام پر قولاً وفعلاً رات دن پڑھتے اور لکھتے وقت درودِ وسلام بھیجتے ہیں۔ پس یہ حضرات سب لوگوں سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام پر درودِ وسلام بھیجتے ہیں۔ پس یہ حضرات سب لوگوں سے بڑھ کر درودِ وسلام بھیجنے والے ہوئے اسی لئے تمام علماء میں سے صرف ان حضرات کو اس مدح و منقبت کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔ پس اس احسان پر اللہ کا شکر ہے۔“
ابو الیمین ابن عساکر نے فرمایا:

”محدثین، اللہ ان کو زیادہ کرے، اس بشارت پر لائق تہذیب و تمہیک ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عظیم احسان فرما کر اپنی نعمت تمام فرمادی کہ یہی لوگ بروز قیامت انشاء اللہ رسول پاک علیہ السلام کے قریب تر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و وسیلہ کے مستحق تر ہوں گے، کیونکہ یہی لوگ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لکھتے ہیں اور اہم اوقات میں اپنی مجالس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو اپنی درس و تدریس کی محفلوں میں درودِ وسلام کا غلغلہ بلند رکھتے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثناء ان لوگوں کا شعار و آئین ہے اور آپ کے با عظمت آثارِ حسنہ کو خوبصورت پیرائے میں شائع کرنا ہی ان کا طرہ امتیاز ہے۔ مزید برآں احادیث، نصوص اور آثار جو عقل و خرد کی شب تاریک میں سورج بن کر چمکتے ہیں، کے حقیقی واقف کار بھی یہی لوگ ہوتے ہیں اور انشاء اللہ یہ لوگ فرقہ ناجیہ میں سے ہوں گے۔ اللہ ہم کو ان میں سے اور ان کے ساتھ کر دے اور جو شخص ہماری اس دعا پر آمین کہے اللہ اس پر رحم فرمائے۔“

ابو عبدیہ الحرانی کے سامنے جب کوئی احادیث پڑھتا وہ درودِ وسلام پڑھے بغیر نہ رہتے اور خوب ظاہر کر کے پڑھتے اور کہا کرتے:

”حدیث شریف پڑھنے کی ایک برکت یہ ہے کہ دنیا میں کثرت سے درودِ وسلام پڑھنے کی سعادت اور آخرت میں انشاء اللہ جنت کی نعمتیں ملیں گی۔“
وکیع بن جراح نے فرمایا:

”اگر نبی کریم علیہ السلام پر درودِ وسلام بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں حدیث کبھی بیان نہ کرتا۔“
ابو الحسن نہاد ندی الزاہد سے منقول ہے:

”ایک شخص کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس نے خضر علیہ السلام سے کہا: سب سے افضل عمل اطاعت رسول ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا: ٹھیک ہے! اور افضل درودِ وسلام وہ ہے جو حدیث رسول پڑھتے، لکھتے اور لکھاتے وقت پڑھا جائے۔ زبان پر ذکر ہو کتاب میں لکھا جا رہا ہو اعلیٰ درجہ کی رغبت اور افزوں تر فرحت ہو۔“

ابو احمد زاہد نے فرمایا:

”تمام علوم میں بابرکت، افضل اور دین و دنیا میں کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ نفع بخش علم علم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اس میں درودِ وسلام کی کثرت ہے۔ یہ علم باغات کی طرح ہے جس میں

تمہیں ہر نیکی و فضیلت مل سکتی ہے۔“

اس کو اتنی ہی نے بیان کیا۔

اسم گرامی لکھتے وقت درود شریف کو تحریر کرنا:

ایک مقام یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھے تو درود و سلام بھیجے۔

ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے تحریر میں مجھ پر درود بھیجا اس تحریر میں جب تک میرا نام باقی رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لئے استغفار کرتے رہیں گے۔“

حضرت جعفر بن محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے:

”جو شخص کسی تحریر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے (لکھے) جب تک اس کتاب میں اسم گرامی موجود رہے گا، فرشتے صبح و شام اس شخص کے لئے استغفار کرتے رہیں گے۔“

حافظ ابن الصلاح نے کہا:

”جب بھی اسم گرامی لکھے درود و سلام لازماً لکھے۔ اگر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بار بار آتا ہو تو بھی درود و سلام لکھنے میں کوتاہی نہ کرے، یہی عظیم الشان فائدہ ہے جو علم حدیث کے طلباء اور لکھنے والوں کو فوری حاصل ہوتا ہے۔ جس نے اس سے غفلت برتی وہ یقیناً ایک بڑے اجر و ثواب سے محروم رہا۔ اب جو جتنا تحریر کرے گا وہ کوئی ایسا کلام تو ہے نہیں جسے روایت کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ ایک دعا ہے جسے کتاب میں لکھا جا رہا ہے۔ پس یہاں کسی روایت و اصل کی کوئی قید نہیں یہی حال اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے ساتھ حمد و ثناء کا ہے۔ مثلاً:

((جل جلالہ تبارک و تعالیٰ))

درود شریف لکھنے میں دو کوتاہیوں سے بچنا چاہئے۔ پہلی یہ کہ درود شریف کے الفاظ کو کم کر کے لکھنا جیسا کہ ست جاہل اور عوام کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ”صلعم“ وغیرہ لکھ دیتے ہیں۔ دوسری یہ کہ معنی میں کمی کر دینا۔ مثلاً: وسلم کا لفظ نہ لکھنا۔ جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اسم گرامی، آپ کے کلام اور آپ کے افعال شریفہ کے لکھتے اور نقل کرتے وقت آپ پر درود و سلام لکھنا مستحب ہے تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اگر درود و سلام کے الفاظ اصل روایت میں ہیں یا شیخ سے سنے ہیں تو ان کا تلفظ واضح کرو اور اگر اصل روایت میں یہ الفاظ لکھے نہ تھے تو یہ کوئی قید نہیں (کہ ہم تصرف نہ کر سکیں) بلکہ ان کا تلفظ بھی کرے اور تحریر بھی کرے، کیونکہ یہ ایک ثناء و دعا ہے جس کو لکھ رہا ہے، کوئی کلام نہیں جسے روایت کر رہا ہو۔“

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خط تحریر میں درود و سلام لکھنے میں جو کوتاہی پائی جاتی ہے اس کے متعلق خطیب بغدادی نے کہا کہ اس سلسلہ میں آئمہ محققین نے ان کی مخالفت کی ہے۔ علامہ ابن الصلاح نے فرمایا:

”شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ امام درود و سلام لکھنے میں کسی روایت سے ثبوت ضروری سمجھتے ہوں جو ان کو نہ ملی ہو۔“

خطیب نے کہا:

”مجھے پتہ چلا ہے کہ امام اگرچہ لکھتے نہ تھے مگر اسم گرامی کے ساتھ درود و سلام زبانی بھیجتے تھے۔“
ابن دقیق العید امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے ہم نوا ہیں انہوں نے کتاب الاقتراح میں کہا:
”ہم اس خیال کے حامی ہیں کہ اصول و روایات کی چھان پھٹک کی جائے۔ اگر کسی مقام پر اصل روایت میں درود و سلام لکھا ہوا نہیں حالانکہ موقع اس کا مقتضی ہے تو وہاں درود شریف اس طرح پڑھے کہ دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ کسی کی حکایت نہیں کر رہا بلکہ اپنی طرف سے قصد درود شریف پڑھ رہا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ درود و سلام پڑھتے وقت کتاب سے اپنی نظر اوپر کو اٹھائے اور دل میں اپنی طرف سے درود شریف پڑھنے کی نیت کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کی حکایت کر رہا ہوں۔“
صاحب اللوالمعلم نے فرمایا:

”میں نے درود و سلام لکھنے والے کتابوں کے بارے میں ایک بہترین خواب بھی دیکھا ہے۔“

رہا حضور علیہ السلام کا اسم گرامی لکھتے وقت درود و سلام پڑھنا اور اس کا ثواب اور غفلت برتنے والے کی مذمت! تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے زبان سے درود و سلام پڑھتے ہو یونہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ہاتھوں سے بھی درود شریف لکھا کرو کیونکہ جتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھو گے ثواب پاؤ گے اور یہ فضیلت آثار کے بیروکار حدیثوں کے راوی اور سنت کو اپنانے والے حاصل کرتے ہیں۔ سو یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ اہل علم نے اس بات کو مستحب قرار دیا ہے کہ جب بھی کتاب حضور علیہ السلام کا نام نامی لکھے ساتھ ہی درود و سلام بھی لکھے۔
انجیری نے عبد اللہ بن سنان سے روایت کیا کہ میں نے عباس بن عمرؓ اور علیؓ مدینی کو فرماتے سنا:
”ہم نے جو بھی حدیث سنی رسول اکرم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا ترک نہیں کیا۔ بسا اوقات جلد بازی کی وجہ سے کہیں درود و سلام لکھنے میں کوتاہی ہو گئی تو ہم نے نظر ثانی کے وقت اس کا ازالہ کر دیا۔“

فتویٰ لکھتے وقت درود و سلام:

ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ فتویٰ لکھتے وقت درود و سلام لکھایا پڑھا جائے۔ امام نووی نے زوائد الروضہ میں فرمایا:
”فتویٰ دیتے وقت مستحب ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ حمد و ثناء اور درود و سلام سے ابتداء کرے اور کہے:

((لا حول ولا قوۃ الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی اموری واحلل عقدہ من لسانی یفہوا قولی))

”بدی سے پھرنا اور نیکی کی طاقت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اے میرے رب! میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھیں۔“
پھر امام نووی نے فرمایا:

”اگر مسائل سوال کے آخر میں دعا، حمد و ثناء یا درود و سلام لکھنے میں غفلت برتے تو مفتی اپنے ہاتھ سے لکھ دے کیونکہ عادت اسی طرح جاری ہے۔“

بامقصد کام کی ابتدا درود و سلام سے:

ایک موقع یہ ہے کہ ہر بامقصد صحیح کام کی ابتدا میں درود و سلام کا ذکر کرے۔ ابو موسیٰ مدنی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((کل کلام لا ینذکر اللہ تعالیٰ فیہ فیدأ بہ وبالصلوة علیٰ فہو اقطع ممحق من کل برکة))

”جس کلام میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے (جس کی صورت یہ ہے کہ) مجھ پر درود نہ بھیجا جائے تو وہ ہر خیر و برکت سے منقطع ہے۔“

ہر نیک کام کے وقت: علامہ ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں کہ ہر ایک کلام خیر فی ہال کے وقت درود پڑھنا بھی مقامات درود خوانی میں سے ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے پھر رسول اللہ ﷺ پر درود سے ابتدا کرے اور اس کے بعد اپنا کلام ذکر کرے۔ حمد سے ابتدا کرنے کے بارے میں تو مسند امام احمد اور سنن ابی داؤد میں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے:

”ہر ایک کلام جس کی ابتدا حمد اللہ سے نہیں وہ مینی بریدہ ہے۔“

اور نبی اکرم ﷺ کے درود کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ مدنی نے سند کے ساتھ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے ذکر اور میرے درود کے ساتھ نہیں وہ کلام قطع اور ہر ایک برکت سے خالی ہے۔“

اللہ کے ذکر کی مجلس میں درود و سلام پڑھنا:

ان میں سے درود و سلام کا ایک یہ موقع ہے کہ جب کسی جگہ اللہ کے ذکر کے لئے اجتماع ہو وہاں بھی درود و سلام پڑھا جائے۔

ابن ابی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ سیر و سیاحت کرنے والے فرشتے ہیں۔ جب کسی حلقہ ذکر پر ان کا گزر ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں:

”بیٹھ جاؤ!“

جب حاضرین دعا کرتے ہیں تو وہ آمین کہتے ہیں۔ جب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یہ بھی ان کے ہمراہ درود و سلام بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں:

”یہ لوگ مبارک ہیں کہ جب گھروں کو لوٹیں گے تو گناہ بخشتا چکے ہوں گے۔“

اختتام جلسہ پر صلوة و سلام:

ایک موقع یہ ہے کہ جلسہ کے بعد جب لوگ اٹھ کر جانا چاہیں تو درود و سلام پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جہاں لوگ بیٹھیں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں قیامت کے دن چاہے جنت میں داخل ہو جائیں، درود نہ پڑھنے کی حسرت ان پر برقرار رہے گی۔“
اس کو امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔

علامہ ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں

مقامات درود میں سے ایک مقام مجلس سے اٹھنے کا وقت ہے۔ عبدالرحمن بن ابی حاتم نے سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بیان کیا ہے کہ میں نے سفیان بن سعید کو اتنی دفعہ کہتے سنا ہے جس کا شمار نہیں کر سکتا کہ جب اٹھنے کا ارادہ کرتے تو کہا کرتے:

((صلی اللہ و ملائکتہ علی محمد و علی انبیاء اللہ و ملائکتہ))

اس موطن میں یہی اثر ملا ہے۔

آپس میں ملاقات کے وقت درود و سلام پڑھنا:

ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب دو بھائی (خواہ کسی خواہ ایمانی) آپس میں ملاقات کریں اور مصافحہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”اللہ کے جو دو بندے اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت کریں، بوقت ملاقات مصافحہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے اور ان کے پہلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔“

اس کو حسن بن سفیان نے اور یعلیٰ موصلی نے اپنی اپنی مسند میں روایت کیا۔

خرید و فروخت کے وقت درود و سلام:

ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ خرید و فروخت کے وقت درود و سلام پڑھا جائے۔ جو اس بات کا قائل ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس بامقصد کام کی ابتداء اللہ کے ذکر اور مجھ پر درود و سلام سے نہ کی جائے وہ بے برکت ہے۔

زراعت کے وقت درود و سلام:

ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ زراعت کے وقت درود و سلام پڑھا جائے۔ امام القرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا:

”جو زمین میں بیج ڈالے اس کے لئے مستحب ہے کہ آیہ کریمہ: افرایتم ماتحروثون کے بعد یوں کہے کہ کھیتی اگانے والا اور فصل پیدا کرنے اور اسے پروان چڑھانے والا اللہ ہی ہے۔“

((اللہم صل علی محمد و علی آل محمد و ارزقنا ثمرہ و جنبنا ضررہ و اجعلنا

لنا نعمک من الشاکرین))

”اے الہی! محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیج اور ہمیں اس کھیتی کا پھل نصیب فرما اور اس کے نقصان

سے ہمیں بچا اور ہمیں ان لوگوں میں سے کرنا جو تیری نعمتوں کا شکر کرنے والے ہیں۔“
میں نے قابل وثوق لوگوں سے سنا ہے کہ یہ درود کھیتی کے لئے ہر طرح کی آفات مثلاً: کیڑے مکوڑے، مڈی
دل وغیرہ سے امان ہے۔ اس کا تجربہ کیا گیا تو یونہی پایا گیا۔

جب کان بجنے لگے تو درود شریف پڑھے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”جب تم کسی کان بجنے لگے تو چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔“
اس کو ابو عاصم نے روایت کیا۔

علامہ ابن قیم الجوزیہ علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں:

درود خوانی کے اوقات میں سے ایک وقت وہ ہے جب کان بولنے لگیں۔ اس کو ابو موسیٰ وغیرہ نے بیان کیا
ہے۔ ابن ابی عاصم نے سند کے ساتھ حدیث کو روایت کیا ہے کہ:

”جب کسی کا کان بولنے لگے تو وہ مجھ پر درود پڑھے اور کہے ((ذکر اللہ بخیر من ذکر نبی))۔“

معمر نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ مگر اس کی روایت میں عبد اللہ نہیں یعنی پہلی روایت میں ابو رافع اپنے بھائی عبد اللہ
سے روایت کرتا تھا اور وہ اپنے باپ سے اور اس روایت میں ابو رافع خود اپنے باپ سے روایت کرتا ہے۔ ایک اور روایت
میں ذکر اللہ من ذکر نبی بخیر ہے۔

جب پاؤں سو جائے تو درود و سلام پڑھے:

ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب کسی کا پاؤں سو جائے تو درود و سلام بھیجے۔ ابن السنی نے یثیم بن خثش سے
روایت کیا کہ ہم لوگ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھے، پس ان کا پاؤں سو گیا۔ کسی نے کہا:
”جو تم کو سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہو اس کا ذکر کرو!“

انہوں نے کہا:

”یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔“

انہیں ایسے لگا جیسے رسی کی گرہ کھول دی گئی ہو۔

اسی محدث نے حضرت مجاہد سے نقل کیا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس کے پاس کسی شخص کا پاؤں سو گیا تو حضرت ابن
عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”تمام لوگوں میں جو تمہارے نزدیک محبوب تر ہے اس کا ذکر کرو۔“

اس نے کہا:

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔“

چنانچہ اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔

جب کسی بھولی ہوئی شے کو یاد کرنا چاہے تو درود و سلام پڑھے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود و سلام بھیجو! انشاء اللہ یاد آجائے گی۔“
 اس کو ابو موسیٰ المدنی نے روایت کیا۔

ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

جب کوئی شخص کسی چیز کو بھول جائے اور یاد کرنا چاہے تو اس وقت درود پڑھنا بھی مقامات درود خوانی میں سے ہے۔ اس کو ابو موسیٰ مدنی نے ذکر کیا ہے۔ اس بارے میں محمد بن عتاب المروزی کے طریق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو۔ انشاء اللہ وہ یاد آجائے گی۔“

حافظ موسیٰ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو کتاب المحفظ والفسیان میں ہم نے دوسرے طریق سے روایت کیا ہے۔

گھر میں داخل ہوتے وقت درود و سلام پڑھنا:

ایک مقام یہ ہے کہ جب کوئی اپنے گھر میں داخل ہو تو درود و سلام بھیجے۔ اس کو حافظ ابو موسیٰ مدنی نے بیان کیا ہے اور اس بارے میں ابوصالح کی روایت سے سند کے ساتھ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے:

”ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا اور فقر و تنگدستی کی شکایت کی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہہ۔ خواہ اس میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر مجھ پر سلام پڑھ۔ پھر ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ۔“

اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کی ریل پیل کر دی۔ یہاں تک کہ وہ ہمسائیوں اور قرابتیوں کو بھی دینے لگا۔

سو تے وقت درود و سلام پڑھنا:

ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ سو تے وقت درود شریف پڑھے۔

سونے کے وقت درود شریف پڑھنا بھی اوقات درود خوانی میں سے ہے۔ ابوالشیخ نے سند کے ساتھ حضرت ابو قرقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ: ”جو شخص بستر پر لیٹ کر ((تبارک الذی بیدہ الملک)) پڑھے اور پھر کہے:

((اللهم رب الحل والحرام ورب البلد الحرام ورب الركن والمقام ورب

الشعر الحرام بحق كل آية انزلتها في شهر رمضان بلغ روح محمد صلى الله

عليه وسلم مني تحية وسلاما))

”یا اللہ! مالک حلال و حرام کے اور مالک شہر حرمت والے اور مالک رکن اور مقام کے اور مالک مشعر الحرام

کے بحق آیات قرآن مجید جن کو تو نے ماہ رمضان میں اتارا، روح مبارک محمد ﷺ پر میری جانب سے تحیت اور

سلام بھیج۔“

”چار دفعہ اس کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمد! فلان ابن فلان آپ کو ((السلام ورحمة اللہ)) عرض کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ((وعلی فلان منی السلام ورحمة وبرکاتہ))۔“

حافظ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ اسناد میں جو محمد بن بشر راوی کا نام ہے۔ یہ نشرق نون کے ساتھ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابو قرق صاف کا ذکر ابن عبد البر نے کتاب الصحابہ میں کیا ہے۔ ان کا نام چند رہے۔ بنی کنانہ میں سے فلسطین میں آباد ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ تہامہ میں رہتے تھے اور محمد بن بشر مدنی ہے اور از دی نے اس کو متروک الحدیث اور مجہول کہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ علت حدیث یہ ہے کہ یہ مشہور امام ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور یہی زیادہ مناسب ہے۔ واللہ اعلم۔

نیند نہ آنے کے وقت درود و سلام پڑھنا:

ایک مقام یہ کہ جس شخص کو کم نیند آئے وہ درود و سلام پڑھے۔

ابن مشکوٰۃ نے عبد القدوس رازی کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو جسے کم نیند آتی تھی، فرمایا:

”جب سونا چاہو تو آ کر یہ: ان اللہ و ملکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھ لو۔“

نیند سے بیدار ہوتے وقت:

رات کی نیند سے سو کر اٹھنے کے وقت درود شریف کا پڑھنا مقامات درود خوانی میں سے ہے۔ امام نسائی نے سنن کبیر میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو شخصوں کو دیکھ کر ہنستا اور خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ جو دشمن سے عمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر ملے۔ پھر دشمنوں کو بھگا دے اور یہ ثابت رہے۔ اگر یہ بندہ مارا گیا تو شہادت پائی اور زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر ہنستا ہے۔ ایک وہ جو رات کو ایسے وقت اٹھتا ہے کہ کوئی نہ جانے۔ پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و تجید بجالاتا ہے اور نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھتا ہے اور قرآن مجید کھول لیتا ہے اسے دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ فرماتا ہے: میرے بندے کو دیکھو عبادت میں مشغول ہے اور میرے سوا اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ عبد الرزاق نے بھی اپنی سند کے ساتھ اس کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

بازار اور دعوت کی طرف جاتے وقت:

ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب بازار جائے اور دعوت سے واپس ہو تو درود و سلام پڑھے۔

حضرت ابو داؤد اکل فرماتے ہیں:

”میں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کسی مجلس یا دعوت میں بیٹھے ہوں اور کھڑے ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور بہت سی دعائیں نہ کرتے ہوں۔ اگر بازار جاتے تو کسی بلند جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے، نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے اور مختلف دعائیں مانگتے۔“

اس کو ابن ابی حاتم وغیرہ نے روایت کیا۔
علامہ ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

بازار یا دعوت کو جاتے یا کسی جانب ٹکٹے وقت درود پڑھنا بھی درود خوانی کے مقامات میں سے ہے۔ ابن ابی حازم نے سند کے ساتھ ابی وائل سے روایت کی ہے کہ میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے یا جنازوں کے ساتھ جاتے یا کسی کام کے لئے کھڑے ہوتے تو پہلے اللہ کی حمد و ثناء کرتے اور نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھتے اور دعائیں مانگتے۔ جب بازار جاتے اور اس کی ایسی جگہ پر پہنچتے تھے جو بہت غافل کر دینے والی ہو۔ (رواق اور بھیڑ کی جگہ) تو وہیں بیٹھ کر حمد و ثناء اللہ کی کرتے، درود پڑھتے اور چند دعائیں بھی۔

غریبی کے وقت جب صدقہ نہ کر سکتا ہو:

ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب انسان صدقہ و خیرات دینے سے معذور ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔

ابن وہب نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو تو وہ اپنی دعا میں اس طرح درود و سلام پڑھ لے:

((اللهم صل على محمد عبدك ورسولك و صلى على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات))

”الہی! اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما اور ایمان والے مردوں اور عورتوں پر اور مسلمان مردوں اور عورتوں پر۔ یہی اس کا صدقہ و زکوٰۃ ہے۔“

علامہ ابن قیم لکھتے ہیں:

مقامات درود خوانی میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ صدقہ کے بدلے درود شریف پڑھے۔ تنگ دست سے یہ درود پڑھنا عوض صدقہ کے کفایت کرے گا۔ ابن وہب نے سند کے ساتھ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ:

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کے پاس صدقہ نہ ہو وہ اپنی دعا میں پڑھے:

((اللهم صل على محمد عبدك ورسولك و صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات))

یہی اس کے لئے زکوٰۃ ہے۔

وصیت لکھواتے وقت درود و سلام پڑھنا:

ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ وصیت لکھواتے وقت درود شریف پڑھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب صحابی رسول ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا:

”میری وصیت لکھو!“

پس کاتب نے لکھا:

”یہ وصیت صحابی رسول ابو بکرہ نے کی۔“

حضرت ابو بکرہ نے فرمایا:

”کیا موت کے وقت میں کنیت استعمال کروں؟ اس کو مٹا دو اور یوں لکھو: یہ وہ وصیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کترین حبشی غلام نے کی۔ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، اسلام اس کا دین اور کعبہ اس کا قبلہ ہے اور اسے اللہ تعالیٰ سے وہی کچھ امید ہے جو اس کی توحید پر ایمان اور اس کی ربوبیت کا اقرار کرنے والوں کو ہے (پھر وصیت لکھوائی)۔“

سواری پر سوار ہوتے وقت اور ارادہ سفر کے وقت:

ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب کسی جانور پر سوار ہونا ہو تو نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے۔ امام طبرانی نے باب الدعا میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا:

”جو شخص جانور پر سوار ہوتے وقت کہے:

((بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء سبحنه ليس له سمي سبحن الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون الحمد لله رب العلمين وصلى الله على محمد عليه السلام))

”اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز ضرر نہیں دے سکتی۔ وہ پاک ہے اس کی کوئی نشانی نہیں؛ پاک ہے وہ جس نے اس (جانور) کو ہمارے تابع کیا حالانکہ ہم اس کو قابو میں نہیں لاسکتے تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو سب جہان کو پالنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و رحمت نازل فرمائے۔“

سواری کہتی ہے: ”اے مومن! اللہ تعالیٰ تجھ پر برکت نازل فرمائے! تو نے میری کمر سے بوجھ ہلکا کر دیا، اپنے رب کی اطاعت کی اور اپنے ساتھ احسان کیا، اللہ تعالیٰ تیرے سفر میں برکت دے اور تیری حاجت پوری فرمائے۔“

ارادہ سفر کے وقت درود: ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب ارادہ سفر کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ امام نووی علیہ الرحمہ نے مسافر کے اذکار میں فرمایا:

”اپنی دعا کی ابتداء بھی حمد الہی اور درود مصطفوی سے کرے اور اختتام بھی۔“

حج کے دوران درود و سلام:

ان میں سے ایک یہ ہے کہ اعمال حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ وہ چند مقامات یہ ہیں:

1۔ تبلیہ سے فراغت کے وقت۔

2- صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے وقت۔

3- مسجد خیف کے پاس۔

4- جب طواف و داع سے فارغ ہو۔

ان تمام مقامات کے متعلق صحابہ کرام اور بعد کے بزرگوں کے آثار مروی ہیں۔

صفا و مروہ پر درود و سلام:

مقامات درود سے ایک جگہ صفا و مروہ ہے۔ ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں نافع سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما صفا و مروہ پر تین تکبیریں کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے:

((لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ المملک ولہ الحمد وھو علی کل شیء

قادر))

پھر نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھتے۔ پھر دعا مانگتے، ان کے قیام و دعا میں طول ہوتا۔ ایسا ہی مروہ پر جا کر کرتے۔ جعفر بن عون نے سند کے ساتھ وہب بن اجدع سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مکہ میں خطبہ پڑھتے ہوئے سنا۔ کہتے تھے:

”جب کوئی شخص حج کے لئے آئے، اسے چاہیے کہ بیت اللہ کا طواف کرے سات یا ار اور مقام ابراہیم پر دو رکعتیں پڑھے اور حجر اسود کو استلام کرے اور پھر صفا سے ابتداء کرے۔ اس پر کھڑا ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے سات تکبیریں کہے۔ ہر ایک تکبیر کے درمیان اللہ عز و جل کی حمد و ثناء اور نبی اکرم ﷺ پر درود ہو اور اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے سوال۔ مروہ پر بھی ایسا ہی کرے۔ بزار نے اپنی سند کے ساتھ وہب سے اور ابو ذر نے اپنی سند کے ساتھ جعفر سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

تلبیہ کے وقت:

درود پڑھنے کی ایک جگہ تلبیہ سے فارغ ہونے کے بعد ہے۔ دارقطنی نے سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ لبیک سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رضوان کا سوال کیا کرتے اور جہنم سے اس کی رحمت کی پناہ مانگتے۔ صالح کہتے ہیں: میں نے قاسم بن محمد کو کہتے سنا ہے کہ تلبیہ کے بعد درود پڑھنا مستحب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ بھی تو ابلغ دعا سے ہے۔

استلام حجر اسود کے وقت:

درود پڑھنے کا ایک وقت استلام حجر اسود ہے۔ ابو ذر ہرودی نے سند کے ساتھ نافع روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب استلام حجر کا ارادہ کرتے تو پڑھا کرتے:

((اللھم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و سنة نبیک صلی اللہ علیہ وسلم))

مدینہ منورہ پہنچنے پر درود و سلام پڑھنا:

ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب مدینہ طیبہ آئے اور نگاہ حرم شریف پر اور کھجوروں اور مکانات پر پڑے تو رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور حضور علیہ السلام کی قبر انور کے قریب صلاۃ و سلام عرض کرے۔ کتاب المسالک میں فرمایا:

”جاننا چاہئے کہ جوں جوں مدینہ منورہ کے قریب آئے صلوٰۃ و سلام میں اضافہ کرنا مستحب ہے اور وہاں کے میدانوں کی تعظیم و تکریم کو ملحوظ خاطر رکھے۔ وہاں کے مکانوں اور ان کے صحنوں کی تعظیم کرے۔ یہ بھی یقین کرے کہ یہ مقامات وحی اور نزول قرآن کی منازل ہیں اور یہ بھی کہ جبرئیل اور میکائیل علیہما السلام کثرت سے یہاں آتے جاتے رہے ہیں اور یہ کہ نبی کریم علیہ السلام اس خطہ میں محو استراحت ہیں اور اسی مقدس سرزمین میں مدفون ہیں اور یقین کرے کہ یہ قطعہ زمین بزرگ ترین قطعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر ہمار میں حاضری کی نیت کرے اور اس بارگاہ کی عظمت کا شعوری طور پر اظہار کرے اور یہاں کی جلالت و شوکت اور کمال محبت کو پیش نظر رکھے اور جس کو وہ اپنی مراد چاہتا ہے اس کی طرف جلد جلد بڑھے اخلاص، توبہ اور صدق نیت کے ساتھ۔ پھر انتہائی سکون و وقار کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھاتا اور ہر قدم کو باعث ثواب سمجھتا نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو جائے، مکین گنبد خضریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرتے ہوئے۔“

روضہ رسول کی زیارت کے وقت درود و سلام:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی ترغیب متعدد حدیثوں میں آئی ہے۔ اگر باقی نہ بھی ہو تب بھی تو رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے زائر کے لئے وجوب شفاعت وغیرہ کا وعدہ ہی بہت کافی تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر آج تک تمام آئمہ امت کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ زیارت روضہ اقدس تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ شیخ الاسلام ابوالحسن سبکی نے ”شفاء الاسقام“ میں فرمایا:

”آئمہ کی ایک جماعت نے اس حدیث پر اعتماد کیا ہے: ما من احد یصلی الا رد اللہ علی روحی ”جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتا ہے۔“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا مستحب ہے اور یہ اعتماد صحیح ہے، کیونکہ جب سلام عرض کرتا ہے تو جلد ہی اسے جواب مل جاتا ہے اور یہی فضیلت مطلوب ہے۔“

الدار المنصوہ دکی چوتھی فصل میں فرمایا:

”درود و سلام کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر کھڑا ہوتا ہے جو آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے وہ اس کا جواب بھی دیتا ہے۔“

اس کے ساتھ اور بھی متعدد حدیثیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں جواب دیتا ہوں۔“

ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو کوئی مجھ پر میری قبر کے پاس آ کر درود بھیجے میں اس کو سنتا ہوں اور جو کوئی دور سے مجھ پر درود بھیجے اللہ تعالیٰ کا مقرر شدہ فرشتہ اسے مجھ تک پہنچا دیتا ہے اور یہ اس کی دنیا و آخرت

کے لئے کافی ہے اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا۔

اور ایک حدیث میں ہے:

”تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے۔ اس میں حضرت آدم کی پیدائش اور اسی میں وفات ہوئی، اسی میں صور پھونکا جائے گا اور اسی میں بیہوشی ہوگی۔ پس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو! بیشک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔“

صحابہ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! جب آپ کی وفات ہو جائے گی، پھر آپ پر ہمارا درود کیسے پیش ہوگا؟“

فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسم حرام کر دیے کہ وہ ان کو کھاسکے۔“

ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا:

”اپنے گھروں کو قبریں نہ بنالو اور میری قبر کو عید نہ بنالینا اور مجھ پر درود بھیجا کرو کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ تک تمہارا درود پہنچ جاتا ہے۔“

امام نووی نے اس روایت کو اور اس سے پہلی کو کتاب الاذکار میں صحیح قرار دیا ہے۔

امام ابن حجر نے فرمایا:

”ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے درود و سلام بھیجا جائے، وہ آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے اور جب قبر شریف کے پاس پڑھا جائے تو آپ بلا واسطہ خود سنتے ہیں۔ چاہے جمعہ کی رات ہو یا کوئی اور۔“

امام نووی سے یہ فتویٰ پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص کہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر پڑھا جانے والا درود و سلام خود سنتے ہیں، اگر سنتے ہوں تو میری بیوی کو تین طلاق! تو کیا اس کی قسم بوجہ سننے کے ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟

فرمایا:

”احتیاط اور تقویٰ یہی ہے کہ اسے حائل تسلیم کر لیا جائے کہ قسم ٹوٹ گئی اور طلاق ہو گئی۔

جو کہا جاتا ہے کہ سلام کا جواب دینا خاص ہے زائرین کے لئے سو یہ بات مردود ہے کیونکہ دلیل عام ہے، لہذا تخصیص کا دعویٰ محتاج دلیل ہے۔ نیز اس تخصیص کو وہ صحیح حدیث بھی رد کرتی ہے جس میں ہے:

((مما من احد یمر بقبر اخيه المؤمن کان يعرفه فی الدنيا فیسلم علیہ الا عرفہ و رد علیہ السلام))

”جو کوئی اپنے مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو دنیا میں پہچانتا تھا، پھر اس کو سلام کہے تو وہ

(صاحب قبر) اسے پہچان لیتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔“

اب اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سلام بھی زائرین کے لئے خاص ہو تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان اہل قبور میں کوئی فرق نہ رہا جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہو چکا کہ اس میں تو دوسرے بھی شریک ہیں۔

علامہ ابوالیمن ابن عساکر نے فرمایا:

”جب زائرین روضۃ اقدس کے سلام کا جواب جائز ہوا تو یہ بھی جائز ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں سے کوئی درود و سلام بھیجے سرکارِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب عنایت فرمائیں۔“

مقام بدر کی زیارت کے وقت:

جن مواقع پر درود و سلام پڑھنا چاہئے ان میں ایک یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات شریفہ، آپ کا وطن پاک اور آپ کے ٹھہرنے کے مقامات جیسے مقام بدر وغیرہ پر نظر پڑے تو درود و سلام پڑھا جائے۔
حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے غلام عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو جب کبھی مقام حجون سے گزرتیں، یہ فرماتے سنا:

”صلی اللہ علی رسولہ ہمارے تھیلے (زادِ راہ) سے خالی اور ہلکے پھلکے تھے۔“

اس کو امام بخاری نے روایت کیا۔

رنج و الم کے موقع پر درود و سلام پڑھنا:

ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ رنج و الم اور سخت تکلیف کے موقع پر درود و سلام پڑھا جائے۔
ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب انسان فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائے یا مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ اس کے متعلق حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے جسے ابونعیم نے روایت کیا ہے۔

طاعون کے پھیلنے کے وقت درود و سلام:

ان میں سے ایک یہ کہ جب طاعون پھوٹ پڑے تو درود و سلام پڑھا جائے۔ ابن ابی حجلہ نے ابن خطیب کی زبانی یہ حکایت نقل کی ہے کہ ایک مرد صالح نے ان سے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے سے طاعون کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔

ابن ابی حجلہ نے کہا کہ میں نے یہ بات دل سے مان لی اور میں ہر وقت یہ پڑھتا رہتا ہوں:

((اللهم صل علی محمد))

اس مرد صالح کی دلیل وہ حدیث تھی جو پہلے مذکور ہو چکی ہے اور جس کے آخر میں یہ الفاظ تھے:

((اذا تکفی همک))

”جب تو یہ تیرے غم کو دور کرنے کے لئے کافی ہے۔“

ایک اور نیک آدمی نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کثرت طاعون کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ دعا پڑھنے کی ہدایت فرمائی:

((اللهم انا نعوذک من الطعن والطعون وعظیم البلاء فی النفس والمال والاهل

والولد اللہ اکبر اللہ اکبر عدد ذنوبنا حتی تغفر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
 کما شفعت نبیک فامهلنا وعمرت بنا منا زلنا فلاتهکنا بذنوبنا یا ارحم
 الراحمین))

”الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں طعن سے، طاعون سے، جان و مال اہل اور اولاد کے بارے میں بڑے امتحان
 سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارے گناہوں کی تعداد کے برابر یہاں تک کہ تو بخش دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر
 اللہ اکبر۔ الہی! جیسے تو نے اپنے نبی علیہ السلام کو شفیع بنایا ہم کو مہلت عطا فرما۔ تو نے ہمارے گھر آباد فرمائے تو
 اے ارحم الراحمین! ہمارے گناہوں کے عوض ہم کو ہلاک نہ فرما۔“

امام قسطلانی نے فرمایا اور رفع طاعون کے لئے جو کچھ ہر روز پڑھنا چاہئے وہ ہے جسے بعض علماء نے نقل کیا ہے:
 ((سبحن من علی وهو فی علوه دان سبحن من علی کل شیء سلطان وقهر کل
 شیء جبروتہ سبحن الذی لا الہ غیرہ ولا عز لا حد سواہ سبحانہ عدد ما خلق
 اللہ وما هو خالق الہ ارضنا وسماءنا اذفع عنا شر اعدائنا اللہ لا الہ الا هو الحی
 القيوم العلی العظیم یالطیف لم یزل الطف بنا فیما نزل انک لطیف لم تزل حی
 صمد باق لہ کنف واق اللہم انا نعوذ بک من الطعن والطاعون وعظیم البلاء فی
 النفس والمال والاهل والولد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وعلی اللہ علی سیدنا
 محمد وعلی الہ وصحبہ وسلم))

تہمت کے وقت درود سلام پڑھنا:

ایک موقع یہ ہے کہ جب کسی بے گناہ پر تہمت لگے تو وہ درود و سلام پڑھے۔ الدار اعظم کے مولف نے بلا اسناد ایک
 روایت نقل کی ہے کہ لوگوں کی ایک جماعت نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آکر ایک شخص کے خلاف چوری کی گواہی دی تو
 اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا۔ چوری اونٹ کی ہوئی تھی۔ اتنے میں اونٹ نے چلا کر کہا:
 ”اس کے ہاتھ مت کاٹو!“

چنانچہ وہ شخص چھوٹ گیا۔ اسے پوچھا گیا:
 ”تیری نجات کس سبب سے ہوئی؟“

اس نے کہا:

”میں ہر روز سو مرتبہ نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتا ہوں اسی کے طفیل میری نجات ہوئی۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا:

”تم دنیا و آخرت کے عذاب سے بچ گئے۔“

اسی طرح اس کو ابن بشکوال نے بغیر سند بیان کیا۔

خط لکھتے وقت درود و سلام:

ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ خطوط میں نبی کریم علیہ السلام پر درود لکھا جائے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا: ”امت کے طریق متواتر کے مطابق جس کا کسی نے انکار نہیں کیا یہ بھی ہے کہ خطوں میں حضور علیہ السلام پر درود شریف تحریر کیا جائے اور یہ تحریر بسم اللہ کے بعد ہونی چاہئے۔ صدر اول میں اس پر عمل نہ تھا، اس کی ابتداء بنی ہاشم کے دور حکومت سے ہوئی تھی پھر زین کے کوئے کوئے میں لوگوں کا اس پر عمل شروع ہو گیا اور کچھ لوگ تو خط کا اختتام بھی اسی پر کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ”جس نے خط میں (یعنی لکھ کر) مجھ پر درود بھیجا جب تک میرا نام خط (تحریر) میں ہوگا فرشتے اس شخص کے لئے استغفار کرتے رہیں گے۔“

حافظ اطوار المجمع الکلاعی کی کتاب الاکتفاء میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنی سلیم پر مقرر شدہ اپنے عامل خلیفہ بن حاجر کی طرف یوں خط لکھا تھا:

((بسم الله الرحمن الرحيم من ابى بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خليفة بن حاجر: سلام عليك فاني احمد اليك الله الذي لا اله غيره واستله ان يصلى احمد اليك الله الذي لا اله غيره او سئل ان يصلى على محمد رسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد))

گناہ سرزد ہونے کے فوراً بعد درود و سلام پڑھنا:

ان میں سے ایک یہ کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((صلوا على فان الصلوة على كفارات كم))

”مجھ پر درود بھیجا کرو کہ درود تمہارا کفارہ ہے۔“

اور ابوالشیخ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے:

((صلوا على فان صلاتكم زكوة لكم))

”مجھ پر درود بھیجا کرو کہ تمہارا درود بھیجنا تمہاری پاکی کا سبب ہے۔“

حافظ ابن القیم نے فرمایا:

”اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کے لئے پاکی ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں بڑھنا، برکت اور پاکی۔ اس سے پہلی روایت میں تھا کہ درود شریف کفارہ ہے۔ جس کا مفہوم ہے: گناہوں کا مٹ جانا۔ دونوں حدیثوں کے ملانے سے یہ مفہوم حاصل ہوگا کہ حضور علیہ السلام پر درود شریف بھیجنے سے نفس کو رذائل سے پاکی حاصل ہوتی ہے اور اس سے نفس کے کمالات و فضائل کی ترقی و نشوونما ہوتی ہے۔ انہی دو چیزوں پر تو کمال انسانیت کا دار و مدار ہے۔ پس معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کے بغیر کمال حاصل نہیں ہو سکتا اور درود و سلام سرکارِ دو عالم ﷺ کی محبت، پیروی اور ساری مخلوق پر

آپ کو افضل واعلیٰ تسلیم کرنے کے لوازمات میں سے ہے۔“
ابن قیم مزید لکھتے ہیں:

مقامات درود خوانی میں سے ایک مقام صدور گناہ کے بعد ہے۔ جب اس کے کفارہ کا ارادہ ہو۔ ابن ابی عامر نے کتاب الصلوٰۃ میں بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کیا:
”نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تم مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے لئے کفارہ ہے۔ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے۔“

اسی کتاب میں ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
”اے ابوبکر! جو مجھ پر ہر ایک دن میں تین دفعہ اور ہر ایک رات میں تین دفعہ میری محبت اور شوق سے درود پڑھتا ہے، اللہ پر حق ہے کہ اس دن اور رات کے اس کے گناہ بخش دے۔“
پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
”تم مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ درود تمہارے لئے زکوٰۃ (ستھرائی اور پاکیزگی) ہے۔“

اسی حدیث کو ابن ابی شیبہ نے اپنی سند سے بیان کیا ہے اور یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ درود خوان کے حق میں درود زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ نمود برکت و طہارت کی ضامن ہوتی ہے اور پہلی حدیث میں درود کو کفارہ فرمایا ہے۔ یہ گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ پس دونوں حدیثیں بتلا رہی ہیں کہ نبی کریم ﷺ پر درود پڑھنے سے نفس کو زائل سے طہارت حاصل ہوتی ہے اور کمالات و فضائل میں نمود کثرت عطا ہوتی ہے اور یہی دو شانیں ہیں جن پر کمال نفس راجع ہوتا ہے۔ اس لئے صاف معلوم ہو گیا کہ نفس کو کمال بجز درود خوانی کے حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ درود نبی کریم ﷺ کی لوازم محبت میں سے ہے اور یہی علامت ہے کہ بندہ نبی کریم ﷺ کو دیگر تمام مخلوق پر اولیت دیتا ہے۔

پیر اور جمعرات کو درود و سلام پڑھنا:

انہی مواقع میں پیر کی رات کو حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ جسے ابو موسیٰ المدنی نے کتاب ”وطائف الالیالی والاایام“ اور امام غزالی نے ”احیاء العلوم“ میں ذکر کیا ہے۔

نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کے لئے جمعرات اور پیر کو جمع ہونا اور (جیسا کہ مصر کی جامعہ الازہر یونیورسٹی میں ہوتا ہے) باواز بلند درود و سلام پڑھنا جائز ہے، کیونکہ رات دن کے ساتھ ملی ہوتی ہے اور الاعمال میں لام چنسی ہے، لہذا ذکر نبی علیہ السلام پر درود و سلام اور دعا سب کو شامل ہے، بالخصوص پیر کی رات کو کہ اس کی تاکید ہے۔ ابن مرزوق نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ رات ایلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔

جب جمعرات کو عید ہو جائے تو کیا درود و سلام اور سورۃ کہف کی تلاوت کو چھوڑ کر عید کی علامت تکبیر (وتلبیہ) میں مصروف ہو جائے؟ یا درود و سلام اور سورۃ کہف کی تلاوت کی روایت کرے؟ عید الفطر میں تو تکبیرات کی رعایت کرے اور عید قربان میں درود و سلام کی؟ اس لئے کہ عید الفطر کی تکبیرات نص قرآنی سے ثابت ہیں اور درود و سلام کی فضیلت جمعرات کو حدیث نبوی سے۔ رہ گئی عید قربان! تو اس کی تکبیرات قرآن سے نہیں قیاس

سے ثابت ہیں۔ یہ تین احتمال ہیں۔ میرے خیال میں تیسری صورت زیادہ بہتر ہے، اگرچہ دوسری بھی حق سے دور نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ درود و سلام اس رات کی اصلی اور ذاتی علامت ہے۔ رہ گئی تکبیر تو وہ عارضی اور (اتفاقی) ہے، لہذا عارضی ذاتی کی رعایت کرنا بہتر ہے، ثانیاً یہ کہ جمعہ کی رات عید کی رات سے افضل ہے، لہذا اس کی علامت کی رعایت کرنا افضل ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمعہ کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجنا کبھی نہ کبھی تو واجب ہے ہی لہذا ان مواقع کی رعایت کرنا بہتر ہے۔

جو کچھ ذکر کیا گیا ہے جب تم نے اس پر غور کر لیا، تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تکبیرات عیدین کو درود و سلام پر مطلقاً ترجیح دینے کی کوئی معقول وجہ نہیں۔ البتہ مذکورہ بالا اقوال کی یہ توجیہ بہتر ہو سکتی ہے کہ چونکہ دونوں کے خصوصی فضائل ثابت ہیں، لہذا کسی کو دوسرے پر ترجیح نہ دی جائے۔ پس ایک میں مصروف ہو جائے یہاں تک کہ جب ایک میں کثرت حاصل ہو جائے تو دوسرے میں مشغول ہو جائے اب یہ بات کہ پہلے کس کی ابتداء کرے اور پیچھے کسے رکھے؟ اس میں اُسے اختیار ہے (جسے چاہے پہلے ادا کرے اور جسے چاہے بعد میں) اسی قبیل سے ہے عارف باللہ سیدی شیخ نور الدین الشونی اور شیخ امام شعرانی کی وہ مجلس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے سلسلہ میں مصر کی جامع الازہر میں مان کی وفات کے بعد بھی طویل مدت سے جاری ہے۔ یہ مجلس جمعرات اور ہر کی رات مغرب سے لے کر نماز فجر تک اور جمعہ کے دن نماز جمعہ تک رہتی ہے۔ پیر کی رات کو اس لئے خاص کیا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات ہے۔

منگل کی رات اور درود و سلام:

اسی قبیل سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی محفل جو منگل کی رات کو منعقد ہوتی تھی۔ ابو موسیٰ المدنی نے اس سلسلہ میں حضرت جابر کی روایت سے ایک مرفوع حدیث بیان کی ہے، لیکن اس کی سند میں ایسے راوی ہیں جن پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا گیا ہے کہ جو شخص منگل کے دن نماز عشاء کے بعد وتر پڑھنے سے پہلے چار رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد ایک مرتبہ، قل ہو اللہ احد تین مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک ایک مرتبہ۔ جب فارغ ہو تو پچاس مرتبہ استغفار اور اتنی ہی مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے جگمگاتا ہوگا اور بہت ثواب کا ذکر فرمایا۔

جمعہ کے دن درود و سلام:

جمعہ کے دن درود پڑھنا چاہئے کیونکہ اس کے متعلق متعدد احادیث وارد ہیں۔ مثلاً: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ

فرمان:

”مجھ پر جمعرات اور جمعہ کو کثرت سے درود بھیجا کرو! کیونکہ تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔“

اس کو طبرانی نے ”الاوسط“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے (اپنے عاملوں کو) لکھا:

”جمعہ کے دن علم کی نشر و اشاعت کرو! کیونکہ بھول جانا علم کے لئے آفت ہے اور جمعہ کے دن نبی کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔“
اس کو ابن وضاح وغیرہ نے نقل کیا ہے۔

امام شافعی سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہر حال میں محبوب تر ہے۔ ہاں جمعرات اور جمعہ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ بزرگ اور ہفتہ بھر میں افضل دن ہے۔“
الخطیب نے شرح المنہاج میں فرمایا:

”جمعہ کی رات اور دن کو سورۃ کہف کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا سنت ہے اور کثرت کی ادنیٰ مقدار پہلی مرتبہ تین مرتبہ پڑھنا ہے اور دوسری مرتبہ تین مرتبہ پڑھنا بہتر ہے، جیسا کہ امام شافعی سے منقول ہے، کیونکہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لئے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک روشنی رہتی ہے اور یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص جمعرات کو پڑھے اس کے لئے اس کی ذات اور مکہ معظمہ کے درمیان فی فاصلہ جتنی روشنی ہو جاتی ہے اور دن میں پڑھنے کی زیادہ تاکید ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے صبح کے بعد پڑھے تاکہ بھلائی حاصل ہو اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں قیامت کی ہولناکی بیان فرمائی ہے اور جمعہ کا دن قیامت سے مشابہ ہے، کیونکہ اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے: قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ الرطبی نے کہا: جمعہ کی رات اور دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تمہارے تمام دنوں میں جہد افضل ہے تو اس میں مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو! بیشک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ دوسری حدیث ہے: مجھ پر جمعہ کی رات اور دن کو زیادہ درود بھیجا کرو! کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ الرطبی نے فرمایا: امام نووی کا اس حدیث کو درود شریف کے متعلق ہونے کی تشریح کرنا کوئی قید (احترازی) نہیں بلکہ یہ حدیث کلمات ذکر اور کثرت تلاوت کو بھی شامل ہے۔“

اس حدیث سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ درود و سلام کی کثرت اس دن ذکر اور تلاوت قرآن پاک کی کثرت سے افضل ہے۔ الشرح الملسی نے اس کے حاشیہ میں کہا ہے: کم از کم مقدار ہے تین سورات کو، اتنا ہی دن کو درود و سلام میں مصروف رہنا وظائف سے بہتر ہے جن کے متعلق کوئی خاص نص وارد نہیں ہوئی۔ ہر روز اتنا اور اود وظائف کے متعلق خاص نص وارد ہوئی ہے، مثلاً: نماز کے بعد سورۃ کہف اور تسبیح پڑھنا تو ان میں مصروف ہونا افضل ہے۔ ابن قاسم نے تحفہ کے حاشیہ میں کہا: جمعرات و جمعہ کو سورۃ کہف وغیرہ کی تلاوت میں مصروف ہونے کی فضیلت کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں بالکل مشغول ہی نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنوں میں مگر او پیدا ہو اور یہ صورت بن جائے کہ ایک میں مصروف ہونے کی وجہ سے دوسرا ہاتھ سے جاتا ہے اور دونوں پر عمل پیرا ہونے سے معذور ہے تو افضل پر عمل کرنا بہتر ہے، لیکن اگر دونوں میں مشغول ہونا ممکن ہے تو افضل و اکمل یہی ہے کہ دونوں میں کثرت کرے کیونکہ شرع میں دونوں کی

کثرت مطلوب ہے جیسا کہ اس پر حدیث دلالت کرتی ہیں اور علماء نے اس کی تصریح کی ہے۔ السنادی نے شرح جامع صغیر جزء ثالث کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو نقل کیا کہ اعمال پیر اور جمعرات کو اٹھائے جاتے ہیں۔ پس میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے دار ہوں۔“

حدیث ابوامامہ رضی اللہ عنہ پہلے گزر چکی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”تم میں سے ہر ایک جمعہ کو میرے اوپر زیادہ درود پڑھا کرو، کیونکہ امت کے درود ہر جمعہ کو میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں اور جو مجھ پر درود پڑھنے میں بڑھ کر ہوگا، وہی منزلت میں مجھ سے زیادہ نزدیک تر ہوگا۔“ اسے بیہقی نے روایت کیا۔ بیہقی نے حضرت ابن مسعود انصاری سے یہ روایت بھی کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”تم مجھ پر جمعہ کے دن درود زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جو جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھے مگر یہ کہ اس کا درود میرے سامنے کیا جاتا ہے۔“

اس سند میں اسماعیل بن رافع ہے۔ مگر ابن سفیان کہتے ہیں کہ شواہد و متابعات کے لئے اس کی روایت صلاحیت رکھتی

ہے۔

ابن عدی نے سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”جمعہ کے دن مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے کیا جاتا ہے۔“
گو اس کی اسناد بھی ضعیف ہیں مگر (حدیث) فی الجملہ محفوظ ہے اور شواہد میں اس کا ذکر ضرر نہیں رکھتا۔
مراسیل حسن بصری میں نبی اکرم ﷺ سے مروی ہے:

”مجھ پر یوم جمعہ کو اکثر درود پڑھا کرو۔“

ابن وضاح نے سند کے ساتھ ابن شعیب سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھ بھیجا کہ ”جمعہ کے دن علم پھیلاؤ، کیونکہ علم کی آفت نسیان ہے اور جمعہ کے دن نبی اکرم ﷺ پر درود بہت پڑھو۔“

یہ بھی سنت ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ آل عمران پڑھے کہ حدیث میں ہے: جو شخص جمعہ کے دن آل عمران پڑھے تو سورج اس کے گناہ کے لرغروب ہوگا۔ کتاب الایغاب میں کہا: بظاہر اس میں یہ حکمت نظر آتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدائش آدم کا ذکر کیا ہے۔

((کمثل ادم خلقه من تراب))

”جیسے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔“

اور حضرت آدم کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا ہے۔ یونہی سورۃ ہود کہ حدیث میں ہے: جمعہ کے دن سورت ہود پڑھا کرو! یونہی سورۃ دخان کہ حدیث میں ہے جو کوئی جمعہ کی رات حم دخان پڑھے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ہمارے شیخ الباہلی نے فرمایا: جب مذکورہ سورتوں میں سے کوئی ایک پڑھنا چاہے تو سورہ کہف کو اولیت دے، کیونکہ اس کے بارے میں سب سے زیادہ حدیث وارد ہوئی ہیں۔ یہ بھی آیا ہے کہ جو کوئی اس کی پہلی دس آیتیں ہمیشہ پڑھے وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔

کتاب بغتہ الستر شہین میں لکھا ہے:

”جو شخص سورۃ الفاتحہ اخلاص اور معوذتین سات سات مرتبہ پڑھے، نماز جمعہ کا سلام پھیرنے کے بعد پاؤں بچھانے سے پہلے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور جتنے لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لائے ان کی تعداد کے برابر اس کو اجر ملے گا اور آئندہ جمعہ تک اس کو برائی سے دور رکھا جائے گا۔ ایک روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ منہ سے نکالنے سے پہلے اس کا دین و دنیا اور اہل اولاد سب محفوظ ہو جائیں گے اس کے بعد چار مرتبہ یہ پڑھے:

((اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا وجود اغني بحلالك عن

حرامك وبطاعتك من معصيتك وبفضلك عمن سواك))

”اے غنی! اے قابل ستائش! اے ابتداء و انتہاء کے مالک! اے رحم فرمانے والے! اے مدد فرمانے والے! مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے اور اپنی فرمانبرداری کے ذریعے اپنی نافرمانی سے اور اپنے فضل کے ذریعے اپنے ماسویٰ سے مستغنی کر دے۔“

ابوالصیف سے منقول ہے:

”جو شخص جمعہ کے دن ستر مرتبہ یہ دعا مانگے دو جمعہ گزرنے سے پہلے مستغنی ہو جائے گا۔“

ابوطالب کی سے منقول ہے:

”جو شخص اس دعا کو بغیر شمار کئے ہمیشہ مانگتا رہے اللہ تعالیٰ اسے مخلوق سے مستغنی کر دے گا اور اس کو اس طور پر رزق دے گا کہ اس کے سان کمان میں بھی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص نماز جمعہ کے بعد باتیں کرنے لگے یا کسی اور کام میں لگ جائے اور بعد میں مذکورہ بالا وظائف سات سات مرتبہ پڑھے اور دیگر وظائف بجالائے تو اس تاخیر سے یہ وظائف فوت نہ ہوں گے، ہاں وہ خاص ثواب جاتا رہے گا، جیسا کہ انکرودی نے ابن حجر سے نقل کیا ہے۔ بعض نے کہا: ثواب تو نہیں کمال فوت ہو جائے گا۔“

شیخ المشائخ ابراہیم باجوری نے ابن قاسم پر اپنے حاشیہ میں سید عبدالوہاب شعرانی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو شخص یہ دو شعر بلا ناغہ ہر جمعہ کو پانچ مرتبہ پڑھے بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ اسلام پر کرے گا:

الهي لست للفردوس اهل

ولا اقوى على نار الجحيم

”اے الہی! میں فردوس کے قابل ہوں اور نہ جہنم کی آگ پر قادر (کہ فتح سکوں)“

فهب لي توبة واغفر ذنوبي

فانه غافر الذنب العظيم

”پس مجھے توبہ کی توفیق عنایت فرما اور میرے گناہ بخش دے بیشک تو بڑے بڑے گناہ بخشنے والا ہے۔“

ماہ شعبان اور درود وسلام:

ان مواقع میں سے ایک یہ ہے کہ شعبان کے مہینہ میں سرکارِ عالم ﷺ پر درود وسلام بھیجا جائے۔
شعبان کا مہینہ محمد المختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام کا مہینہ ہے، کیونکہ درود وسلام کی آیت اسی مہینہ میں نازل ہوئی ہے۔

ابن ابی الصیف فقیہ یمنی نے فضائل شعبان میں بیان کیا ہے کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شعبان میں ہر روز سات سو مرتبہ درود وسلام بھیجے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اسے حضور کی خدمت میں پہنچاتے ہیں اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہوتی ہے۔

شبِ برأت:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا:

”پندرہ شعبان کی رات (شبِ برأت) کو کیا کرنا چاہئے؟“

انہوں نے فرمایا:

”میں اس رات کے تین حصے کرتا ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر:

((يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما))

عمل ہو جائے اور ایک تہائی رات اللہ تعالیٰ سے استغفار کے لئے خاص کر لیتا ہوں، کیونکہ فرمان باری ہے:

((وما كان الله يعبذبهم وهم يستغفرون))

”اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔“

اور ایک تہائی رات کو رکوع و سجود کے لئے، اس فرمان الہی پر عمل کرتے ہوئے:

((واسجدوا اقترب))

”سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔“

پوچھا گیا:

”جو ایسا کرے اس کا کیا اجر ہے؟“

فرمایا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی شبِ برأت کو شبِ بیداری کرے وہ مقررین میں لکھ دیا جاتا ہے جن کا

بیان اس آیت میں ہے:

((فاما ان كان من المقرين فروح وريحان وجنت نعيم))

”اگر مقررین میں سے ہوا تو اس کے لئے راحت و مسرت اور نعمت بھرے باغ ہیں۔“

اجتماع کے وقت:

مقاماتِ درود میں سے ایک مقام اجتماع قوم کا وقت ہے، اس سے پہلے کہ متفرق ہوں۔ اس بارے میں نبی اکرم

ﷺ کی بہت سی احادیث ہیں۔ چنانچہ ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے:

”نہیں بیٹھی کوئی قوم کسی مجلس میں اور پھر متفرق ہوئی کہ اس میں انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا اور اپنے نبی پر درود نہیں بھیجا تو وہ ان پر اللہ کی طرف سے ترہ (باعث خسارہ) ہوگی۔ اگر اللہ چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف فرمائے۔“

عبداللہ بن ادریس نے سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ اپنی مجلسوں کو درود نبی اکرم ﷺ سے زینت دو۔

اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

حدیث میں ہے:

اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے کچھ سیر کرنے والے ہیں۔ جب وہ حلقہ ہائے ذکر پر پہنچتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتا ہے، بیٹھ جاؤ، جب یہ دعا مانگیں ہم آمین کہیں گے اور جب درود پڑھیں گے تو ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں تک کہ فارغ ہو جائیں، پھر ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے: کیا خوش نصیب ہیں یہ اپنے گھروں کو ایسی حالت میں جائیں گے جب کہ ان کے گناہ بخشے گئے ہیں۔“

ذکر نبی کے وقت:

مقامات درود میں سے ایک جگہ نبی اکرم ﷺ کے ذکر کا وقت ہے اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا جتنی دفعہ نام مبارک لیا جائے اتنی دفعہ ہی واجب ہے؟ ابو جعفر طحاوی اور ابو عبد اللہ طوسی کا قول ہے کہ جتنی دفعہ نام مبارک لیا جائے اتنی دفعہ ہی واجب ہے۔

دوسری جماعت کہتی ہے کہ ایسا کرنا مستحب تو ضرور ہو، مگر فرض نہیں، جس کا تارک گناہ گار ہو۔

تیسری جماعت نے تو ساری عمر میں ایک دفعہ فرض بتلایا ہے، کیونکہ امر مطلق تکرار کا مقتضی نہیں اور ماہیت ایک دفعہ سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔

یہ قول امام ابو حنیفہ، امام مالک، ثوری اور اوزاعی رحمۃ اللہ علیہم کا بیان ہوا ہے اور عیاض اور ابن عبد البر نے اسے جہود امت کا قول کہا ہے۔

ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہر نماز کے تشہد آخر میں فرض ہے۔ یہ قول امام شافعی کا اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہما کا بھی درودائتوں میں سے پچھلی روایت میں اور دیگر اشخاص کا ہے۔

ایک فرقہ کا قول ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر صلوٰۃ کا حکم امر استحباب ہے امر ایجاب نہیں۔ یہ قول ابن جریر اور ایک گروہ کا ہے۔ ابن جریر نے اس بارے میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور یہ ان کے اصول پر ہے کیونکہ جب یہ اکثر کو ایک طرف دیکھتے ہیں تو اسے اجماع بنا لیتے ہیں، جس کا اتباع ضروری ہے اور یہ دونوں مقدمے (کہ اکثر کی رائے کا نام اجماع ہو یا وہ قابل اتباع ہو) باطل ہیں۔

مصنیت کے وقت / طلب مغفرت کے وقت:

مقامات درود میں سے ایک مقام غم و شدائد کے هجوم اور طلب مغفرت کا وقت ہے۔ ترمذی میں حضرت ابی بن کعب

کی اپنے باپ سے لمبی حدیث ہے۔ جس کے آخر میں ہے:

”کیا میں آپ پر تمام درود پڑھا کروں؟“

فرمایا:

”اس وقت وہ تیرے غم کے لئے کافی ہوگا اور تیرے گناہ بخشائے گا۔“

ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے اور محمد بن عقیل کی سند سے جو روایت کی ہے اسے صحیح بتلایا ہے۔ اور ابن ابی شیبہ نے اس کو مسند میں مختصر بیان کیا ہے جس کے آخر میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

”اب اللہ تعالیٰ تجھے کفایت کرے گا۔ اس چیز سے جس نے تجھے غم میں ڈالا ہے۔ امر دنیا سے اور آخرت

سے۔“

((صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين))

نام نبی ﷺ تحریر کرتے وقت:

نبی کریم ﷺ کے مبارک نام کے لکھتے وقت درود و سلام پڑھنے کے متعلق ابوالشیخ نے سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”جس نے کسی تحریر میں مجھ پر درود لکھا، ہمیشہ ملائکہ اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے، جب تک میرا نام

اس کتاب میں لکھا رہے گا۔“

ابوموسیٰ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ راویوں نے حضرت اسید رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور اسحاق بن وہب نے بھی سند کے ساتھ اعرج سے روایت کیا ہے اور اعرج سے ان دو جوہات کے علاوہ بھی روایت ہوئی ہے اور اس باب میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کی احادیث ہیں۔ سلیمان بن ربیع نے سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”جس نے کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھا، ہمیشہ اس پر رحمت جاری رہتی ہے جب تک میرا نام اس کتاب میں

ہے۔“

جعفر بن علی الزعفرانی کے طریق سے مروی ہے:

”میں نے اپنے خالو حسن بن محمد کو کہتے سنا ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔

فرمایا: ”اے ابوعلی! کاش! تو دیکھ لے جو صلوة ہم نے نبی اکرم ﷺ پر کتاب میں لکھی تھی، وہ ہمارے آگے

کیسی روشن اور نورانی ہو رہی ہے۔“

ابوالحسن بن علی میمون کہتے ہیں:

”میں نے شیخ ابو علی حسن بن عیینہ کو موت کے بعد خواب میں دیکھا، ان کے ہاتھوں کی انگلیوں پر کوئی چیز سبز

یا زعفرانی رنگ سے لکھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اے استاد! میں آپ کی انگلیوں پر ایک طبع تحریر دیکھتا ہوں

یہ کیا ہے؟ کہا: اے لڑکے! یہ طفیل ہے حدیث رسول اللہ ﷺ کے لکھنے کا اور یہ طفیل ہے حدیث میں لفظ صلی اللہ

علیہ وسلم کے لکھنے کا۔“

خطیب نے سند کے ساتھ ابوسلمانی حرانی کی روایت کی ہے کہ:

”مجھ سے میرے ایک ہمسایہ نے جس کو ابو الفضل کہتے تھے اور جو بہت روزہ رکھنے والا اور بہت نوافل پڑھنے والا تھا۔ بیان کیا کہ میں حدیث لکھا کرتا تھا۔ میں نے نبی اکرم ﷺ کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا: ”جب تو لکھتا ہے یا میرا نام لیتا ہے تو مجھ پر درود کیوں نہیں پڑھتا (یا نہیں لکھتا؟) اس سے ایک عرصہ کے بعد مجھے پھر زیارت ہوئی۔ فرمایا: ”میرے پاس تیرے درود پہنچتے ہیں۔ اب جب تو مجھ پر درود بھیجے یا ذکر کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کر۔“

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ:

”اگر صاحب حدیث کو اور کوئی فائدہ سوا صلوٰۃ پر رسول ﷺ کے نہ ہو (تو یہی بے مثل ہے) کیونکہ اس پر رحمت بھیجی جاتی ہے۔ جب تک کتاب میں ”صلی اللہ علیہ وسلم“ لکھا ہوا رہتا ہے۔“

محمد بن ابوسلمان کہتے ہیں کہ:

”میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا: پیارے باپ! اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟

کہا: ”مجھے بخش دیا۔“ میں نے کہا: کیوں کر؟ کہا: ”نبی اکرم ﷺ پر درود لکھتے رہنے سے۔“

ایک محدث کہتے ہیں:

”میرا ایک ہمسایہ تھا وہ مر گیا میں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کہا: بخش دیا۔ میں نے پوچھا: کیوں کر؟ کہا: حدیث میں جہاں نبی کریم ﷺ کا ذکر آتا میں اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا کرتا۔“

حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا:

”مجھ سے خلف صاحب خلقان نے روایت کیا ہے کہ میرا ایک صدیق تھا۔ میرے ساتھ طلب حدیث کیا کرتا وہ مر گیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا اس پر سبز پوشاک تھی۔ دامن کشاں چلتا تھا۔ میں نے کہا: تو میرے ساتھ حدیث طلب نہ کیا کرتا تھا؟ کہا: ہاں۔ میں نے کہا: پھر تو اس درجہ پر کیوں کر پہنچ گیا۔ کہا: جو ایسی حدیث آتی جس میں نبی کریم ﷺ کا نام مبارک ہوتا میں اس کے نیچے ”صلی اللہ علیہ وسلم“ لکھ دیا کرتا۔ اس کا بدلہ یہ ہے کہ جو تم میرے اوپر پوشاک دیکھ رہے ہو۔“

عبداللہ بن حکم کہتے ہیں کہ:

”میں نے خواب میں شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا: مجھ پر رحم کیا اور مجھے بخش دیا اور مجھے بہشت کے لئے یوں آراستہ کیا جیسے عروس کو آراستہ کیا کرتے ہیں۔ اور میرے اوپر یوں نچھاور کیا جیسے دہن پر کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا: آپ اس درجہ کو کیوں کر پہنچ گئے؟ کہا: مجھ سے ایک قائل نے کہا تھا کہ کتاب الرسالۃ میں جو درود نبی اکرم ﷺ پر تم نے لکھا ہے یہ اس کا عوض ہے۔ میں نے پوچھا: وہ کیوں کر ہے۔؟ فرمایا: وہ لفظ یہ ہیں:

((وصلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ

(الغافلون)

جب صبح ہوئی میں نے کتاب کھول کر دیکھی تو یہی عبارت اس میں درج تھی۔ صلی اللہ علی نبیہ وسلم خطیب نے سند کے ساتھ ابواسحاق دارمی المعروف ہشمل سے بیان کیا ہے:

”میں اپنی تحریر میں جو حدیث لکھتا: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما لکھا کرتا۔ میں نے نبی اکرم ﷺ کو خواب میں دیکھا گویا کچھ میرا لکھا ہوا لئے ہوئے ہیں۔ اس میں نظر مبارک ڈالی اور فرمایا: جید ہے۔“

عبید اللہ بن عمر کہتے ہیں:

”میرے ایک بھائی نے جس پر میں یقین کرتا ہوں۔ مجھ سے بیان کیا کہ میں نے ایک صاحب حدیث شخص کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا: مجھ پر رحم فرمایا کر مجھے بخش دیا۔ میں نے کہا: کیوں کر؟ کہا: جب میں نبی اکرم ﷺ کے اسم مبارک پر پہنچتا تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھتا۔“

اس کو محمد بن صالح نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حافظ ابو موسیٰ نے اپنی کتاب میں صاحبان حدیث کی ایک جماعت کا ذکر کیا ہے:

”جو اپنی موت کے بعد دیکھی گئی اور انہوں نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ بعوض اس کے کہ وہ ہر ایک حدیث میں نبی اکرم ﷺ کے ذکر پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتے تھے۔“

ابن سنان کہتے ہیں:

”میں نے عباس غمری اور علی بن مدینی کو کہتے سنا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کسی حدیث میں جو ہم نے سنی ہے نہیں چھوڑا اور اگر بہت ہی جلدی ہوئی تب بھی سفید جگہ چھوڑ دی تاکہ پھر لکھ سکیں۔“

تبلیغ و تدریس کے وقت:

مقامات درود میں سے ایک مقام تبلیغ علم اور تذکیر درس و تعلیم کے اول و آخر درود شریف کا پڑھنا ہے۔ اسماعیل بن اسحاق نے سند کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمان لکھا تھا:

”لوگوں نے لوگوں سے عمل آخرت کے بدلے دنیا طلبی شروع کر دی۔ قصہ خوانوں نے یہ بدعت نکالی کہ بادشاہ اور امراء پر بھی درود بھیجنے لگے، جیسے نبی اکرم ﷺ پر بھیجا جاتا ہے۔ اس فرمان کو دیکھتے ہی سب کو حکم دو کہ صلوٰۃ تو انبیاء پر ہو اور عام مسلمین کے لئے دعا ہو۔ کوئی مسلمان ہو اس کے لئے دعا کی جائے۔“

واضح ہو کہ اس مقام پر نبی اکرم ﷺ پر درود نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ وقت تبلیغ علم کا ہے، جسے نبی کریم ﷺ لے کر آئے اور امت میں پھیلا یا اور امت کو کثرت عطا فرمایا۔ نیز یہ وقت لوگوں کو نبی اکرم ﷺ کی سنت و طریق کی جانب دعوت کا ہے اور یہ امر سب اعمال سے افضل اور منفعت میں بندہ کے لئے دنیا و آخرت میں اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

(سورۃ حم السجدة: ۴۱/۳۳)

”اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں

مسلمان ہوں۔“

((قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني))

(سورۃ الیوسف: ۱۰۸/۱۳)

”تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی۔“

خواہ تو اس کے یہ معنی ہیں کہ میں اور میرے تابعین اللہ کی طرف بروئے بصیرت بلاتے ہیں۔ ((ادعوا الى الله)) پر وقت کیا جائے اور پھر ((على بصيرة انا ومن)) پڑھا جائے (یعنی میں اور میرے تابعین بصیرت پر ہیں) یہ دونوں قول متلازم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔

رسول اللہ ﷺ لوگوں کو بتلا دیں کہ نبی کریم ﷺ کا طریق اللہ تعالیٰ کی جانب بلانا ہے اور جو شخص لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتا ہے وہ رسول اللہ ﷺ کے سبیل پر ہے اور بصیرت پر بھی۔ نیز نبی کریم ﷺ کے اتباع میں داخل ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی جانب کے سوا اور طرف بلاتا ہے۔ وہ نہ سبیل رسول اللہ ﷺ پر ہے، نہ بصیرت پر۔ نہ اتباع محمدیہ میں داخل۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب بلانا مرسلین کا وظیفہ ہے یا ان کے اتباع کا جو امت کے اندر خلفاء ہوتے ہیں اور لوگ ان کا اتباع کیا کرتے ہیں اور جس طرح پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول (ﷺ) کو حکم دیا ہے کہ جو نازل ہو اسی کو لوگوں تک پہنچا دیں اور آپ کی حفاظت اور مخلوق سے عصمت و صیانت کی ضمانت خود اللہ نے فرمائی ہے۔ اسی طرح جو علماء تبلیغ شریعت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حفظ و عصمت الہی شامل حال ہے، جس قدر کہ وہ دین پر قائم اور تبلیغ پر محکم ہیں۔ بے شک نبی کریم ﷺ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی جانب سے لوگوں کو پہنچایا جائے، گو ایک آیت ہی ہو اور پہنچانے والے کے لئے دعا فرمائی ہے۔ گو ایک حدیث ہی ہو۔ یا درکھو کہ امت کو سنت کا پہنچانا دشمنوں کی چھاتیوں پر پتھر لگانے سے افضل ہے، کیونکہ حیرانگی تو بہت کر سکتے ہیں، مگر تبلیغ سنت صرف ان ہی لوگوں کا حصہ ہے جو وارث انبیاء اور امت کے خلفاء ہوتے ہیں۔ (اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو ان لوگوں سے بنائے)“

بے شک یہ لوگ دیے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی تعریف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں کی ہے۔ یہ خطبہ ابن وضاح نے اپنی کتاب الحوادث والبدع میں لکھا ہے۔ فرمایا:

((الحمد لله الذى امتن على العباد بان جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الاذى ويحيون بكتاب الله اهل العمى كم من قتيل لا بليس قد احيوه وضال تاته قد هدوه بذلوا دماء هم واموالهم دون هلكة العباد فما احسن اثرهم على الناس واقبح اثر الناس عليهم يقتلونهم فى سالف الدهر والى يومنا هذا فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا جعل قصصهم هدى اخبر عن حسن مقالتهم فلا تقصر عنهم فانهم فى منزلة رفيعة وان اصابتهم الوضیعة))

”تمام حمد اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندوں پر احسان کیا کہ رسولوں کے زمان فترت میں ایسے اہل علم باقی رکھے جو گمراہ کو ہدایت کی طرف بلائیں اور اس راہ میں صبر کے ساتھ اذیت اٹھائیں، کور چشموں کو کتاب اللہ کے ساتھ حیات بخشیں۔ بہت ایسے ہیں جن کو ابلیس اپنے ہاتھوں سے کشتہ بنا چکا تھا، مگر اہل علم نے ان کو از سر زندگی دی اور بہت ایسے ہیں جو ضلالت میں سرگرداں تھے، انہوں نے ان کو ہدایت پر ڈالا، لوگوں کو ہلاکت سے بچایا اور اپنی جان و مال کو معرض خطر میں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کیسے اچھے سلوک ہیں اور لوگوں کا برتاؤ ان کے ساتھ کیسا برا ہے کہ شروع زمانہ سے لے کر آج تک ان بزرگواروں کو قتل ہی کرتے آئے، لیکن اللہ ان کے کثرت نہیں بھولا اور نہ بھول اللہ کو ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قصہ کو ہدایت بنایا ہے اور ان کے پاکیزہ کلام کی خبر دی ہے۔ دیکھ تو ان سے کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ یہ نہایت بلند درجہ پر ہیں۔ گو یہ لوگ ان کو نا کس خیال کیا کریں۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

”ایک بدعت جو اسلام میں اپنا پاؤں نکالے، اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے جو اسلام سے اس بدعت کو دور کرتا اور اس کی علامات میں گفتگو کرتا ہے۔ پس تم ان مواظبن کی حضوری کو غنیمت سمجھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس بارے میں تم کو نبی اکرم ﷺ کا وہ ارشاد کافی ہے جو علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا تھا، نیز معاذ رضی اللہ عنہ کو کہ اگر اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت کر دے تو یہ بات تیرے لئے شتران سرخ سے بہتر ہے۔“

نیز نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد:

”جس شخص نے میری سنت سے کوئی شے زندہ کی، میں اور وہ جنت میں اس طرح پر ہوں گے۔“

اور اپنی دو انگلیوں کو ملایا۔

نیز یہ ارشاد:

”جس شخص نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا اور اس نے پیروی کی تو اس کو ثواب ہوگا، اس شخص کے موافق جو اس پر عمل کرتا رہے گا، یوم قیامت تک۔“

دیکھو! یہ فضل عظیم اور لذت جسیم عامل اپنے عمل سے کہاں پاسکتا ہے یہ تو اس کا فضل ہے جسے چاہے اسے دے۔

غرض جو شخص رسول اللہ ﷺ کی طرف لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے اسے لازم ہے کہ اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے اور تجحید کے ساتھ کھولے، وحدانیت کا اعتراف کرے اور اس کے جو حقوق بندوں پر ہیں انہیں بیان کر دے۔ پھر رسول اللہ ﷺ پر درود پڑھے اور نبی کریم ﷺ کی تجحید و ثناء کرے اور ختم بھی تسلیم کرے۔

صبح و شام:

دن کے اول و آخر اوقات میں درود پڑھنا بھی درود خوانی کے اوقات میں سے ہے۔ طبرانی نے بروایت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ روایت کی ہے:

”نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جس نے دس دفعہ صبح کے وقت اور دس دفعہ شام کے وقت مجھ پر درود پڑھا، قیامت

کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔“

ابوموسیٰ مدنی کہتے ہیں کہ اسناد حدیث میں بقیہ سے جرجس روایت کرتا ہے، ان کا نام یزید بن عبداللہ ہے جرجس اس لئے مشہور ہو گیا کہ حمص میں کنینہ جرجس کے متصل رہا کرتا تھا۔ جرجس کے سوا اور بھی اس حدیث کو بقیہ سے روایت کرتے ہیں۔

شیخ ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

”ابن درود پڑھنے کے اوقات میں سے یہ بھی ہے کہ دن کے دونوں کناروں (صبح و شام) دو دو سلام پڑھے کیونکہ حدیث میں ہے جو کوئی مجھ پر شام کو درود بھیجے صبح سے پہلے اس کی مغفرت ہو جائے گی اور جو کوئی مجھ پر صبح کے وقت درود بھیجے شام سے پہلے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اسی لیے مشائخ و صوفیاء اپنے اوراد و وظائف صبح و شام مقرر کرتے ہیں۔“

تنگی و احتیاج کے وقت:

اوقات درود میں سے ایک وقت تنگی و حاجت ہونے پر یا ان کے وقوع کا خوف ہے۔ ابو نعیم نے حضرت جابر بن سمرہ السوائی عن ابیہ سے روایت کی ہے:

”ہم نبی اکرم ﷺ کے پاس تھے۔ ایک آدمی آیا اور عرض کی: یا رسول اللہ! اللہ کے نزدیک سب اعمال سے قریب تر کیا ہے۔؟ فرمایا:

”راست گر قماری اور ادائے امانت۔“

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ (ﷺ) کچھ اور فرمائیے۔

فرمایا: ”صلوٰۃ لیل اور صوم۔“

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ (ﷺ) کچھ اور فرمائیے!

فرمایا: ”جو شخص کسی قوم کی امامت کرائے وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ جماعت میں بوڑھے، بیمار، کمزور اور ضرورتوں والے لوگ ہوتے ہیں۔“

شیخ ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

احتیاج کے وقت درود پڑھنا بھی مقامات درود خوانی میں سے ہے۔ احمد بن موسیٰ نے سند کے ساتھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص صبح کی نماز کے بعد کلام کرنے سے پہلے سو بار درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری کرے گا۔ جن میں سے تیس دنیوی اور ستر اخروی ہوں گی اور مغرب کی نماز میں بھی اسی طرح ہے۔“

لوگوں نے پوچھا:

”یا رسول اللہ! آپ پر درود کی کیفیت کیا ہے؟“

فرمایا:

((ان الله و ملائکته یصلون علی النبی و علیہ وسلموا

تسليماً اللهم صل عليه))

ایک سو مرتبہ۔

ابراہیم بن جنید نے سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے:

”جب تو اللہ تعالیٰ سے کسی حاجت کا سوال کرے تو پہلے اللہ عزوجل کی حمد و ثناء و مدح اس کی شان کے شایان کر۔ پھر نبی اکرم ﷺ پر درود، پھر دعائے حاجت۔ یہ طریق حاجت پورا ہونے کے لئے بہت ٹھیک ہے۔“

طبرانی نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا:

”جس کو اللہ عزوجل سے کچھ حاجت ہو اسے چاہیے کہ سنوار کر وضو کرے اور دو رکعتیں پڑھے۔ اللہ عزوجل کی ثناء اور نبی اکرم ﷺ پر درود کے بعد یوں کہے:

((لا اله الا الله الحليم الكريم۔ لا اله الا الله سبحانه الله رب العرش العظيم
والحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من
كل بر والسلامة من كل ذنب لا تدع لي همماً الا فرجته ولا تدع لي ذنباً الا
غفرته ولا حاجة لك فيها رضاً الا قضيتها يا ارحم الراحمين))

”حافظ ابن مندہ نے سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص ہر روز مجھ پر سو دفعہ درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی سوجا جیتیں پوری کرتا ہے۔ ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی۔“

نماز جنازہ میں درود و سلام پڑھنا:

مقامات درود میں سے ایک جگہ نماز جنازہ ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد اس کی مشروعیت میں کچھ اختلاف نہیں، لیکن اس مسئلہ میں کہ نماز بغیر درود ہو جاتی ہے یا نہیں اختلاف ہے۔ امام شافعی و امام احمد رحمۃ اللہ علیہما کا مشہور مذہب یہ ہے کہ درود واجب ہے۔ ان کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی۔

امام بیہقی نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ سے ایسا ہی روایت کیا ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں کہ مستحب ہے اور واجب نہیں۔ یہ بات کچھ اصحاب شافعی بھی کہتے ہیں۔

نماز جنازہ میں مشروعیت کی دلیل وہ حدیث ہے جسے مسند میں امام شافعی نے سند کے ساتھ حضرت ابو امامہ بن سہل سے اور وہ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ امام تکبیر پڑھے اور پہلی تکبیر کے بعد اپنے جی میں الحمد للہ پڑھے۔ پھر نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجے۔ باقی تکبیرات میں جنازہ کے لئے دعا کو خالص کرے۔ پھر آہستہ سے سلام پھیر دے۔

اسماعیل بن اسحاق نے سند کے ساتھ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت کی ہے جو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ الحمد للہ پڑھے اور درود، پھر مردہ کے لئے دعا اور یہ ایک

ایک دفعہ ہی پڑھے اور چپکے سے سلام پھیر دے۔

حضرت ابو امامہ چھوٹی عمر کے صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ امام شافعی نے یہی بیان کیا ہے۔ صاحب مغنی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے مکہ میں نماز جنازہ پڑھائی۔ تکبیر کہہ کر قرأت جہر سے پڑھی اور درود پڑھا اور دعا اچھی طرح سے مانگی۔ پھر فارغ ہو کر کہا کہ نماز جنازہ ایسی ہوئی چاہیے۔

موطا میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا:

”جب تو مردہ کو رکے تکبیر کہہ کر حمد و صلوٰۃ پڑھ کر یہ دعا پڑھ:

((اللهم انه عبدك وابن عبدك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك و
رسولك وانت اعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسينا
فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده))

”الہی! یہ تیرا بندہ تیرے بندے کا بیٹا ہے، یہ شہادت دیتا تھا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد تیرا بندہ اور رسول ہے۔ چنانچہ اے اللہ! تو خوب (اس شہادت کو) جانتا ہے۔ الہی! اگر یہ نیکو کار تھا تو اس کی نیکیوں میں میں ترقی دے اور اگر بد اعمال تھا تو اس کی برائیوں سے درگزر فرما۔ الہی! ہم کو اس کے اجر سے محروم نہ کر اور اس کے بعد فتنہ میں نہ ڈال۔“

ابو ذر ہر دی نے سند کے ساتھ ابراہیم نخعی سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کسی جنازہ کی نماز پڑھانے لگتے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے کہتے:

لوگو! میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ سو آدمی کی امت ہے اور جس مردہ پر سو آدمی جمع ہو جائیں کہ اس کے لئے دعا میں جہد کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تم اپنے بھائی کے شفیع بن کر آئے ہو، اس لئے دعا میں خوب کوشش کرو۔ پھر قبلہ کی طرف منہ کرتے۔ اگر آدمی ہوتا تو سر کے برابر اور اگر عورت ہوتی تو شانہ کے برابر کھڑے ہوتے اور یہ دعا پڑھتے تھے:

((اللهم عبدك وابن عبدك انت خلقتہ وانت هديته للاسلام وانت قبضت روحہ
وانت اعلم بسريرته وعلايته جننا شفعا له اللهم انا نستجير بحبل جوارك له
فانك ذو وفاء وذو رحمة اعذه من فتنه القبر وعذاب جهنم اللهم ان كان محسنا
فزد في احسانه وان كان مسينا فتجاوز عنه سيئاته اللهم نور له في قبره والحقه
بنبيه!))

”الہی! یہ تیرا بندہ اور تیرے بندہ کا بیٹا ہے۔ پیدا بھی اسے تو نے کیا اور اسلام کی ہدایت بھی اسے تو نے ہی دی اور روح بھی اس کی تو نے قبض کی۔ اور اس کی حالت اندرون بیرون کو تو خوب جانتا ہے۔ ہم سب اس کی شفاعت کو حاضر ہوئے ہیں۔ الہی! ہماری درخواست ہے کہ اپنے حبل جوار میں اسے پناہ دے، تو صاحب وفا و رحمت ہے، اسے فتنہ قبر و عذاب جہنم سے بچا۔ الہی! اگر نیکو کار تھا تو اس کی ٹکوی کو ترقی دے اور اگر برا تھا تو اس

سے درگزر فرما۔ الہی! اس کی قبر میں نور بھروے اور اسے نبی اکرم ﷺ سے ملادے۔“
 کہا: ہر ایک تکبیر میں یوں ہی کہے اور جب آخری تکبیر ہو۔ تب ایسا ہی کہے اور پھر کہے:
 ((اللهم صل علی محمد و بارک علی محمد، کما صلیت و بارکت علی ابراہیم
 انک حمید مجید، اللهم صل علی اسلافنا و افرطنا اللهم اغفر للمسلمین
 و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات الاحیاء منهم و الاموات))
 ”یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) پر رحمت اور برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کی
 آل پر رحمت اور برکت نازل فرمائی۔ یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ یا اللہ! ہمارے پیش روؤں اور
 میری منزل پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ! زندہ اور مردہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں اور مومن مردوں اور
 مومن عورتوں کو بخش دے۔“
 پھر فارغ ہو جائے۔

ابراہیم نے کہا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسے جنازوں پر اور مجلس میں سکھایا کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ
 کیا رسول اللہ ﷺ قبر پر کھڑے ہو کر اور جنازہ سے فارغ ہو کر بھی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا:
 ہاں! جب آپ جنازہ سے فارغ ہوتے، تب قبر پر کھڑے ہوتے اور کہتے:

((اللهم نزل بک صاحبها وخلف الدنيا وراء ظهره ونعم المنزول به اللهم ثبت
 عند المسألة منطقه ولا تبتله فی قبره بما لا طاقة له به اللهم نور له فی قبره
 والحقہ بنبیہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم))

”الہی! قبر والا تیری طرف اتار گیا ہے، دنیا کو پیٹھ پیچھے چھوڑ آیا ہے، اس کا اپنی آخری منزل کی طرف آنا اچھا
 ہے۔ الہی! سوال کے وقت اس کی زبان کو قائم رکھ اور قبر میں ایسی چیز میں مبتلا نہ کر جس کی طاقت نہ ہو۔ الہی!
 قبر کو روشن کر دے اور اسے نبی اکرم ﷺ سے ملادے۔“

جب یہ مقرر ہو چکا تو مستحب یہ ہے کہ درود جنازہ پر وہی پڑھے جو تشہد میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ جب صحابہ نے
 کیفیت درود کا سوال کیا تو نبی کریم ﷺ نے یہی درود سکھایا ہے۔

عبداللہ بن امام احمد بن حنبل کے مسائل میں جو اپنے باپ سے انہوں نے روایت کئے ہیں، لکھا ہے کہ نبی اکرم ﷺ
 اور ملائکہ مقربین پر درود بھیجے۔ قاضی کا قول ہے کہ یوں کہے:

((اللهم صل علی ملائکتک المقربین و انبیائک و المرسلین و اهل طاعتک

اجمعین من اهل السموات و الارضین انک علی کل شیء قدير))

”یا اللہ! اپنے مقرب فرشتوں اور بھیجے ہوئے انبیاء اور آسمانوں اور زمینوں میں جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں
 ان تمام پر اپنی رحمت نازل فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔“
 امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا:

”ہم سے مطرف بن مازن عن معمر بن الزہری نے کہا کہ ہم کو ابو امامہ بن بھل بن حنیف نے بتایا کہ انہیں ایک صحابی نے بتایا کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ امام تکبیر اول کے بعد دل میں پوشیدہ فاتحہ پڑھے پھر نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجے اور تکبیرات میں خلوص دل سے میت کے حق میں دعا کرے۔ ان میں قرأت نہ کرے پھر آہستہ سے سلام پھیرے۔“

میت کو قبر میں اتارتے وقت درود و سلام پڑھنا:

ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت درود و سلام بھیجے اور امام شافعی کا یہی مذہب ہے۔

☆☆☆

جن مقامات میں درود شریف پڑھنا منع ہے

جن مقامات پر درود شریف پڑھنا مکروہ ہے:

علمائے شافعیہ میں سے شیخ سلیمان حمل نے اپنی شرح دلائل الخیرات میں فرمایا:

”علمائے کرام نے نبی کریم علیہ السلام پر سات مقامات پر درود و سلام بھیجنا مکروہ بتایا ہے۔ وہ سات مقامات یہ ہیں:

- 1: جماع کرتے وقت۔
- 2: قضائے حاجت کے وقت۔
- 3: خرید و فروخت کے وقت۔
- 4: پھسلنے وقت۔
- 5: تعجب کے وقت۔
- 6: جانور کو ذبح کرتے وقت۔
- 7: چھینکتے وقت۔

پچھلی تین (5 سے لے کر 7 تک کی) صورتوں میں اختلاف ہے اور شیخ یونس بن عمران نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا

ہے:

- 8: کوڑا کرکٹ کی جگہ درود نہ پڑھا جائے۔
- 9: نجاست کی جگہ درود نہ پڑھا جائے۔

احناف کے نزدیک:

احناف میں سے سید ابن عابدین شامی نے اپنے حاشیہ درمختار میں شرح دلائل الخیرات سے پہلے چار مقامات نقل

کر کے فرمایا:

”ہمارے نزدیک شرعی حکم یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر تین مقامات پر نہ کیا جائے، چھینکتے وقت، ذبح

کرتے وقت اور تعجب کے وقت۔“

مالکیہ کے نزدیک:

مالکیہ میں سے الشہاب احمد المقرئ صاحب ”فتح الطیب“ نے اس سلسلہ میں چند ابیات لکھے ہیں جن کو صاحب

”خلاصۃ الاثر“ نے ان کے حالات میں ذکر کیا ہے۔

ابیات یہ ہیں:

عليكن باكثر الصلوة على الذی

رسالته للخلق بادشمولها

”تجھ پر لازم ہے کہ کثرت سے درود بھیجے ان پر جن کی رسالت واضح طور پر ساری مخلوق کو شامل ہے۔“

ودعها بعشر قلت فی رمز عدها

کلاما عیونی ز ادمته همولها

”اور چھوڑ دے اس (درود و سلام) کو دس مقام پر جن کی تعداد کو میں نے اشارتاً بیان کر دیا ہے ایسی گفتگو سے جس سے میری آنکھیں مزید آنسو بہانے لگیں۔“

علی عاتقی حملت ذنب جوارح

تعبت بها قد اثقلتني حمولها

”میں اپنے اعضاء کے گناہ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں، میں ان گناہوں کے اٹھانے سے تھک گیا ہوں ان کا اٹھانا مجھ پر بھاری ہو گیا ہے۔“

یہ رمز اور اشارہ تیسرے شعر کے ہر کلمہ کا پہلا حرف ہے جس سے مقامات ممنوعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اب اس رمز و اشارہ کو ترتیب وار سمجھ لیجئے۔

علی کے عین سے عطاس (چھینک) عاتقی کے عین سے عثرۃ (پھسلنا) حملت کی حاء سے حمام ذنب کی ذال سے ذبح کرنا، جوارح کی جیم سے جماع، تعبت کی تاء سے تعجب، بھا کی باء سے بیع، قد کے قاف سے قدر (گندگی) اثقلتنی کے ہمزہ سے اکل (کھانا) حمولها کی حاء سے حاجت انسانی (قضائے حاجت) مراد ہے۔

علامہ ابن حجر مکی:

صاحب الدر المنصوب و علامہ ابن حجر مکی نے فرمایا:

”ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ جن مقامات میں محض اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ یہ ہیں، کھانا، پینا، چھینکنا اور بیوی سے قربت وغیرہ جن کے متعلق کوئی حدیث وارد نہیں کہ ان مقامات میں نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا جائے۔ ان میں سے چھینکنے کے متعلق جو کہا گیا ہے اس کی تردید تو معلوم ہو چکی ہے۔ اور باقی مقامات کی جو نفی کی گئی ہے اس کی تردید اس حدیث سے کی جاسکتی ہے: کل امر ذی بال کہ جو با مقصد کام اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی حمد و ثناء اور اس کے نبی کریم ﷺ پر درود پڑھ کر شروع نہ کیا جائے وہ برکت سے خالی ہوتا ہے اور سخنوں ماکلی نے تعجب کے وقت نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجنے کو مکروہ بتایا ہے اور ہمارے آئمہ شافعیہ میں سے جلیسی نے کہا: اس موقع پر درود پڑھنا ایسا ہی ہوگا جیسے سبحان اللہ! لا الہ الا اللہ کہنا کہ عجیب و غریب بات بھی اللہ تعالیٰ ہی لاتا ہے۔ پس اگر نامناسب مقام پر کسی نے نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھایا کسی نہی کے موقع پر تو مجھے درود پڑھنے والے کے گنہ گار ہونے کا ڈر ہے۔ اگر اس نے دانستہ مقام تعجب سمجھ کر درود پڑھا اور اس سے باز نہیں آیا تو یہ کافرانہ حرکت ہے۔ اس پر قنوی نے اعتراض کیا ہے اور اس کی توجیہ یہ یوں کی جاسکتی ہے

کہ کفر ہونے کے لئے ایک زائد قید لگانا ضروری ہے اور قنوی کے کلام سے یہ توجیہ سمجھ میں آتی ہے کہ کفر اس وقت ہے جب درود پڑھنے والا اس موقع و مقام کو خلاف ادب سمجھتا ہو یا انہی مذاق کے طور پر درود پڑھے، ایسی صورت میں اس کو کفر کہا جائے گا جیسا کہ ظاہر ہے اور احناف میں سے علامہ بدر الدین عینی نے ہر حرام کام یا بات کے موقع پر درود و سلام پڑھنے کو اسی طرح قطعی حرام قرار دیا ہے جیسے ایسے موقع پر تسبیح و تکبیر کو یا سودا کرتے وقت یا سامان کھولتے وقت یونہی اگر کسی کو غصہ آیا ہو تو اس کو درود و سلام پڑھنے کا حکم نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس بات کا خوف ہے کہ غصہ کی وجہ سے کوئی شخص کلمہ کفر تک دے۔ اس بات کو امام قنوی نے کتاب الاذکار میں ذکر کیا ہے اور اس پر جزم کیا ہے۔“

چھینک کے وقت درود پڑھنا:

طبرانی نے نافع سے روایت کی ہے:

”میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا۔ ان کے پہلو میں ایک شخص نے چھینکا اور کہا ((الحمد لله والسلام على رسول الله)) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: یوں تو میں بھی کہتا ہوں۔ ((السلام على رسول الله)) لیکن عمل یوں نہیں۔ ہم کو تو رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمد لله علی کل حال کہا کریں۔“

طبرانی نے کہا کہ اس روایت کو جوہل بن صالح انطاکی ولید سے روایت کرتا ہے، یہ اس روایت میں منفرد ہے اور ولید جو سعید بن عبد العزیز سے روایت کرتا ہے سو اس کے سوا اور کسی نے سعید سے یہ روایت نہیں کی۔ ترمذی نے اسی روایت کو اپنی سند کے ساتھ نافع سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے ہم اس کو نہیں جانتے۔ بجز زیاد بن رقیع کے طریق کے۔

ابو موسیٰ مدنی کہتے ہیں کہ بروایت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے خلاف بھی روایت کی گئی ہے۔ اباحاق نافع سے روایت کرتے ہیں:

”ایک شخص کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چھینک آئی۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا: تو نے جھل کیا۔ کیوں نہیں تو نے الحمد لله کے ساتھ نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھا۔“

پس اس طرف بھی ایک جماعت گئی ہے، جن میں ابو موسیٰ مدنی وغیرہ ہیں۔ اور دوسروں نے اس مسئلہ میں ان سے نزاع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چھینک کے وقت درود مستحب نہیں۔ یہ مقام صرف اللہ تعالیٰ کی حمد کا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے صرف حمد ہی شروع فرمائی ہے۔ درود اگرچہ اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے اور افضل اعمال سے بھی ہے۔ تاہم ہر ایک ذکر کے لئے ایک مقام مخصوص ہوتا ہے۔ جہاں اس کی جگہ دوسرا ذکر نہیں لے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ درود رکوع و سجود اور قومہ میں مشروع نہیں، بلکہ صرف تشہد اخیر میں ہے۔ اس کے بعد یہ ایک حدیث بھی روایت کرتے ہیں:

”نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میرا ذکر تین جگہ نہ کرو، طعام پر بسم اللہ پڑھتے ہوئے، ذبح اور چھینک کے وقت۔“

لیکن یہ حدیث صحیح نہیں۔ اس میں تین علل ہیں:

- 1- سلیمان بن عیسیٰ جو عبد الرحیم بن زید غمی سے روایت کرتا ہے۔ وہ اپنی روایت میں منفرد ہے۔
- 2- عبد الرحیم بھی ضعیف ہے۔
- 3- اس حدیث میں انقطاع ہے۔

اس کے بعد یہ بتی کہتے ہیں کہ ابواسحاق عن نافع کی روایت جسے فقہ ابو طاہر نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان نقل فرمایا ہے:

”جس نے چھینک آنے پر الحمد للہ علی کل حال ما کان من حال کہا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور

آپ کے اہل بیت پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے بائیں نتھنے سے ایک پرندہ نکالے گا جو کہے گا: اللہم اغفر لقائلہا“ (ابو اس کے قائل کو بخش دے۔“

اس کو دہلی نے مسند الفردوس میں بیان کیا۔ ابو موسیٰ مدینی اور ایک جماعت نے اس کو مستحب کہا ہے، مگر کچھ دوسرے اصحاب نے ان سے اختلاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چھینکتے وقت درود و سلام پڑھنا مستحب نہیں کیونکہ یہ مقام صرف الحمد للہ کا ہے۔

تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ چھینکتے اور الحمد للہ کہنے کے بعد درود و سلام بھیجنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ اس طرف گئے ہیں کہ الحمد للہ کے بعد درود و سلام پڑھنا مستحب ہے۔ ان میں امام بیہقی اور ابو موسیٰ المدینی اور دیگر حضرات شامل ہیں ان کی دلیل وہ روایت ہے جسے بیہقی نے نقل کیا ہے۔ نافع کا بیان ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی تو آپ نے فرمایا:

”تو نے بخل کیا ہے جب الحمد للہ کہا تھا تو نبی کریم علیہ السلام پر درود کیوں نہ پڑھا؟“

دوسرے علماء نے کہا:

”اس مقام پر درود شریف مستحب نہیں۔ یہ صرف الحمد للہ کہنے کا مقام ہے لہذا چھینک آنے پر حضور علیہ السلام کا ذکر مناسب نہیں ہوگا۔“

فی نفسہ درود شریف تمام اعمال سے افضل اور بارگاہ رب العزت میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پس ہر مقام کا خاص ذکر ہوتا ہے دوسرا ذکر اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح رکوع، سجود وغیرہ میں درود و سلام جائز نہیں۔ ان قائلین نے عبد الرحیم بن زید کی اس مرفوع حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تین مواقع پر میرا ذکر نہ کرو: جب کھانا کھانے کے لئے بسم اللہ پڑھو جانور کو ذبح کرتے وقت اور چھینکتے وقت۔“

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے جو ان سے متقدمین کی بیان کی گئی روایت کے خلاف ہے۔ چنانچہ امام ترمذی اور طبرانی وغیرہ نے حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل فرمائی کہ کسی شخص نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس چھینک ماری تو اس نے فرمایا:

((الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ))

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس طرح نہیں سکھایا۔ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ چھینک بن کر کہیں: الحمد للہ علی کل حال“

امام ترمذی نے فرمایا:

”یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو زیادہ بن صلیح کے علاوہ کسی اور طریق سے نہیں جانتے۔“

البیہ طبرانی نے اس کے علاوہ ولید بن مسلم، عن سعید بن عبد العزیز، عن سلیمان بن موسیٰ عن نافع سے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ واللہ اعلم!

جانور ذبح کرتے وقت:

ذبح کے وقت درود شریف پڑھنا یا نہ پڑھنے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو مستحب کہتے ہیں۔ ان کی تقریر یہ ہے:

”ذبیحہ پر بسم اللہ کہنا کافی ہے اور اگر اس پر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کو زیادہ کر لے تو بہتر ہے، میں اسے مکروہ نہیں سمجھتا اگر بسم اللہ کے ساتھ صلی اللہ علی رسول اللہ بھی کہہ دیا جائے، بلکہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہر ایک حال میں نبی کریم ﷺ پر درود کی کثرت کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر درود کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت میں داخل ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ جو درود اس موقع پر پڑھتا ہے اس کو اجر ملے گا۔ بے شک عبد الرحمن جو پیچھے سے پہنچے تو دیکھا کہ نبی ﷺ سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، میں ظہر گیا۔ بہت دیر ہو گئی۔ پھر آپ نے سراٹھایا۔ عبد الرحمن نے کہا: میں تو ڈر گیا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح سجدہ میں ہی قبض کر لی ہو۔ فرمایا: عبد الرحمن! جب تو نے مجھے دیکھا ہے اس وقت جبریل مجھ سے ملے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا۔ پس میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو مجھ پر درود بھول گیا وہ جنت چھوڑ بیٹھا۔“

غرض امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر کلام کے اسباب و علل پیش کئے ہیں اور دوسرے لوگوں نے ان کے ساتھ اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے۔ ان میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب ہیں۔ وہ اس وقت درود پڑھنے کو مکروہ سمجھتے ہیں جیسا کہ صاحب محیط نے ذکر کیا ہے اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں احوال لغیر اللہ کا ابہام پایا جاتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب بھی اس مسئلہ میں مختلف ہیں۔

قاضی اور اس کے اصحاب تو مکروہ کہتے ہیں اور ابو الخطاب نے اس کی کراہت کو بڑے ضروری مسائل میں بیان کیا ہے اور ابن شاقلانے مثل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مستحب کہا ہے۔ جو لوگ مکروہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی ہے کہ دو مقامات میں میرا حصہ نہیں۔ چھینک اور ذبح۔ پھر سلیمان بن عیسیٰ کی حدیث سے حجت پکڑتے ہیں، جس پر بحث لکھی گئی ہے کہ یہ ثابت نہیں۔

خاتم النبیین ﷺ کے علاوہ دیگر انبیاء پر صلوٰۃ و سلام کا حکم

انبیاء کرام پر سلام..... قرآنی آیات:

ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

واضح ہو کہ قرآن مجید میں انبیاء اور مرسلین کے لئے صلوٰۃ و سلام کا اطلاق ہوا ہے۔ لفظ سلام کی مثال ان آیات میں

ہے:

((وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَّمَ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَلَمِينَ اَنَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ))

(سورة الصافات: ۳۷/۷۸-۸۰)

”ہم نے پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر چھوڑا، سلام ہو نوح پر دونوں جہان میں۔ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔“

فرمایا:

((وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَّمَ عَلَى اِبْرٰهِيْمَ)) (سورة الصافات: ۳۷/۱۰۸-۱۰۹)

”اور اس کی تعریف تو ضعیف ہمیشہ کے لئے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم (علیہ السلام) پر۔“

ایک اور جگہ فرمایا:

((وَتَرْكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَّمَ عَلَى مُوسٰى وَهٰرُونَ))

(سورة الصافات: ۳۷/۱۱۹-۱۲۰)

”اور ہم نے بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون (علیہ السلام) پر۔“

فرمایا:

((سَلَّمَ عَلَى اِلْیَاسِیْنِ)) (سورة الصافات: ۳۷/۱۳۰)

”سلام ہو الیاس پر۔“

سلام اور ثناء حسن..... آیات قرآنیہ کا صریح نوحی جائزہ:

ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ انبیاء و مرسلین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام ہے اور بندوں کو بھی ان پر سلام کا حکم

ہے۔

مفسرین کی ایک جماعت نے جس میں جناب قتادہ و مجاہد بھی ہیں، سلام سے مراد ثناء حسن اور لسان صدق لی ہے، لیکن دونوں ایک ہی قول ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ ”بعد میں آنے والے زمانہ میں ان کے لئے سلام باقی رکھا گیا“ وہ تو نفس سلام کو مراد رکھتا ہے اور چونکہ ((سلام علی نوح)) جملہ ہے موضع نصب میں ((تو کنا)) کے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اہل عالم حضرت نوح اور انبیاء مابعد پر سلام بھیجتے ہیں اور جس نے لسان صدق و ثناء حسن سے تفسیر کی ہے، اس نے سلام کے لوازم

و موجبات کو لے لیا ہے، یعنی ان کی صفت و ثناء کرنا اور جب ذکر آئے تو سلام بھیجنا اور یہی مراد لسان صدق سے ہے۔

ایک گروہ ابن عطیہ وغیرہ کا قول ہے کہ اگر یہاں سلام کی تفسیر ثناء حسن و لسان صدق سے کی گئی تو اس حالت میں ((سلام علی نوح فی العالمین)) جملہ ابتدائیہ ہوگا جس کا اعراب کے اعتبار سے کوئی محل نہیں، یہ تو اللہ کا سلام ہے جو ان پر کہا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سلام تو ہر دو عالم میں حضرت نوح علیہ السلام کے لئے امن ہے کہ ہر شخص ان کو یاد رکھے۔ یہ طہرانی کا قول ہے اور اس کو یہ تقویت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تعلق آخری اور عالمین سے بتلایا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے:

”اللہ تعالیٰ نے ان پر ثناء حسن کو باقی رکھا ہے۔“

مگر یہ قول چند وجوہ سے ضعیف ہے:

1۔ اس سے لازم آتا ہے کہ ((وتر کنا)) کا مفعول حذف کیا گیا ہے۔ بریں تقدیر کلام میں کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا، کیونکہ معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے پچھلوں میں سے اس پر چھوڑا، مگر نہیں بتلایا کہ کیا، کیونکہ اس قائل کے نزدیک لفظ سلام تو ما قبل سے منقطع ہے اور فعل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔

2۔ اگر مفعول حذف کیا گیا تھا تو ضروری تھا کہ دوسری جگہ اس کا ذکر بھی کیا جاتا تا کہ حذف ہو کر اپنی مراد پر دلالت کرتا رہتا سب جگہ ہی حذف جائز نہ رکھا جاتا۔ قرآن مجید بلکہ ہر ایک کلام فصیح کا طریق بھی یہی ہے کہ ایک شے کا ایک جگہ ذکر کر دیا جاتا ہے اور دوسری جگہ اسے حذف، کیونکہ محذوف پر مذکور کی دلالت رہتی ہے۔ قرآن مجید میں بسا مقامات پر تو ذکر پایا جائے گا اور حذف کم، لیکن یہ صورت بالکل حذف ہی ہو اور ذکر ایک جگہ بھی نہ ہو اور کوئی لفظ اس پر دلالت بھی نہ کرے۔ یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔

3۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں ((وتر کنا علیہ فی الاخرین سلماً)) نصب کے ساتھ ہے اور یہ دلالت کرتا ہے کہ خود سلام ہی باقی چھوڑا گیا ہے۔

4۔ اگر سلام کو عبارت ما قبل سے منقطع سمجھیں تو یہ فصاحت و جزالت کلام میں خلل پیدا کرتا ہے اور جو خوبی ما قبل سے متعلق رکھنے میں ہے، وہ جاتی رہتی ہے۔ تم ذرا تامل کرو کہ جب سامع ((وتر کنا علیہ فی الاخرین)) سنے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی، اس کے دل میں پورا جملہ سننے اور خبر معلوم کرنے کا کس قدر شوق ہوگا اور کیسی لچھا ہٹ سے چاہے گا کہ میوہ نتیجہ چکھ لوں، لیکن اگر یہ سمجھ لیں کہ کلام تمام ہو گیا، تب کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوتا اور سامع کا شوق اتمام کے لئے ویسا ہی باقی رہتا ہے اور شے متروک کی دریافت کی لگن لگی رہتی ہے۔ پس آخرین پر وقف تام نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ اس باب کا مفعول حذف کرنا جائز ہے کیونکہ یہاں ترک بمعنی اعطی ہے اور باب اعطی سے جائز ہے کہ دونوں مفعول حذف کر دیئے جائیں یا دونوں بیان کئے جائیں یا ایک حذف کر دیا جائے۔ مثلاً:

((اعطیناک الکوش)) میں دونوں مفعول ہیں۔

اور ((فاما من اعطی)) میں دونوں حذف ہیں۔

((ولسوف یعطیک)) میں ایک کا ذکر کر کے دوسرا حذف کر دیا ہے۔

بات یہ ہے کہ اعطی فعل مدح ہے جس سے عطا کنندہ کی عطا کا عطایا فتمہ کو ملنا ثابت ہوتا ہے، اس لئے ہر دو مفعول

کا ذکر یا حذف یا ایک کا حذف جائز رکھا گیا ہے، تاکہ فعل سے جس قدر غرض مطلوب ہو اسی قدر ظاہر کرے۔ یعنی اگر مقصود یہ ہے کہ ماہیت اعطاء کی اطلاع دی جائے جو بندہ کو بخل و شح سے جدا کرنے والا اور منافی احسان سے روکنے والا ہے۔ تب تو صرف فعل لایا جاتا ہے۔

فرمایا: ((فاما من اعطی)) (اس میں یہ نہیں بتلایا کہ کیا چیز دی)
دعائے قنوت میں ہے:

((لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت))

چونکہ ان الفاظ سے مقصود عطا و منع میں اللہ تعالیٰ کا تفرود و یکتائی ثابت کرنا تھا، اس لئے شخص عطا یافتہ اور چیز عطا شدہ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ذکر کرنا بلاغت اور کمال معنی میں خلل انداز تھا اور جہاں یہ مقصود تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت کسی عطیہ کے پانے میں ظاہر کی جائے، وہاں دونوں مفعول پیدا کئے، کیونکہ:

((انا اعطيتك الكوثر))

فرمانے کے بغیر مقصود پورا نہ ہو سکتا تھا۔

اہل نار کے قول میں فرمایا:

((ولم نك نطعم المسكين))

یہاں مقصود یہ تھا کہ اہل نار نے بخل کیا اور مستحقین کو حق نہ پہنچایا، اس لئے مسکین کا ذکر فرمایا اور ذکر مطعوم چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کے اس طریقہ پر جو کوئی غور کرے گا اور دیکھے گا کہ کیونکر اہم مقصود کا ذکر کیا جاتا ہے اور دوسرے کو حذف کر دیا جاتا ہے تو اسے ابواب اعجاز میں سے ایک باب ملے گا اور کمال فصاحت کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔

ربا فعل ترک، اسے ان میں کوئی بات حاصل نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ مدح نہیں کی اور اگر یوں کہیں کہ فلان ((یتروک)) تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چیز مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ((فلان یعطی)) اللہ تعالیٰ کے اسماء میں بھی معطی ایک اسم ہے۔ لہذا ترک کا قیاس اعطی پر کرنا بہت غلط قیاس ہے اور ((سلام علی نوح فی العالمین)) تو جملہ محکیہ ہے۔

زخشری کا قول ہے کہ آخری امم میں جو کلمہ ان پر چھوڑا گیا ہے وہ سلام بر نوح ہے۔ یہ کلام محکی ہے، جیسے کوئی کہے:

((قرأت سورة الناه))

5۔ اللہ تعالیٰ نے ((سلام علی نوح فی العالمین)) فرمایا ہے۔ پس وہ سلام یہی ہو سکتا ہے جو سب ان پر بھیجتے ہیں اور ان کی ثناء کرتے ہیں۔ رہا اللہ تعالیٰ کا سلام وہ عالمین کے اندر مقید نہیں، اس لئے یہ بھی مشروع نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے یوں سوال کیا جائے کہ ((اللهم سلم علی رسولک فی العالمین)) لیکن اگر یہ سلام اللہ کا سلام ہوتا تو ضرور اس طریق پر اللہ سے اس کا طلب کیا جانا مشروع بھی ہوتا۔

ربان کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عالمین میں سلام کیا اور آخر میں باقی چھوڑا۔ سو اللہ تعالیٰ نے جمیع انبیاء و رسل پر سلام اور ثناء حسن پس آئندگان میں باقی رکھی ہے، کیونکہ انہوں نے پروردگار کے احکام کو پہنچایا اور اللہ کی راہ میں تکلیف و اذیت کو برداشت فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو کچھ ان کے لئے رکھا گیا ہے، جملہ عالمین میں عام ہے اور یہ تحیت ایسی ہے جس سے کوئی قوم خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تحیت کو ملائکہ اور جن و انس میں

مداومت بخشی ہے اور ہر طبقہ و ہر زمانہ میں ان کے صبر اور قیام برحق کی جزا عطا فرمائی ہے، کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل ارض کی طرف بھیجا اور باقی مرسلین ان کے دین پر مبعوث کئے گئے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((شروع لكم من الدين ما وصى به نوحاً)) (الشورى: ۱۳/۱۲)

”تمہارے لئے دین میں وہی شروع کیا جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی تھی۔“

رہا ان کا یہ کہنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ سوائیہوں نے سلام سے ثناء حسن اور لسان صدق کے مراد لینے میں گویا سلام کے معنی اور فائدہ کو بیان فرمادیا ہے۔

خاتم النبیین ﷺ کا حکم:

اسلیل نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((صلو اعلیٰ انبیاء اللہ ورسله فان اللہ بعثهم کما بعثنی))

”اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجا کرو کیونکہ ان کو بھی اللہ نے مبعوث کیا تھا جیسا مجھے کیا ہے۔“

((صلوات و سلام علیہم اجمعین))

مذکورہ بالا حدیث کی سند:

میں کہتا ہوں کہ سعید بن زید جو اس حدیث کا راوی ہے، حماد بن سعید کا بھائی ہے۔ یحییٰ بن زید نے اس حدیث کو ”بہت ضعیف“ کہا۔

سعدی نے کہا: ”یہ حجت ہے اور اس کی حدیث ضعیف ہے۔“

نسائی نے کہا: ”قوی نہیں۔“

مگر مسلم نے اس سے روایت کی ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں اچھا قول ”لیس بہ باس“ کہا ہے۔

یحییٰ بن معین اور بخاری نے اس کو ثقہ کہا ہے۔

رے عمرو بن ہارون اور موسیٰ بن عبیدہ اور محمد بن ثابت جو اسی حدیث کے راوی ہیں، حجت نہیں۔

مگر اس حدیث کے اور بھی شواہد ہیں۔ اور ایسی حدیث استشہاد (شاہد بننے) کی صلاحیت رکھتی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی شکایت:

حافظ ابو موسیٰ مدنی کہتے ہیں:

”مجھے اسناد کے ساتھ بعض سلف سے پہنچا ہے کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ گویا

شکایت کر رہے ہیں کہ ان کی اولاد ان پر درود کم بھیجتی ہے۔“

(صلی اللہ علی نبینا محمد و علی جمیع الانبیاء والمرسلین)

علماء کا اجماع

ایک سے زیادہ علماء نے اس مسئلہ پر اجماع کیا ہے کہ جملہ انبیاء پر صلوٰۃ مشروع ہے۔ شیخ امام نووی بھی ان میں سے ہیں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ:

”ہمارے نبی اکرم ﷺ کے سوا دوسرے کے لئے صلوٰۃ نہیں۔“

اصحاب مالک نے اس کی تاویل یہ کی ہے کہ جس طرح پر ہم کوئی نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح دیگر انبیاء کے لئے ہم کو حکم نہیں دیا گیا۔

آل پر صلوٰۃ کا حکم:

اس میں کچھ اختلاف نہیں کہ رسول اللہ ﷺ غیر انبیاء پر صلوٰۃ کا استعمال فرماتے تھے۔

جن کا مذہب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر صلوٰۃ واجب ہے، آل پر واجب ہونے کے بارے میں ان کے دو مشہور قول ہیں اور یہ دونوں طریقے شافعیہ کے ہیں۔

(۱) نبی اکرم ﷺ پر درود واجب ہے اور آل پر وجوب کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں۔ یہ طریقہ تو امام الحرمین اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہما کا ہے۔

(۲) آل پر وجوب کی دو وجوہ ہیں اور یہ طریقہ ان کے نزدیک مشہور ہے اور جنہوں نے اس کی تصحیح کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آل پر درود واجب نہیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب بھی آل پر وجوب صلوٰۃ میں مختلف ہیں اور دو وجوہ بیان کرتے ہیں اور اگر آل کی جگہ لفظ اہل بدل دیا جائے اور ((اللھم صل علی محمد و اہل محمد)) کہا جائے تو اجزاء میں دو وجوہ ہیں۔

بعض شافعیہ نے اس مسئلہ پر اجماع بیان کیا ہے کہ صلوٰۃ آل پر مستحب ہے مگر اس بارے میں کوئی اجماع ثابت نہیں۔

صرف آل پر درود ہو سکتا ہے یا نہیں:

اس کی دو صورتیں ہیں:

(۱) ((اللھم صل علی ال محمد)) کہا جائے۔ یہ صورت جواز ہے، کیونکہ آل میں نبی کریم ﷺ بھی داخل ہیں اور گو یہاں لفظی طور پر آپ کا ذکر مبارک نہیں ہوا مگر معنی میں حضور ﷺ شامل ہیں۔

(۲) آل اطہار میں سے کسی ایک کا منفرد ذکر کیا جائے اور صل علی علی یا صل علی حسن و صل علی حسین یا صل علی فاطمہ (رضی اللہ عنہم) وغیرہ کہا جائے تو اس بارے میں اختلاف ہے۔

نبی کریم ﷺ اور آپ کی آل کے علاوہ پر بھی صلوٰۃ بھیجی جاسکتی ہے..... سولہ دلائل

بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی و آل نبی اکرم ﷺ کے ساتھ غیر پر بھی صلوٰۃ جائز ہے۔ اس کو قاضی ابوالحسن بن فراء نے روس مسائل میں بیان کیا ہے اور یہی قول حسن بصری دھیف و مجاہد و مقاتل بن سلیمان و مقاتل بن حیان اور اکثر اہل تفسیر

کا ہے اور یہی قول امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ روایت ابو داؤد اسی پر نص ہے۔

چنانچہ ان سے سوال کیا گیا کہ نبی اکرم ﷺ کے سوا دوسرے پر بھی صلوٰۃ جائز ہے؟ کہا: کیا علی رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نہ کہا تھا:

((صلى الله عليك))

یہ قول اسحاق بن راہویہ، ابو ثور اور محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ کا ہے۔

ابو بکر بن ابو داؤد نے یہی قول اپنے باپ سے روایت کیا ہے۔ قاضی ابوالحسن کہتے ہیں کہ اسی پر عمل ہے۔ ان کی حجت کی بھی بعض وجوہات ہیں:

1- اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

((خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها وصل عليهم))

(سورۃ التوبہ: ۱۰۳/۹)

”اے نبی! تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور (نیکی کی راہ میں) انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو۔“

اس میں حکم ہے کہ امت سے صدقہ وصول کریں اور ان پر صلوٰۃ بھیجیں اور ظاہر ہے کہ خلفاء و ائمہ نبی کریم ﷺ کے بعد صدقہ وصول کیا کرتے تھے جس طرح خود آپ ﷺ وصول فرمایا کرتے تھے، اس لئے ان کے لئے بھی مشروع ہے کہ صدقہ و ہندہ پر صلوٰۃ بھیجیں جیسے نبی اکرم ﷺ ان پر بھیجا کرتے تھے۔

2- اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((هو الذي يصلي عليكم وملائكته))

”وہ صلوٰۃ بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے۔“ (سورۃ الاحزاب: ۳۳/۳۳)

اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے مومنوں پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔

3- نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

((ان الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير))

”اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے پر۔“

4- ابو داؤد میں حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف))

”اللہ اور فرشتے صف کی داہنی طرف پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔“

5- دوسری حدیث میں ہے:

((ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف))

”اور فرشتے ان پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں۔“

6- شروع کتاب میں وہ حدیث لکھی جا چکی ہے، جس میں ذکر ہے کہ درود خواں پر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میرا جو امتی خلوص دل سے مجھ پر درود بھیجے اللہ اس کے عوض اس پر دس مرتبہ صلوٰۃ نازل فرماتا ہے۔“
اس کو طبرانی نے بھی انہی سے روایت کیا۔ اس کے راوی ثقہ ہیں اور البزازی وغیرہ نے ثقہ راویوں سے نقل کیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر دس صلوٰۃ بھیجتا ہے اور اس کی دس خطائیں مٹائی جاتی ہیں اور اس کے دس مرتبہ بلند کروئے جاتے ہیں۔“

اس کو نسائی وغیرہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر دس صلوٰۃ نازل فرماتا ہے۔ اب آدمی کو اختیار ہے درود میں کمی کرے یا کثرت کرے۔“

اس کو محمد بن جریر طبری وغیرہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ طبری نے اس کی تصحیح کی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر دس مرتبہ صلوٰۃ بھیجتے ہیں اور جو مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر سو مرتبہ صلوٰۃ بھیجتے ہیں اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجے اللہ اور اس کے ملائکہ اس پر ہزار مرتبہ درود بھیجتے ہیں اور جہنم کی آگ اس کے جسم کو نہیں چھوئے گی۔“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اسے ایک فرشتہ لے کر میری خدمت میں پیش کرتا ہے جو اسی کام پر مقرر ہے۔“

اس کو طبرانی نے حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر درود بھیجے فرشتے انہی الفاظ سے اس پر درود بھیجتے ہیں اب اس کی مرضی ہے تھوڑا درود بھیجے یا زیادہ۔“

اس کو ابوالیمین ابن عساکر نے حضرت عامر بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اسی کو الفیہ المقدسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ چاہے تو زیادہ پڑھے اور چاہے تو کم۔“

اس کو ابن ابی عاصم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے۔“

اس کو مسلم وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، یہی روایت طبرانی نے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے معمولی لفظی تبدیلی کے ساتھ نقل کی ہے۔

7۔ قاضی ابویعلیٰ نے اس حدیث مرسل سے حجت پکڑی ہے:

((اللهم صل على ابي بكر فانه يحب الله ورسوله اللهم صل على عمر فانه يحب الله ورسوله اللهم صل على عثمان فانه يحب الله ورسوله اللهم صل على علي عبيدة فانه يحب الله ورسوله اللهم صل على عمرو بن العاص فانه يحب الله ورسوله))

”الابی! ابوبکر و عمر، عثمان، ابو عبیدہ، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم پر صلوٰۃ بھیج۔ کیونکہ یہ اللہ اور رسول ﷺ سے محبت رکھتے ہیں۔“

8۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن ابی اؤلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس جب کوئی قوم صدقہ لے کر آتی تو آپ ﷺ فرمایا کرتے:

((اللهم صل على ال ابي فلان))

”اے اللہ! آل فلان پر درود بھیج۔“

چنانچہ میرا باپ صدقہ لے کر آیا تو فرمایا:

((اللهم صل على ال ابي اوفى))

”اے اللہ! ابی اؤلی پر درود بھیج۔“

9۔ حجاج نے سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ ﷺ! مجھ پر اور میرے شوہر پر صلوٰۃ فرمائیے۔“

آپ نے فرمایا:

((صلى الله عليك و على زوجك))

اس کو امام احمد نے مسند میں اور سنن میں ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

10۔ ابویعلیٰ موصلی نے سند کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ان کو دعا سکھائی اور حکم دیا کہ اپنے اہل کو بھی ہمیشہ پڑھنے کے لئے کہیں اور خود بھی اٹھ کر پڑھا کریں:

((لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك الخير في يدك و منك واليك اللهم ما قلت

من قول أو نذرت من نذر و حلفت من حلف فمشتيتك بين يديه ما شئت منه كان

وما لم تشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بك أنت على كل شيء قدير اللهم وما

صليت من صلوٰۃ فعلى من صليت وما لعنت من لعن فعلى من لعنت أنت ولي في

الدنيا والاخرة توفني مسلماً والحقني بالصالحين))

”حاضر ہوں! یا اللہ! حاضر ہوں، حاضر ہوں اور فرمانبردار ہوں! تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اور تجھ سے اور تیری جانب ہیں۔ یا اللہ! جو قول میں نے کہا اور جو نذر میں نے مانی یا جو حلف میں نے کیا، سو تیری مشیت اس کے آگے ہے۔ جو تو نے چاہا وہ ہوا۔ جو نہ چاہا نہ ہوا۔ نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی توفیق تیری طرف سے ہے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ! جس پر میں نے صلوٰۃ بھیجی، یہ وہی ہے جس پر تو نے بھیجی۔ اور جس پر میں نے لعنت کی، یہ وہی ہے جس پر تو نے کی۔ تو دنیا و آخرت کا وہی ہے مجھے اسلام پر وفات دے اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔“

وجہ استدلال اس دعا سے یہ ہے کہ اگر نبی اکرم ﷺ کے سوا دوسرے پر بھی صلوٰۃ مشروع نہ ہوتی، تب اس سے استثناء صحیح نہ ہوتا کیونکہ جب بندہ اس پر صلوٰۃ کہتا ہے جو اہل و مستحق ہے تو پھر استثناء کیا کرے گا۔

11۔ حضرت ابن سعد نے کتاب الطبقات میں سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے وصال کے وقت ان کے پاس آئے اور حضرت عمر اس وقت کفنائے گئے تھے۔ جب قریب آپہنچے تو فرمایا:

((صلى الله عليك ما القى الى الله بصحيافته احب الى من هذا المسجد بينكم))

”اللہ تجھ پر صلوٰۃ بھیجے۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نامہ اعمال لے کر نہیں ملا جو مجھے اس کفنائے ہوئے سے زیادہ محبوب ہو۔“

12۔ صلوٰۃ تو دعا ہے اور دعا کے لئے حکم و اجازت ہے۔ یہ دلیل ابو الحسن کی ہے۔

13۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا: جب مومن کی روح نکلتی ہے، اسے دو فرشتے ملتے ہیں

جو اوپر لے جاتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی پاکیزہ خوشبو کا ذکر کر کے کہا..... اور آسمان کے باشندے

کہتے ہیں: پاک روح ہے جو زمین سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ تجھ پر اور تیرے جسم پر ہو جسے تو نے آباد رکھا۔

حدیث کو امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے الہی طراح مرقوفا ذکر کیا ہے۔ سیاق حدیث مرفوع

ہونے پر دلالت رکھتا ہے، فرمایا: جب کافر کی روح نکلتی ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی سزا

ند اور لعنت کا ذکر کیا تو آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیث روح ہے جو زمین سے آئی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ

اے لے جاؤ (سجین میں) آخر وقت (قیامت) تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر رسول اللہ

ﷺ نے ایک باریک کپڑا اپنی ناک پر ڈال لیا (یعنی سزا ند کے ذکر پر) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث

رسول اللہ ﷺ ہے۔

ایک جماعت نے اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ ان میں سے ابو سلمہ و عمر بن حکم،

اسماعیل و سعید بن یسار وغیرہ ہیں۔

حدیث بالا میں دلیل یہ ہے کہ جب فرشتے روح مومن کو ((صلى الله عليك)) کہتے ہیں تو مومنین کو باہم کہنا بھی

جائز ہے۔

14۔ مؤطا میں حضرت عبد اللہ بن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ قبر نبوی پر کھڑے ہوتے اور نبی اکرم ﷺ اور ابو بکر و عمر

رضی اللہ عنہما پر صلوٰۃ بھیجتے۔“ (یہ لفظ یحییٰ بن یحییٰ کے ہیں۔)

15۔ صلوٰۃ براز و اج حدیث میں آچکا ہے اور یہ حدیث ان لوگوں پر حجت ہے جو ازواج کو آل میں جن پر صدقہ حرام ہے، داخل نہیں کرتے۔ پس جب صلوٰۃ ان پر جائز ہے تو دیگر صحابہ کے لیے بھی جائز ہوا۔

16۔ اسماعیل بن اسحاق نے سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جنازہ پر تکبیر کہتے اور نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھتے اور پھر کہا کرتے:

((اللهم بارک فیہ وصل علیہ واغفر لہ واوردہ حوض نیک صلی اللہ علیہ وسلم))

”اے الہی! اس میں برکت دے۔ اس پر صلوٰۃ بھیج۔ اسے بخش دے اور نبی اکرم ﷺ کے حوض پر اسے وارد کر۔“

☆☆☆

صلوٰۃ نبی کریم اور آل کے ساتھ خاص ہے..... سلام ہر مومن پر بھیجا جاسکتا

ہے..... دس دلائل

آل کے سوا اوروں پر صلوٰۃ و سلام..... صلوٰۃ و سلام میں فرق:

آل کے سوا اوروں پر صلوٰۃ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مکروہ سمجھا ہے اور فرمایا کہ گزشتہ زمانہ میں یہ عمل نہ تھا، امام ابو حنیفہ وسفیان بن عیینہ وسفیان ثوری وطاؤس (رحمۃ اللہ علیہم) کا بھی یہی مذہب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے سوا اور یہ صلوٰۃ کسی اور کے شایاں نہیں۔

اسماعیل بن اسحاق نے سند کے ساتھ مکرہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے:

”نبی اکرم ﷺ کے سوا صلوٰۃ کی صلاحیت دوسرے کو نہیں۔ ہاں مسلمان و مسلمات کے لئے دعا و استغفار ہے۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیز (مجددِ اول) کا مذہب بھی یہی ہے۔ انہوں نے فرمان تحریر فرمایا تھا کہ قصہ خواں اور داستان گو لوگوں نے یہ بدعت نکال لی ہے کہ ملوک اور امراء کے لئے لفظ صلوٰۃ کا استعمال کرتے ہیں جو نبی اکرم ﷺ کے لئے ہے، اس تحریر کو دیکھ کر حکم دیا جائے کہ صلوٰۃ انبیاء کے لئے اور دعا عام مسلمانوں کے لئے کرنی چاہیے۔

اصحاب شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے، مگر اس مسئلہ میں ان کے ہاں تین صورتیں ہیں:

1۔ ایسا کرنا منع ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ 2۔ مکروہ تنزیہی ہے۔

3۔ صرف ترکِ اولیٰ ہے۔

اذکار میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ذکر کیا ہے، لیکن جس پر اکثر اتفاق ہے وہ ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے۔

ایک گروہ نے جس میں سے ابو محمد جوینی ہیں:

((السلام علی فلان یا فلان علیہ السلام))

کہنے کو مکروہ سمجھا ہے اور علی علیہ السلام یا حسن علیہ السلام کہنے میں کراہت بیان کی ہے، مگر اور لوگوں نے صلوٰۃ و سلام میں فرق سمجھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلام تو ہر ایک مومن کے لئے زندہ ہو یا مردہ، حاضر ہو یا غائب مشروع ہے۔ چنانچہ کہہ دیا

کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو میرا اسلام کہہ دینا۔ سلام تو تحیت اہل اسلام ہے۔ برخلاف صلوٰۃ کے جو رسول اور آل رسول (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے حقوق میں سے ہے۔
دیکھو نمازی نماز میں کہتا ہے:

((السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين))

مگر یوں نہیں کہتا:

((الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين))

اس سے سلام اور صلوٰۃ میں فرق معلوم ہو گیا۔

صلوٰۃ نبی کریم کے ساتھ خاص ہے..... دس دلائل:

صلوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اس کی حجت چند وجوہ سے یہ ہے:

1- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول کہ صلوٰۃ سرور عالم ﷺ کے لیے خاص ہے۔

2- نبی اکرم ﷺ و آل پاک کے سوا غیر پر صلوٰۃ کا استعمال اہل بدعت کا شعار ہے۔

3- سلف امت کا اس پر عمل نہ ہونا جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حجت پکڑی ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی خوبی ہوتی تو وہ ضرور اس پر سبقت کرتے۔

4- مومن کو بہت بڑی حاجت ہے کہ اس کے لئے مغفرت و رحمت اور عذاب سے دعائے نجات کی جائے، مگر نبی اکرم ﷺ ایسی دعا کے محتاج نہیں۔ آپ پر صلوٰۃ بھیجنے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر احسان ہے کہ وہ اس درود

خوانی سے کرامت و شرافت حاصل کر سکیں۔ برخلاف امت کے جس کا ہر فرد دجائے خود و دوسرے کی دعائے مغفرت و

رحم کا محتاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرع نے اہل ایمان کو ان کے درجہ پر ٹھہرایا اور منصب علیا نبی کریم ﷺ کے لئے ہی

خاص رکھا۔

5- اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی اکرم ﷺ کے سوا دوسرے پر اطلاق صلوٰۃ ہو سکتا ہے تو یا تو اس ایک خاص امتی کی خصوصیت

سمجھی جائے گی یا ہر ایک مسلمان کے لئے ایسا کرنا جائز ہوگا۔ خصوصیت کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ تخصیص بلا تخص ہے۔

اگر عدم خصوصیت کو مان لیا جائے اور کہا جائے کہ جس کو دعا کا حق حاصل ہے اسے صلوٰۃ کا بھی ہے تو اس میں کل

مسلمان شامل ہوں گے۔ حتیٰ کہ اہل کبار بھی اور ((اللهم تب علیہ اللہم اغفر لہ)) کی جگہ ان کو ((اللهم

صلی علیہ)) کہنا بھی درست ہوگا، لیکن یہ محض باطل ہے۔

اگر صرف صالحین کے لئے جائز کہو گے تو نہ اس پر کوئی دلیل ہے اور نہ اس کا کوئی ضابطہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی شخص کا

صالح یا غیر صالح ہونا ایک ایسا وصف ہے جو نفع و نقصان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے تو پھر کون سا ضابطہ ہے کہ امت میں سے

فلاں شخص پر صلوٰۃ بھیج سکتے ہیں اور فلاں پر نہیں۔

6- قرآن مجید میں جس مقام پر صلوٰۃ بر نبی اکرم ﷺ کا حکم ہے اس موقع پر حضور ﷺ کے دیگر حقوق اور خواص جو ذات

مبارک سے ہی خصوصیت رکھتے ہیں، بیان فرمائے گئے ہیں، جس سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ صلوٰۃ نبی کریم ﷺ کا ہی

ایک خاص حق ہے اور آل بھی اس میں آپ کی تابع ہے۔

7۔ زبان امت پر لفظ صلوٰۃ کی یادآوری نبی کریم ﷺ کے لئے مخصوص ہونا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ عزوجل یا سبحانہ تعالیٰ مخصوص ہو گئے ہیں اور کوئی شخص محمد عزوجل یا نبی سبحانہ تعالیٰ نہیں بولا جاتا اور جانتا ہے کہ خالق کا درجہ مخلوق کو نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح شایان نہیں ہے کہ نبی کریم ﷺ کا درجہ غیر کو دیا جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اور کسی کو ”صلی اللہ علیہ وسلم“ نہیں کہا جائے گا۔

8۔ اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لئے دعا مانگیں اور استغفار کریں۔ حیات و ممات کے بعد ایک دوسرے پر رحم کریں۔ نیز مشروع فرمایا کہ اپنے آقا نبی اکرم ﷺ پر آپ کی حیات میں نیز بعد حیات صلوٰۃ پڑھا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا مسلمانوں کا حق ہے اور صلوٰۃ نبی اکرم ﷺ کا۔ ایک کی جگہ دوسرے کے لئے نہیں۔ نماز جنازہ دیکھو کہ میت کے لئے دعا مانگی اور سوال بخشش و رحمت کیا جاتا ہے، مگر صلوٰۃ اس پر کوئی نہیں بھیجتا اور ((اللھم صلی علیہ وسلم)) کوئی نہیں کہتا۔ نبی اکرم ﷺ پر صلوٰۃ درود پڑھا جاتا ہے اور اس کے عوض ((اللھم اغفرلہ وارحمہ)) نہیں بولا جاتا۔ غرض ہر ایک حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے۔

9۔ امت کے لئے مشروع یہ ہے کہ نماز میں صالحین پر سلام کریں اور اس کے بعد نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ۔ اس سے واضح ہوا کہ صلوٰۃ نبی اکرم ﷺ کا ایسا حق ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔

10۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

((لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا))

”نبی کو اس طرح نہ پکاروں جیسے باہم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔“

جب اس سے یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو اوروں کی طرح پکارنا نہ چاہیے تو صلوٰۃ میں بھی اور کا حصہ نہ چاہیے۔

غرض ان دس وجوہ سے صلوٰۃ کا نبی اکرم ﷺ سے مخصوص (آل نبی حضور کی جمعیت میں ہیں) ہونا معلوم ہو گیا۔

☆☆☆

صلوٰۃ فقط نبی کریم ﷺ اور آپ کی آل کے ساتھ خاص ہے.....

مخالفین کے دلائل کا جواب

جو لوگ کہتے ہیں کہ صلوٰۃ نبی کریم اور ان کی آل کے ساتھ خاص نہیں ہے ان کے دلائل کا جواب یہ ہے کہ ان دلائل کی

دو اقسام ہیں:

پہلی قسم: صحیح جس کا عمل نزاع سے کچھ تعلق نہیں، اس لئے وہ ہم پر حجت نہیں۔

دوسری قسم: وہ ہے جس کی صحت معلوم نہیں، اس لئے وہ بھی حجت نہیں ہو سکتی۔

یہ امر تم پر بخوبی معلوم ہو جائے گا۔ جب ہر ایک دلیل کے متعلق بیان کیا جائے گا۔

وصل علیہم کا جواب: تمہاری دلیل اول قرآن مجید کا لفظ وصل علیہم ہے، لیکن اس پر تو بحث نہیں، کیونکہ بحث یہ تھی کہ آیا امت کو نبی اکرم ﷺ کے سوا اور پر صلوٰۃ بھیجنا شروع ہے یا نہیں۔ اس کے جواب میں یہ پیش کرنا کہ نبی اکرم ﷺ نے کسی شخص پر صلوٰۃ فرمائی ہے، کیونکہ اصلی جواب ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ہی جدا ہے۔ یہ نبی کریم ﷺ کا خاصہ ہے۔

پہلا مسئلہ جس پر بحث ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر جس صلوٰۃ کا حکم ہم کو دیا گیا ہے، آیا اس صلوٰۃ میں کوئی اور شخص بھی نبی کریم ﷺ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے یا نہیں۔؟ ہم تو جانتے ہیں کہ صلوٰۃ نبی کریم ﷺ کا حق ہے جس کا ادا کرنا اور جس کی ادائیگی پر قائم رہنا امت پر متعین کیا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ کو اختیار ہے کہ اپنے حق کے اندر کسی کو مخصوص فرمائیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو کوئی نبی کریم ﷺ کو گالی دے یا ایذا پہنچائے، اس کو قتل کر ڈالنا آپ کا ایک حق ہے جو امت کو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن خود نبی کریم ﷺ ایذا دینے والے کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب آپ ﷺ کو ایذا و تکلیف پہنچتی تو فرمایا کرتے۔

”اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر۔ ان کو اس سے زیادہ ایذا دی گئی اور انہوں نے صبر کیا۔“

صل آل ابی اوفیٰ، ایک صحابہ اور اس کے شوہر پر صلوٰۃ کا جواب: دوسری دلیل کا، جس میں آل ابی اوفیٰ پر صلوٰۃ کا ذکر ہے اور تیسری دلیل، جس میں ایک عورت اور اس کے شوہر پر صلوٰۃ کا ذکر ہے، کا بھی یہی جواب ہے۔

حضرت علی کے قول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب: رہی چوتھی دلیل کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا۔ اس کا جواب چند وجوہ سے یہ ہے:

1۔ جعفر بن محمد سے روایان حدیث نے روایت میں اختلاف کیا ہے۔ انس بن عیاض کی روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غسل اور کفن دیا گیا اور سر پر رکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ثناء کی۔

محمد اور یعلیٰ نے اسی طرح روایت کی ہے اور لفظ ((صلی اللہ علیہ وسلم)) روایت نہیں کیا۔

ورقاء بن عمرو اور سلیمان بن بلال اور یزید ہارون کی روایتوں میں بھی یہ لفظ نہیں۔

عون بن ابی حقیقہ کی روایت میں رحمۃ اللہ کا لفظ ہے۔

عالم بن الفضل نے سند کے ساتھ ایوب اور عمرو بن دینار اور ابی جھضم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں لفظ صلوٰۃ نہیں۔

اسی طرح قیس بن ربیع نے روایت کی ہے۔

2۔ ابن سعد نے اس حدیث کی سند بیان نہیں کی، بلکہ طبقات میں یوں کہا ہے کہ ہمارے بعض اصحاب نے ہم کو سفیان بن عیینہ سے خبر دی کہ میں نے اس حدیث کو سفیان سے سنا ہے اور اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے۔ سو یہ مبہم ہے اور ممکن ہے کہ وہ محفوظ نہ رکھ سکا ہو، اس لئے حجت نہیں۔

3- یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے بھی مخالف ہے۔ جنہوں نے کہا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے سوا دوسرے پر صلوٰۃ جائز نہیں ہے۔

جنازہ میں اللہ صل علیہ پڑھنے کا جواب: رہی تنہاری پانچویں دلیل یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جنازہ میں اللہ صل علیہ پڑھنا۔ اس کا جواب چند وجوہات سے یہ ہے:

1- نافع بن ابونعیم حدیث میں محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ گو قرأت میں امام ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان سے قرآن لے لینا چاہیے اور حدیث میں کچھ نہیں۔ اس روایت کے محفوظ نہ ہونے پر یہ امر بھی دلالت کرتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کو روایت نہیں کیا، بلکہ ایک اثر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ پس اگر یہ روایت حضرت نافع مولیٰ ابن عمر کے پاس ہوتی تب امام مالک بہ نسبت ابن ابی نعیم کے زیادہ واقف ہوتے۔

2- قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس روایت کے خلاف ہے۔

صلوٰۃ دعا ہے..... اس دلیل کا جواب: رہی چھٹی دلیل کہ صلوٰۃ دعا ہے اور دعا ہر ایک مسلمان کے لئے مشروع ہے۔ اس کا جواب چند وجوہ سے یہ ہے:

1- یہ دعا مخصوص ہے اور صرف رسول اللہ ﷺ کے لیے اس کا حکم ہے۔ دعا و صلوٰۃ میں وہی فرق عظیم ہے جو امتی اور رسول میں ہے۔ مدعو (رسول) کے ساتھ الحاق صحیح نہیں تو دعائے مخصوص (صلوٰۃ) کے ساتھ بھی الحاق صحیح نہیں۔

2- صلوٰۃ پر دعا کا قیاس صحیح نہیں جیسے رسول پر غیر کا قیاس۔

3- صلوٰۃ جو نبی اکرم ﷺ کے حق میں مشروع ہے وہ صرف دعا ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لئے کہ وہ دعا سے بڑھ کر خصوصیت رکھتی ہے، کیونکہ صلوٰۃ آپ کی تعظیم و تمجید اور ثناء پر ضامن ہے۔

ملائکہ کا روح مومن پر صلوٰۃ..... اس دلیل کا جواب: رہی ساتویں دلیل یعنی ملائکہ کا روح مومن کو صلی اللہ علیہ کہنا۔ یہ محل نزاع سے تعلق نہیں رکھتا۔ بحث یہ ہے کہ ہم کو غیر نبی پر صلوٰۃ جائز ہے یا نہیں۔ رہے فرشتے وہ احکام تکلیف بشریٰ کے تحت میں نہیں، نہ اعمال میں نہ افعال میں، کیونکہ کجا احکام ملک اور کجا احکام بشر۔ فرشتے تو اللہ کے رسول (پیغام رساں) اس کے خلق و امر میں ہیں اور اسی کے حکم سے تصرف کرتے ہیں۔ اسی تقریر سے ہر ایک دلیل کا جواب آگیا جس میں فرشتوں کی صلوٰۃ کا ذکر ہے۔

مومن و معلم پر اللہ کی صلوٰۃ..... جواب: رہا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ مومنین اور معلم خیر پر صلوٰۃ بھیجتا ہے۔ یہ بھی مقام بحث کے خلاف ہے، کیونکہ بندہ کے فعل کا قیاس پروردگار کے فعل پر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بندہ کی صلوٰۃ تو بمعنی دعا و طلب ہے اور اللہ کی صلوٰۃ بمعنی اکرام اور محبت و ثناء، پس کہاں وہ صلوٰۃ اور کہاں یہ۔

نبی کریم کا صحابہ پر صلوٰۃ..... دلیل کا جواب: رہی یہ دلیل جس میں نبی اکرم ﷺ نے چند صحابہ پر صلوٰۃ فرمائی ہے۔ اس کا جواب چند وجوہ سے یہ ہے:

1- صحت حدیث کا ہم کو علم نہیں اور نہ اس کی اسناد بیان کی گئی ہے، جسے ہم دیکھ لیتے۔

2- یہ مرسل ہے۔

3- مقام بحث کے خلاف ہے، کیونکہ نبی اکرم ﷺ کو تو اختیار ہے مگر ہم کو ایسا اختیار نہیں۔

حضرت ابن عمر کا فعل..... دلیل کا جواب: رہی گیا رہویں دلیل کہ حضرت ابن عمر رضہ منورہ پر

کھڑے ہو کر نبی اکرم ﷺ اور حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر صلوٰۃ پڑھتے۔ اس کا جواب چند وجوہ سے یہ ہے:

1- ابن عبدالبر نے کہا کہ اس روایت میں علماء نے یحییٰ بن یحییٰ اور ان کے اتباع پر انکار کیا ہے۔ امام مالک کی روایت

میں یہ ہے کہ حضرت ابن عمر نبی اکرم ﷺ پر صلوٰۃ پڑھتے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر دعا کرتے۔

ابن قاسم و ثعلبی و ابن کثیر وغیرہ نے مالک سے اسی طرح روایت کی ہے اور مؤطا ابن وہب میں بھی اسی طرح ہے۔

دیکھو! اگر صلوٰۃ بمعنی دعا ہوتا ہے تو نبی اکرم ﷺ کے لئے لفظ صلوٰۃ اور شیخین کے لئے لفظ دعا کی تفریق کی ضرورت

نہ تھی۔

2- قاعدہ ہے کہ جب دو فعل ایک جگہ لاتے ہیں تو ان کے لئے ایک لفظ پر اکتفا کیا جاتا ہے، گو وہ لفظ پہلے پر ٹھیک نہ آتا ہو۔

مثلاً: آب و دانہ کھلایا۔ تلوار و نیزہ لٹکایا۔ آنکھوں اور ابروؤں کو درست و ہموار بنایا، ایسی مثالیں جن میں یہی قاعدہ رکھا گیا

ہے اور چونکہ ایک فعل دوسرے فعل سے جنس عام میں موافق تھا، اس لئے ایک لفظ پر ہی اکتفاء کی گئی۔

3- قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس روایت کے مخالف ہے۔

ازواج پر اطلاق صلوٰۃ..... دلیل کا جواب: رہی دلیل بارہویں کہ ازواج مطہرات رضی اللہ

عنہن پر اطلاق صلوٰۃ ہوا ہے، یہ بالکل فاسد ہے، کیونکہ ازواج آل کے اندر داخل ہیں۔ یہ نبی اکرم ﷺ کا خاصہ ہے کہ

آپ کی اہل بیت اور ازواج اس بارے میں نبی کریم ﷺ کے تابع ہیں۔ رہا یہ اعتراض کہ ہم ازواج پر صدقہ کا حرام ہونا

نہیں مانتے۔ سو اس کا یہ جواب ہے کہ گوا ازواج کا اس آل میں سے ہونا ثابت نہیں جن پر صدقہ حرام ہے، کیونکہ ان کو خون

کی قربت حاصل نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ازواج اہل بیت میں ضرور داخل ہیں جو مستحق صلوٰۃ ہیں اور ان ہر دو امور میں

کوئی تضاد نہیں۔

تبعیت میں دوسروں پر صلوٰۃ جائز ہے..... دلیل کا جواب: رہی یہ دلیل کہ نبی کریم ﷺ

کی تبعیت میں دوسرے پر صلوٰۃ جائز ہے اور اس جواز پر سب کا اتفاق ہے۔ اس کا جواب دو وجوہات سے یہ ہے:

1- اس اتفاق کی صحت معلوم نہیں اور یہ تفصیل کو بعض نے کی ہے مگر سب کا قول نہیں بلکہ منع کرنے والوں نے تو مفرد اور

تابع دونوں صورتوں میں منع کیا ہے۔

2- یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ اگر تبعیت میں جواز ہے تو مستقل اور مفرد حالت میں بھی ہے۔ رہا احادیث صحیحہ کا حوالہ صوح

حدیثوں میں تو نبی اکرم ﷺ اور آل و ازواج کے سوا کسی پر صلوٰۃ کا ذکر نہیں، نہ اصحاب کا ذکر ہے، نہ اتباع کا۔ رہا

تشہد کا حوالہ، اس میں صلوٰۃ بر غیر کا حکم کہاں ہے؟

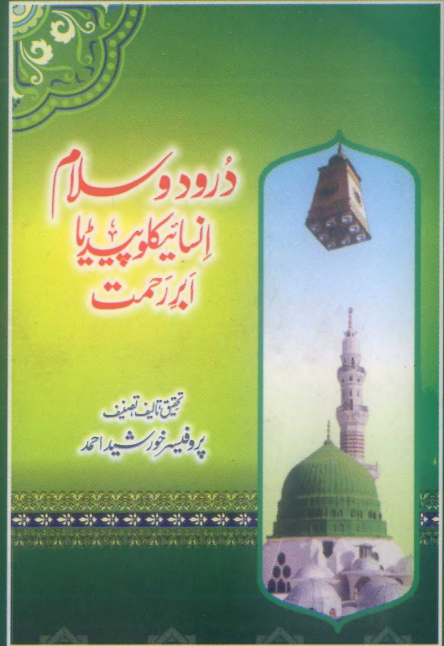
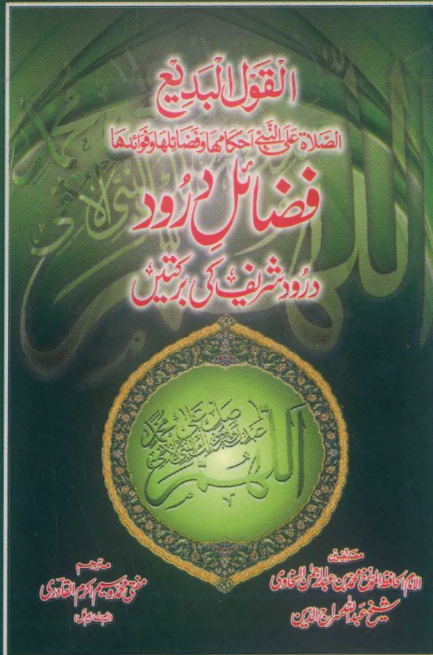
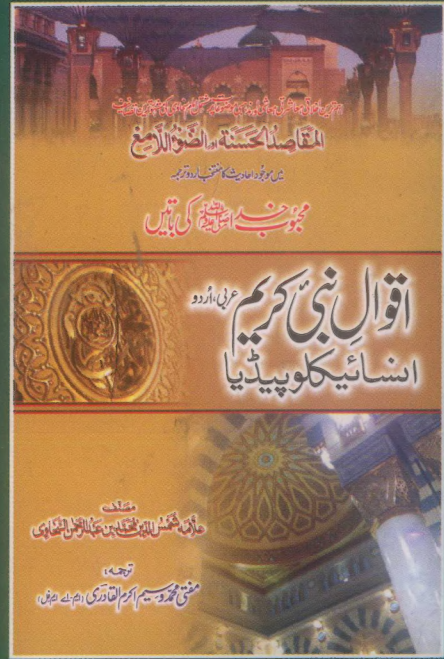
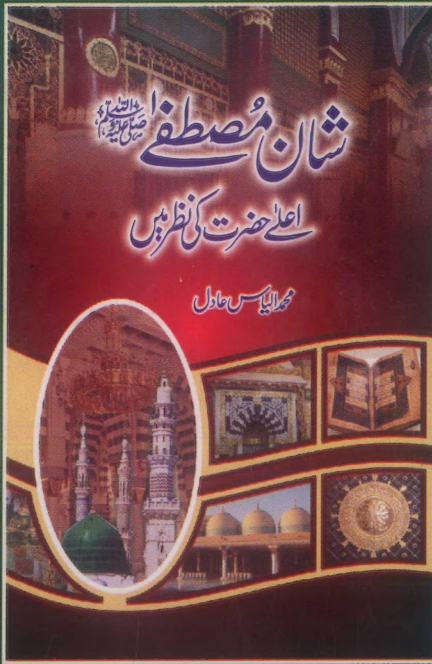
رہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی دعا اور اس میں استثناء۔ سو اس حدیث میں ابو بکر بن ابی مریم ہے۔ امام احمد، ابن معین، ابو حاتم، نسائی، سعدی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ ابن حبان کا قول ہے:

”وہ اہل شام کے نیک بندوں میں سے تھا، لیکن حافظہ خراب تھا۔ ایسی ایسی باتیں روایت کرتا ہے جن پر تہمت لگائی جائے۔ جب یہ امر بکثرت پایا گیا تو مستحق ترک ہو گیا۔“

اس مسئلہ میں یہ ہے کہ صلوٰۃ میں نبی اکرم ﷺ کے سوا تو آل و ازواج و فریت ہیں یا ان کے سوا۔ آل و ازواج اور فریت پر شروع تو نبی اکرم ﷺ کی تبعیت میں ہے اور مفرد (فقط آل) پر جائز ہے۔ رہے ان کے سوا اگر ملائکہ ہیں یا عام طور پر اہل طاعت ہیں (جس میں انبیاء بھی شامل ہو سکتے ہیں اور غیر بھی) تب جائز ہے، اسی لئے ((اللھم صل علی ملائکتک المقربین و اهل طاعتک اجمعین)) کہنا جائز ہے، لیکن اگر کسی شخص یا کسی گروہ کو معین کر دیا جائے تب مکروہ ہے اور اگر صلوٰۃ کو کسی کے لئے شعار بنادیا جائے کہ کبھی ترک ہی نہ کیا جائے تو اس صورت میں حرام کہنے کے لئے وجہ موجود ہوگی اور اس وقت ترک کرنا ضروری ہو جائے گا، لیکن اگر شعار نہ بنایا جائے اور کبھی کبھار اطلاق کیا جائے تب کچھ ڈر نہیں۔ اس تفصیل سے تمام دلائل میں تطبیق ہو سکتی ہے اور پھر وجہ صواب منکشف ہو جاتی ہے۔

((اللھم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور اللھم انت ولی فی الدنیا والاخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اوزعنی ان اشکر نعمتک الی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه اصلح لی فی ذریتی انی تبیت الیک وانی من المسلمین اللھم انا نسئلك ایمانا کاملا و یقینا صادقا و قلبا صالحا خاشعا و شفاء کاملا و رزقا حلالا طیبا طاهرا و خاتمت علی الایمان و عملا متقبلا و توبۃ قبل الموت و راحة عند الموت و رحمة و مغفرة بعد الموت و العفو عند الحساب و الفوز بالجنة و النجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین و صل اللہ تعالیٰ علی محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم صلوٰۃ و سلاما کثیرا دائما))

☆☆☆

مشیتِ مبارکہ کا اثر
الکیم مارکیٹ - اردو بازار، لاہور